

اطلاع اس مطبع میں ہر علم و فن کی کتب کا ذخیرہ فروخت کے لئے موجود ہے جس کی فہرست ہر ایک شائق کو چھاپہ خانہ سے مل سکتی ہے جسکے مداخنہ و ملاحظہ سے شائقین اصلی حالات کتب معلوم فرما سکتے ہیں قیمت بہت ارزان ہے اس کتاب کے پیش قیچہ کے تین صفحہ جو سادے تھے ان میں بعض کتب اردو و فارسی و عربی کے درج کرتے ہیں تاکہ بعض کتب موجودہ کارخانہ سے قدر دانوں کو آگاہی کا ذریعہ حاصل ہو۔

<p>دو خاص اسماء حسنہ معروف - ۶۶ زاد السبیل الی الجنة والسبیل فی خیرہ حاشیہ مؤلفہ مولانا غلام نبی - ۵</p>	<p>الفیس الخیر لاجلہ جو اہرہ رقم فی ثلثین نے لکھا بہت عمدہ ہے۔ اسے بلا جلد بخاری سے اجادیت اردو</p>	<p>تفاسیر قرآنی اردو تفسیر قادری - ترجمہ اردو تفسیر حسینی مترجمہ مولوی فخر الدین صاحب کابل و جلد میں سے تفسیر سورہ فاتحہ مکی یہ تحفہ الاسلام از مولوی اکرام الدین - ۲۰</p>
<p>غایۃ الاوطار ترجمہ اردو در مختار مترجمہ مولوی خرم علی و مولوی محمد آسن کابل چالہ جلد میں سے</p>	<p>مظاہر حق ترجمہ مشکوٰۃ المصابیح مترجمہ جناب مولانا محمد شمس الدین مولوی مرحوم و حضور کابل چار جلد میں جو حال استن بیسے اول عبارت عربی حدیث کی بحدہ انکا ترجمہ اردو میں اس ترجمہ میں کار احوال کا بھی اضافہ کیا گیا ہے</p>	<p>تفسیر سورہ فاکہ سنا - جو مصریہ از مولوی اشرف علی - ۵ یہ تصورات مترجم - بارگاہ اردو - ۳</p>
<p>براہ نجات ضروری مسائل نماز روزہ وغیرہ - ۱۰ افتتاح کچھ نہ از مولوی کریم علی چوہدری - ۵ حقیقۃ الصلوٰۃ مع رسالہ بچے نماز ان - ۱ ترجمہ فتاویٰ عالمگیری اس مستند کتاب کا ترجمہ مولانا احتشام الدین اور جناب مولانا امیر علی صاحب فرمایا ہے اس دفعہ ضحارت کی وجہ سے دس جلدوں میں طبع کیا قیمت کامل طبع کشف الحجاب ترجمہ اردو والا بدینہ از مولوی محمد نور الدین - ۲۰</p>	<p>ترجمہ اردو مشارق الانوار مترجمہ مولوی خرم علی - ۶ ترجمہ جامع ترمذی حامل استن جلد اول مترجمہ مولوی فضل احمد انصاری دلاوری لاہوری - یہ ترجمہ الفیس بصرہ زر کشمیر مطبع نے کیا ہے اور حقوق ترجمہ کئی مطبع محفوظ و مشہور ہیں - اللہ</p>	<p>ایضاً فارسی تفسیر حسینی از ملا حسین واعظ متعارف متداول پوری تفسیر نو خط جلد ہے تفسیر اسرار الفاتحہ مصنفہ ملا حسین ہروی در تصوف بگلہ</p>
<p>ہزار مسئلہ شامل ہفت رسالہ (۱) ہزار مسئلہ (۲) مسائل شانہ (۳) صدوسی مسئلہ (۴) مناجات بدرگاہ باری تعالیٰ (۵) حلیہ شریف (۶) نورنامہ (۷) چہل مسائل مؤلفہ مولوی عبدالرشید عبدالسلام - ۲ شرح محمدی منظوم مسائل فقہیہ از محمد خان قندھاری - ۳</p>	<p>ایضاً جلد دوم حسب مراتب بالا سے حدیث فارسی اشعۃ اللمعات حامل استن شرح مشکوٰۃ از مولانا محدث عبدالحی مولوی چار جلد استن حدیث الطبع صحیح</p>	<p>ایضاً عربی تفسیر بے لفظ فضی - سبکی - سونے الا لامام علم کے سہ کاج کے جو کتاب خزانہ اکبری شہنشاہ اکبر میں گہرنا باب غنی تھی اپنے خزانہ کی منزلت کیجے عجیب صنعت ہر بالکل بے لفظ ہے جیسا بلاغت و سلاست پھر بہتر اور شرط و جزا کی اصطلاح بے لفظ نمون و قارون کا نام ہے لفظ اردوہ کا ترجمہ بے لفظ شہنشاہ ہند کا عربت کرنا واقعی بجا تھا اور فیضی مصنف کا فرزند یا ویسا ہی بابا جیسا تھا مطبع کی تمام کوشش سے نہایت</p>

۲۹۷۱۳
۵۰۱۱

قال الملائكة الذين استكبروا من قوم لوط

بولے سردار جو بڑائی رکھتے تھے اسکی قوم کے ہم کمال دینگے

لشعيب والذين آمنوا معك من قريبتنا أو تعوذنا في ملتنا قال أو لو كنا كرهين قد

اے شعیب جو یقین لائے تیرے ساتھ اپنے شہر سے یا پھر آؤ ہمارے دین میں بولا کیا ہم ہیزاروں تو ہیں
افتدینا علی اللہ کذباً ان عدنا فی ملتکم بعد اذ تجسدنا اللہ منہا وما ینکون لنا ان نعوذ فیہا

جو ٹھکانا تھا اللہ پر اگر پھر آؤ میں تمہارے دین میں جب اللہ کی شکل میں آ گیا اس سے اور ہلاک نہیں کہ پھر آؤ میں
الا ان یشاء اللہ ربنا وسیع ربنا کل شیء علیہما علی اللہ تو کلنا ربنا افتدینا ویتین قومنا

مگر کبھی اللہ چاہے رب ہمارا ہمارے رب کی مائی بنے سب چیز کی خبر اللہ پر ہے ہر سب کچھ اور ہمارے قوم کے بچ

یا حق وانت خیر الفحین ۵

انصاف کا اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا

قال الملائكة الذين استكبروا وعجبوا بما آتاهم الله من آياته قالوا اننا لنكافرون به
معك من قريبتنا أو تعوذنا في ملتنا حاصل آنکہ دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی یا تو تمہارا اس شہر سے باہر کرنا یا کفر میں عود کرنا۔ اگر

کہا جاوے کہ شعیب علیہ السلام کبھی انکی ملت میں نہ تھے کیونکہ انبیاء سے کبھی کفر روا نہیں ہے پھر عود کرنے کے کیا معنی ہیں تو جواب یہ ہے کہ کافروں نے
مومنین کی تغلیب کر کے شعیب کو بھی انھیں میں داخل کر دیا اور شعیب علیہ السلام نے بھی تغلیباً مومنین کے زمرہ میں اپنے آپ کو شامل کر کے جواب دیا بقولہ

قال أو لو كنا كرهين ۱۔ اے قال انعوذ فیہا ولو كنا کاہین۔ فرمایا کہ کیا تم تمہاری ملت میں عود کر جاؤ گے اگرچہ ہم اس سے کراہت رکھتے ہوں۔
یضاً وی نے کہا اے کیف انعوذ فیہا وخن کارہون۔ یعنی کیونکہ ہم ملت کفر میں عود کرنے کے حالاً نہ ہم کارہ ہیں پس اس میں تشبیہ ہے کہ اگر وہ جس سے

ہمارا کفر محقق ہوگا۔ اور بعض نے یہ معنی بیان کیے کہ ہم کبھی عود نہ کریں گے اگرچہ ہم سر جبر و اکراہ کرو۔ قد افتدینا علی اللہ کذباً ان عدنا فی
ملتکم بعد اذ تجسدنا اللہ منہا۔ جملہ شرطیہ کا جواب محذوف ہے جسے قولہ قد افتدینا دلالت کرتا ہے اور معنی اس ماضی کے مستقبل میں کیونکہ وہ

حقیقت میں واقع نہیں ہو لیکن مبالغہ کے طور پر وہ بمنزلہ واقع کے قرار دیا گیا اور اس پر حرف قدر داخل کیا گیا تاکہ خیال سے قریب کر دے یعنی
اب ہم البتہ مغتری ہو جاؤ گے اگر عود کریں بجز نجات کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا بنانا اور حالیکہ جو بظاہر ہو گیا کہ اسکا کوئی شریک نہیں ہے محض

افتدینا ہے اور کثافت وغیرہ میں اسکو جواب ہم محذوف قرار دیا ہے واللہ اعلم بقربنا۔ اور ان صیغوں میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے تغلیباً اپنے
آپ کو شامل کیا حالانکہ وہ اول سے نجات یافتہ تھے وما ینکون لنا ان نعوذ فیہا۔ اے ما یعنی لنا۔ ہم کہ سنرا وار نہیں ہے۔ قال السبیحا وی

ولا یصح لنا۔ اور ہم کو صحیح نہیں ہے کہ ہم ملت کفر میں عود کریں ولا ان یشاء اللہ ربنا۔ مگر اللہ کی مشیت ہو اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار کی ایسی
پس ہم کو محذول کرے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت میں ہمارا محذول کرنا اور متکرر جاری ہوا تو ایسی صورت میں خواہ مخواہ ہم پھنسا رہی جاری

ہوگی اور اس کا حکم نافذ ہوگا اور ہم اس کے بندے ہیں۔ اس میں دلیل ہے کہ کفر بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اور معتزلہ نے کہا بڑائی کی مشیت
چونکہ محال ہے اندازہ تغلیب بالجمالی ہے پس انکار نہ ہوا اور ملت کفر میں عود کرنا محال ہے اس سے کافروں کی طرح توڑ دی اور معنی قول اول ہے

الجزء التاسع

اور اس میں بھی معرفت قدرت و عظمت و اسی انجودی ہے اور بندگی اپنے اور ثابت کی ہے وسیعہ کتبنا کل شیء عندنا۔ یعنی علم اسکا ہر چیز کو محیط ہے جو ہوئی اور جو ہوگی اور از انجملہ ہمارا و تمہارا حال ہے۔ علی اللہ تو کتبنا۔ اللہ تعالیٰ ہی پر ہمیں پھر وسایا۔ و ہذا قال للنبی صلعم قل لئن یعیننا الاکتب اللہ لنا ہون لانا و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کتبنا افتحہ۔ اسے رب ہمارے علم کر دے۔ یمیننا و یمین قومنا یا لئن ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ یعنی عدل کے ساتھ اور یہ تا کی ہے اس واسطے کہ ہم اسی سب عدل ہے۔ و انک خیر

الغنیون۔ اور تو بہتر حال کن کا ہے

وَقَالَ الْمَلَأُ الدِّینِ کَفَرُوا مِن قَوْمِ کَیْنِ اَبَعْتُمْ شُعْبًا لَکُمْ اِذَا الْخَیْرُونَ ۚ فَآخَذَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ

اور بولے سردار جو نہ تھے اسکی قوم کے اگر چلتم شعیب کی راہ بیٹا تو تم خرابا ہوے پھر کھڑا کھو زلزلے نے فَاصْبَحُوا فِی دَارِہِمْ جَحِیْمِیْنَ ۚ الدِّینِ کَذَّبُوا شُعْبًا کَانَ لَکُمْ یَعْنُو فِیہَا ۚ الدِّینِ کَذَّبُوا شُعْبًا پھر جمع کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے جنھوں نے جھٹلایا شعیب کو جیسے کہیں نہ رہتے تھے وہ ان جنھوں نے جھٹلایا شعیب کو کَانُوا هُمْ الْخَیْرِیْنَ ۚ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ لَیْقُوہُمْ لَقْدَ اَبَعْتُمْ لَکُمْ رِیْسًا لَّی وَاھَمَّتْ لَکُمْ فَکَیْفَ دہی ہوے خراب پھر اُلٹا پھر ان سے اور بولا اسے قوم پہنچا کا تم کو پیغام اپنے رب کے اور بلا جا تھا ابا کیا

اسی علی قوم کفرین ۚ

عم کھان نہ اتنے لوگوں پر

وَقَالَ الْمَلَأُ الدِّینِ کَفَرُوا مِن قَوْمِ کَیْنِ اَبَعْتُمْ شُعْبًا لَکُمْ اِذَا الْخَیْرُونَ۔ یعنی بعض نے بعض سے کہا لئین لام قسم ہے یعنی واللہ۔ اَبَعْتُمْ شُعْبًا لَکُمْ شعیب کی پیروی کی۔ اِنکُم اِذَا الْخَیْرُونَ۔ تو تم اس وقت ضرور خوار ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَآخَذَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ پس انکو زلزلہ شدید نے پکڑا۔ قال البیضاوی۔ شاید یہ عذاب کی ابتدا کی چیز تھی اور سورہ ہود میں واخذت الذین ظلموا الصیحة یعنی ظالموں کو آواز سخت نے پکڑا۔ فَاصْبَحُوا فِی دَارِہِمْ جَحِیْمِیْنَ۔ بارکین علی الکتبتین پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں یعنی اپنے شہر میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے کی حالت میں مردے۔ قال اشترجم گویا اشارہ ہے کہ زلزلہ سخت سے حالت استقامت پر نہ رہ سکے بلکہ گھٹنوں کے بل ایسی روحیں گھٹ گئیں اور مر گئے۔ وقال الحافظ مناسبت سورہ ہود میں واللہ اعلم یہ ہے کہ کافروں نے بقولہم صلواتک امارک ان ترک الہم گستاخی کے کلمات کہے تھے تو آواز سخت سے ساکت ہوئے اور سورہ شعراء میں فرما یا فلکذوبہ فاخذتم عذاب یوم الظلمہ الایۃ۔ اور یہ اس بات پر تھا کہ انھوں نے کہا تھا اگر ناسقنا علینا کسفا سن السار الایۃ پس آگاہ فرما کہ انکو عذاب یوم الظلمہ پہنچا اور یہ سب باتیں انپر جمع ہوئی تھیں یعنی عذاب یوم الظلمہ پہنچا یعنی ایک ابر چھا یا جس میں آگ اور لہٹیں اور التہاب و جوش تھا پھر آسمان سے آواز سخت اور زمین سے سخت زلزلہ آیا پس گھٹکر جان گل گئی۔ و فی السراج ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انپر جہنم سے ایک دروازہ کھول دیا تھا پس سخت حرارت انکو پہنچی اور سانس بکھینے لگی اور سایہ و پانی کچھ نفع نہیں کرتا تھا پس یہ خانوں میں گھسے کہ وہاں کچھ ٹھنڈک لے اسکو اوپر سے زیادہ گرم پایا پس گل گل گئے وہاں ایک ابراہیم بن سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی تھی پس آپس میں ایک دوسرے کو پکار کر اسکے نیچے جمع ہوئے حتی کہ عورتیں و بال بچے سب پھر وہ آگ کی طرح لہٹیں اریز گئے اور زمین کو سخت زلزلہ ہو ا پس سب جگہ خاک ہو گئے۔ اور عکرم بن خالد و سدی و قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو دو مرتبہ دو قوموں پر بھیجا اور کسی نبی کو دو مرتبہ نہیں بھیجا پس اصحاب ایک کی طرف بھیجا وہ تو نافرمانی سے عذاب یوم الظلمہ سے ہلاک ہوئے اور

مع
مع

پھر بدل دیا تم نے مجھ سے اس چیز کے جو انکو اسارت اور ناگواری پہنچاتی تھی بھلائی کو یعنی سلامتی و کشائش کو حتیٰ عفوٰ یہاں تک کہ بہت ہو گئے
 یعنی تعداد و سازساں میں بہت ہو گئے۔ یہاں عفا البیات یعنی بہت ہو گئی نبات۔ و فی الحدیث اعضا اللھی بڑھاؤ و اڑھی حاصل آنکہ
 پہلے ان کو سختی میں ماخوذ کیا تاکہ اس حالت میں تضرع کریں اور ایمان لاویں پھر خوب حال و متاع و اولاد سے بہرہ دیا تاکہ اس حالت میں شکر یہ
 ادا کریں اور زمین ہو جائیں دونوں طرح امتحان لیے گئے کہ ایمان نہ لائے بلکہ رِقَاؤًا قَدْ مَسَّ اَبَاءَ النَّاسِ وَ الشَّرَاءَ۔ یعنی کہنے
 لگے کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی کبھی ضرر پہنچا اور کبھی سست پہنچی ویسے ہی تم کو پہلے ضرر پہنچی تھی اب کیسی فراخی پہنچی یہ سب سزا نہ کی
 گردش ہے کبھی رنج ہے کبھی راحت ہے۔ حاصل آنکہ بد اعتقادی یہاں تک پہنچائی اور جناب انہی میں شکر اللہ کی جگہ یہ کفران نعمت کیا اور
 اسکی یاد کے بجائے یہ فراموشی اختیار کی اور اسی پر تم گئے اور ظلم و جور و بدکاری و گناہ کی جڑ مضبوط کی اور یہ حال مومنوں کے برخلاف ہے
 کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حال ضرر و سرد و زون میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اسکا شکر کرتا ہے سبحان اللہ تعالیٰ
 اُسکے پاس ایمان ہی نعمت اور تعالیٰ سبحانہ نے عطا فرمائی ہے جسکا شکر کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اور صحیحین میں ہے کہ مومن کا حال عجب ہے کہ اُسکے
 حق میں جو اللہ تعالیٰ نے قضا و مقدر جاری فرمائی اُسکے لیے بہتر ہوتی ہے پس اگر اسکو ضرر پہنچی اور اُسے صبر کیا تو اُسکے لیے بہت بہتر ہو گئی
 اور اگر سر پہنچی اور اُسے شکر کیا تو اُسکے لیے بہتر ہے۔ بالجملة کافرون کی حالت نفوذ بالشکرہ دونوں طرح خراب ہے کہ ضرر پہنچی تو او نہیں ہوا
 اگر یوں نام اور آسائش پہنچی تو مست ہو کر چونک ہو گئے اور چونکہ نہ چاہتے وہ سب کرنے لگے فارغ البالی دنیا ہی پر بھروسہ کر کے صبر میں مشغول
 ہوئے فَ اَخَذَ نَفْسَهُ بَغْتَةً وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یعنی پس ناگمان ہم نے اُن کو عذاب میں اخذ کر لیا اور عالمیکہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے
 کہ کب اُنپر عذاب آویگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ناگمانی موت مومن کے واسطے رحمت ہے اور کافر کے واسطے حسرت و عذاب ہے کذا اور وہ حافظ
 الحدیث شیخ ابن کثیر اور اشارت ہے کہ ناگمانی گرفت دو طور پر ہے خواہ تعجب دنیا میں عذاب آجائے خواہ یہ کہ موت آجائے کیونکہ مرنے ہی
 عذاب سخت میں گرفتار ہوگا اور یہ دنیا تو چند روزہ ہے۔ اللهم ثبت اقرارنا علی الایمان والاسلام۔ توسیع رزق و مال و اولاد میں اُنکو فیاضی

حصہ پورا دید یا کیونکہ عاقبت میں لگاؤ نہیں ہے

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَا

اور کبھی بسببوں والے یقین لانے اور بچ چلتے تو ہم کھول دیتے اُنپر خوبان آسمان اور زمین سے لیکن جھٹلانے تو پکڑا ہنہ انکو

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

بِلا اُنھی کمائی کا

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ۔ درک میں ہے الف لام القری کا ان قری سے شعر ہے جنپر قولہ و ما ارسلنا فی قرۃ من نبی۔ دلالت کرتا ہے کہ یوں
 کہا و لو ان اهل تلك القرى التي كذبوا و اهلکوا۔ یعنی اور اگر ان شہروں و اسی جنہوں نے جھٹلایا اور لاک ہو گئے۔ امنوا۔ ایمان لانے اللہ تعالیٰ
 و اُسکے رسولوں پر جو انکی طرف بھیجے گئے۔ وَ اتَّقَوْا۔ اور پرہیز کرتے کفر و گناہوں سے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ۔ یعنی
 تخفیف اکثر کی اور بشہید بن عامر کی آئی ہے۔ تو البتہ ہم کشادہ کر دیتے ان لوگوں پر۔ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ برکتیں آسمان سے بعض نے کہا
 یعنی برکت و الامنیہ برساتے۔ وَ الْأَرْضِ۔ اور زمین سے بعض نے کہا کہ زمین سے خوب نباتات اُگاتے۔ وَ فِي الْبَيْضِ وَ فِي الْوَادِي۔ یہ کنایہ ہے توسیع خیرات کا
 یعنی ہر طرف سے ہم اُنپر بھلائی اُتار دیتے اور ہر طرح کی بھلائی کو شامل ہے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۔ لیکن ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔

فَاخَذَ نَهْمُ يَمَا كَانُوا يَكْبِتُونَ۔ پس گرفتار کر لیا ہم نے انکو بوجہ انکے اعمال کے۔ امصدر یہ ہے اسے سبب کہ ہم بسبب ان کے بدفعال کے
قال الحافظ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل القری کی قلت ایمان کی خبر فرمائی ہے مگر قولہ فلو لا کانت قرۃ آمنت فنفعنا ایمانہا الا قوم یونس
لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الجبۃ الدنیا و تمنام لہم لہم۔ اور نیز فرمایا اور سلنا ہ لہ لہ ائمة الفت اویزیون فامنوا فتعنا ہم الے عین۔
اصل آنکہ اہل القری میں سے سولے قوم یونس کے سب خوار و برباد ہوئے کوئی ایمان نہ لائے مگر بہت قلیل حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ قیامت
میں بعض نبی کے ساتھ کوئی نہ ہوگا اور بعض کے ساتھ ایک اور دو ہونگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تہذیب فرمائی۔ بقولہ۔

اَقَامِن اَهْلُ الْقُرَىٰ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيِّنًا وَّاَنَّهُمْ قَائِمُونَ ۝ اَوَاٰمِن اَهْلُ الْقُرَىٰ اَنْ

اب کیا تڑپیں بستیوں والے کہ پہنچے آپر آنت رانی رات جب سوتے ہوں یا تڑپیں بستیوں والے کہ
يَّاتِيَهُمْ بَاْسُنَا صُحْحًا وَّهُمْ يَّكْفُرُونَ ۝ اَقَامِنَا مَكْرًا لِلّٰهِ ۚ فَلَا يَأْمِنُ مَكْرًا لِلّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ
آپہنچے آپر آنت ہماری دن پڑھتے جب کھیلنے ہوں کیا تڑپوں اللہ کے داؤ سے سوڈر نہیں اللہ کے داؤ سے مگر جو لوگ

الْحٰسِرُونَ

خراب ہونگے

اَقَامِن اَهْلُ الْقُرَىٰ۔ فی البیضاوی یہ عطف ہے قولہ فاخذنا ہم بغتۃ وهم لا یشرکون۔ پر اور در بیان میں قولہ ولوان اہل القری آمنوا الخ
جملہ معترضہ ہے لہذا فرمایا کہ اہل القری سے اہل کہہ و اس کے گرد و پیش والے مراد ہیں و علیٰ ذہب ان بھی انکو تمہید ہو سکتی ہے مگر نظر ابعد قول اول
جو اہل القری کی تفسیر میں بیان ہوا اولیٰ ہے لہذا وہ جملہ معترضہ ہے اور قولہ افسان کا عطف فاخذنا ہم۔ پر ہے۔ فی المدارک اور اگر کہا جاوے
کہ ہمزہ استفہام حرف عطف پر کیونکہ داخل ہوا حالانکہ وہ منافی استفہام ہے جو اب یہ کہ تنافی در میان مفرد کے ہے عطف جملہ کا جملہ پر ہونے میں
منافات نہیں کیونکہ وہ بعد جملہ کے استیناف جملہ دیگر ہے و فی البیضاوی۔ معنی یہ ہیں کہ کیا بعد اسکے امون ہوئے اہل القری بدون حجت حاصل
کرنے کے۔ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيِّنًا۔ اس بات سے کہ آوے آپر عذاب ہمارا اور حالیکہ خوابگاہ میں ہوں یا رات کے وقت میں۔ وَّهُمْ
قَائِمُونَ۔ در حالیکہ وہ سوتے ہوں یعنی بے فکر غافل ہوں۔ اَوَاٰمِن اَهْلُ الْقُرَىٰ کیا خوف ہو گئے اسکے بعد اہل القری۔ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَاْسُنَا
صُحْحًا۔ اس بات سے کہ آوے آپر ہمارا عذاب دن میں۔ وَّهُمْ يَّكْفُرُونَ۔ در حالیکہ وہ لہو و لعب میں ہوں۔ اَقَامِنَا مَكْرًا لِلّٰهِ کیا پھر بھی
خوف ہو گئے کہ آئی سے کہ کہیں جیل گری اور فریب ہے اور یہ معنی جناب آئی عوجل میں محال ہیں بلکہ مراد کہ آئی سے وہ نفل ہے جس سے کافرو بکو
اُن کے کفر پر او تعالیٰ عذاب فرماوے اور نسبت اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف اس واسطے کہ وہ کافروں کے گناہ پر عقوبت ہے اور عرب والے
عقوبت کا وہی نام رکھتے ہیں جس گناہ کے عوض وہ عقوبت ہے چنانچہ قولہ مکر واکر اللہ میں یہ بات منصوص ہے کذا قال ابن عطیہ قال البیضاوی
والمفسر یہ تقریر ہے قولہ اقامن اہل القری الخ کی اور کہ اللہ بیان استعارہ ہے بندہ کو اسدر لاج دینے سے یعنی طغیان و سرکشی کے واسطے اُس کو
نعمت کثیر و فراغ دیدیا پھر اسکو ایسی راہ سے عذاب میں اچانکسا اخوا ذکر دیا کہ اسکو گمان بھی نہ تھا حالانکہ اسوقت اسکو سخت حسرت و غم ہوا۔ فَاخَذَ
يَمَا مَكْرًا لِلّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْحٰسِرُونَ۔ پس نہیں بخوف بن بیٹھتے ہیں کہ آئی سے کہ وہی قوم جنھوں نے خسارہ میں ڈالا اپنی جانوں کو ابین طور
کہ کفر اختیار کیا اور عجز سے نظر عبرت حاصل نہ کی۔ اور شیخ شبلی نے کہا کہ مکر آئی یہ ہے کہ کافروں کو اسی حال پر چھوڑ دیا جس پر وہ ہیں قال السمرجتم
مراد یہ ہے کہ کافروں کو اُن کے نفس و شیطان کے پنجہ میں چھوڑ دیا اور وکالت توفیق عطا نہ فرمائی۔ حسن بصری نے فرمایا کہ مومن کا حال یہ ہے

کہ وہ اعمال طاعات ادا کرتا ہے لیکن ڈرا ہوا خونناک رہتا ہے اور فاسق فاجر کا یہ حال ہے کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور خوف ہے اسکو چھوڑ زمین ہوتا

بالجملہ ایمان خون و امید کے درمیان ہر جو قسمت سے اوس ہو وہ بھی کافی ہے

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتَدُّونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِقْنَا أَنْ نَنْشَأَهُمْ آخَرِينَ وَأَمْ سَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ حُرَّةً وَأَوْصَلَ غُلُقُوعًا

اور کیا سوچو نہ انکو جو قالم ہوتے ہیں لک پر دان کے لوگ جا کر کہہ چاہیں تو انکو چاہیں انکے گناہوں پر اور ہم ہرگز نہیں اٹھے

قُلُوبِهِمْ فَيَسْمَعُونَ ۝

دل پر سو وہ نہیں سنتے

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتَدُّونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِقْنَا أَنْ نَنْشَأَهُمْ آخَرِينَ وَأَمْ سَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ حُرَّةً وَأَوْصَلَ غُلُقُوعًا

ہوتے ہیں زمین کے یعنی بستے ہیں اس میں بعد ہلاک ہو جانے اہل زمین کے یعنی اگلے بسنے والوں کے۔ اَنْ نُّنْشَأَهُمْ آخَرِينَ۔ انہ کو نشا۔ یہ کہ اگر ہم چاہیں

تو اَصْبَحْنَا رِبَّيْنَا نُؤْتِيهِمْ عَذَابًا بِمَنْ نَشَاءُ مِنْ بَنِي آدَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انکو ان کے عذاب سے بچایا اور ان کو عذاب دیا۔ عجزہ اس میں توبیح و انکار کا ہے۔

اور کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انکو ان کے عذاب سے بچایا اور ان کو عذاب دیا۔ عجزہ اس میں توبیح و انکار کا ہے۔

اَلْاِنْسَانُ لِرَبِّهِمْ كَفُورٌ۔ انسان اپنے رب سے کفر کا ہے۔ اَنْ نُّنْشَأَهُمْ آخَرِينَ۔ انہ کو نشا۔ یہ کہ اگر ہم چاہیں

تو اَصْبَحْنَا رِبَّيْنَا نُؤْتِيهِمْ عَذَابًا بِمَنْ نَشَاءُ مِنْ بَنِي آدَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انکو ان کے عذاب سے بچایا اور ان کو عذاب دیا۔ عجزہ اس میں توبیح و انکار کا ہے۔

جملہ مستانفہ فرار دیا اور بیفادائی نے کہا کہ قول اولم یرید کے مفہوم پر عطف ہو سکتا ہے لے یعنی انکو عن ہذا و تطبیح اور اصبنا ہم پر عطف نہیں ہو سکتا

باین طور تطبیح کو طبعنا کے معنی میں لیا جاوے اسوائے نہیں ہو سکتا کہ وہ جواب و نشا ہے اور اس عطف سے ظاہر ہوگا کہ نفی پائی نہیں گئی حالانکہ

نعم لا یسمعون سے ثابت ہو کہ مرثبات ہے ف فی العرائس قولہ تعالیٰ ولوان اهل القرى آمنوا واتقوا الفتحنا علیہم بركات من اسماء والارض۔

اشارہ ہے کہ اگر وہ لوگ میری عظمت و جلال پر نظر رکھتے اور میرے جبروت و قہر و غضب سے ڈرتے تو میرے مشاہدہ ذات و صفات کے انوار کے

دیون کی زمین میں کشادہ ہونے حتی کہ صفت لطف و خیال کے ساتھ ملکوت زمین و آسمان میں جگہ دیکھتے اور انکے گلزاروں میں گلہارے قرب و

ربا میں شوق و محبت و عشق و یقین و تجرید و معرفت اُگنے بعض نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ وعدہ آخرت میں صادق رہتے اور میری مخالفت سے پرہیز

رکھتے تو میرے مشاہدہ سے انکے دل منور ہوتے اور میری آسمانی ہے اور انکے جوارح میری خدمت سے مزین ہوتے اور یہی برکت زمین ہے۔ قولہ

افانوا کما انشد فلا یمن بکرا انشالا القوم الخاسرون اللہ تعالیٰ کے ہر قوم کے ساتھ کرہین اور وہ معنی نہیں ہیں جو حوام خیال کرتے ہیں بلکہ خواہ کے

ساتھ کر کے یہ معنی ہیں کہ تم کا امتزاج کیا اور یہ کیا کہاں سا جو بندگی کے واسطے چاہیے ہیں وہ سب دیدے اور انکو بندگی کی توفیق ندی اور انکو

شکر کی زبان دیدی اور حقایق استدراج نہیں چھپوانے بسبب نعمت و اخلا از لذت و شکر۔ اور خواص کے ساتھ کر کے یہ معنی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ

سے پایا اس سے انکے دیون میں لذت پیدا ہوئی اور اس لذت کی وجہ سے اس سے اوپر کے مقامات اور اک غیوب و حقایق سے خوب و محروم رہے

عجبین و عاشقین کے ساتھ اسکا کر یہ ہے کہ آبات میں صفات ظاہر فرمائیں اور یہ مقام التباس ہے اور موحیدین اور عارفین کے ساتھ کر کے یہ ہے کہ

انکو اپنی ذات بقدر قوت معرفت و تعجب کے دکھائی اور وہ ان کو جو مقام کہ ہے اس کی معرفت ندی یعنی یہ کہ انکو یہ معلوم ہوا کہ جو کچھ انھوں نے پایا

وہ نہ پائے ہوئے کے مقابلہ میں جیسے نظر کے مقابلہ میں ایک سمندر اور یہ اس سبب سے کہ انوار قدم و تقاضے اسرار و ارواح و قلوب عقول

میں پہنچنے سے حلاوت پانے میں اور اگر حقایق کرے واقف ہوتے کیونکہ اس سے انکو خوب کر دیا ہے تو اس کے سلطان کبریا و عظمت کے سامنے

شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ اہل اتحاد کے ساتھ اسکا کر یہ ہے کہ لنگے دیون کے آئینہ میں جلال و جمال کو دکھلایا پس حسن ازل و جمال ابد سے اُسکو دیکھتے ہیں اس طرح کہ خود فنا ہوتے ہیں لیکن اس سے انکو حد فنا میں باقی فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گویا وہ دیکھتے ہیں اس جہت سے صفت و فعل میں سخت اتحاد ہو جاتا ہے پس انہی حجاب طاری ہوتا ہے پس تاثیر انوار صفات کی حلاوت میں باقی پڑے رہتے ہیں حالانکہ یہ ادنیٰ مرتبہ ہے اور اعلیٰ مراتب سے محجوب رہے پس وہ لوگ اپنے آپ کو محل ربوبیت میں دیکھتے ہیں پس انانیت کے دعویٰ کر سکتے ہیں جیسے حسین بن منصور اور ابو یزید بسطامی سے سرزد ہوا پس وہاں بہت خفی کر اور بہت لطیف استدراج ہے اگر اوتعالے کا فضل و کرم انہی نہ ہوتا تو جس حال میں بن امی میں پڑے رہتے لیکن انعام و رحمت سے انکو اس مقام سے کمال لیا اور دیرائے عظمت میں انکو ڈبو دیا حتیٰ کہ انرا کرنے لگے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اور ہم تو اول ہی درجہ عبودیت میں پڑے ہیں۔ تو نہیں دیکھتا کہ شیخ ابو یزید بسطامی اپنی آخر عمر میں عاجزی سے دعا مانگتا تھا کہ اے میرے پروردگار میں نے تجھے کیا یاد کیا میری ہر یاد غفلت سے تھی اور میں نے تیری کچھ عبودیت نہ کی میری ہر بندگی فتور سے تھی اور تو نہیں دیکھتا کہ منصور جب دار پر چڑھایا گیا تو کہنے لگا کہ بھلا تم قتل کرتے ہو ایسے آدمی کو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے نہایت لطف آئی ہمارے بنی حضرت محمد مصطفیٰ صلعم پر دیکھو کہ مقام نبوت کے اعلیٰ مرتبہ میں جب دیدار معراج کے مقام پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندہ کو اس کر سے محفوظ فرمایا برابر یہی عرض کرتا رہا کہ لا احصی ثنار علیک انت کما انیت علی نفسك۔ یعنی اے پروردگار میں بندہ ہوں تیری ثنار و صفت کا حصاً اور پورا ثنار نہیں کر سکتا تو پاک ہے تو ویسا ہے جیسا تو نے اپنی ذات پر اپنا آپ و صفت فرمایا ہے میں بندہ ہوں سولے اللہ تعالیٰ کے کسی بنی اوست کا نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ عزوجل نے بھی کمال مرتبہ دیا کہ کسی مخلوق کا نہیں ہے حالانکہ اوتعالے نے ربوبیت کا مزہ اسکو چکھا دیا تھا پس مقام عبودیت میں اپنے بندہ افضل الخلائق کو قائم رکھا حتیٰ کہ ربوبیت پر اپنے بندہ ہونے پر بڑا فخر کیا۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جلیل اپنے بندگان اولیاء کے واسطے لطف و رحمت ہے خود کر ہوا ہوا اور کون اُسکے کر سے بچا ہے۔ سب کے سب اُسکے قبضہ عورت میں تخیر ہیں اور گینو کو کوئی ڈر بن ٹھیکہ گا جو اسکی ربوبیت کو جانتا اور اپنی عبودیت کو پہچانتا ہے۔ حکایت ہے کہ ایک شخص نے شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے معنی پوچھے تو شبلی نے یہ اشعار پڑھے۔ اجبک لای بعضی بل کلی + وان لم یبق جبک لی حواکا + وشیخ من سواک لفضل عنری + ولفناہم منک اذاکا + یعنی میں تجھے محبوب رکھتا ہوں اپنے بعض بچڑے سے نہیں بلکہ تمام جان سے۔ اگرچہ نہیں باقی رکھی تیری محبت نے مجھ میں جنش کی قدرت اور تیرے سوا سے ہر چیز سے جو فعل صادر ہو میرے نزدیک بہت قبیح ہوتا ہے۔ اور تو اس فعل کو کرتا ہے پس تجھے یہی فعل اچھا معلوم ہوتا ہے۔ پوچھنے والے لے کہا کہ میں نے آپ سے اللہ تعالیٰ عزوجل کی کتاب مجید سے ایک آیت کے معنی دریافت کیے اور آپ نے یہ اشعار کیا پڑھ دیے پس شبلی سمجھے کہ یہ سمجھا نہیں تو فرمایا کہ اے شخص کراہی ان لوگوں کے ساتھ یوں تھا کہ جس حال میں وہ لوگ تھے انکو اسی حال میں چھوڑ دیا حسین نے کہا کہ مگر سے ڈر نہیں ہو سکتا کہ وہی جو کہ میں سزا سزا غرق ہو کہ کو کر نہ جانے اور رہے وہ لوگ جو بیدار ہوں تو وہ ہر حال میں کر سے خوف کرتے ہیں سوا اسطے کہ سوا بق تو جاری ہیں اور عواقب خفی ہیں اور نیز فرمایا کہ جو شخص ہر چیز کو تلبیس اور فریب نہیں دیکھتا ہے وہ ایسے حال میں پڑا ہے کہ اگر اس سے بہت فریب ہے۔ ابو الخیر دلمی نے کہا کہ میں ایک روز جنید کے پاس تھا کہ ناگاہ جنید نے کانڈھے کا گھٹکا اپنے لگا اور رنگ چہرہ کا متغیر ہو گیا اور رونے لگے اور کہا کہ مجھے زیادہ کوئی مقام خوف میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھکو عذاب میں گرفتار نہ کر دے۔ تو بعض اصحاب نے کہا کہ آپ تو اہل رضاکہ درجہ میں اور شاقون کے احوال میں کلام کرتے ہیں تو فرمایا کہ اے فرزند خیر واد خیر وار تو کراہی سے نڈر مت ہو فلا اس مگر اللہ الا القوم الخاسرون۔ ہاں نے کہا کہ کراہی وہ تدبیر آئی ہے جو اسکے سابق علم کے موافق مخلوقات پر جاری ہے پس کسی کو وہ نہیں کہہ کر آئی سے

نڈرا اور نچستا ہو جیسے اور نہیں کہہ کر آئی سے نڈر نہ ہوا اسکی تقدیر کو روکنا مراد ہے بلکہ جملہ امور میں محل امتحان میں ہر پہلو سے اسی پر بھروسہ رکھے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اسکی قدرت سے اپنے آپ کو باہر کرے۔ وانشاء علم۔ وقد قال تعالیٰ فی کتابہ من قرآنا ملکنا باہی ظانہ فی خاویہ علی عرشہا و سبر معطلہ وقصر شیدائیم سیر وانی الارض تنکون لہم قلوب یعقلون بہا و اذان لیسعون بہا فانہما لا تمی الابصار و لکن تمی القلوب التی فی الصدور یعنی ہتیرے نہر کہ ظالم ہونے سے ہم نے انکو ہلاک کیا وہ اپنی چھتین گرائے پڑے ہیں اور بہت کنوین معطل اور قصر شیدائیم کیا پھر زمین زمین کہ انکے قلوب ہو جانے یعنی دونوں میں سمجھ ہو جاتی جس سے سمجھتے یا کان ہو جاتے جس سے سنتے خبر دار رہو کہ آنکھیں سرکی اندھی نہیں ہوتی ہیں

ولکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ غَآءٍ وَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا

یہ قریہ میں کہیا کرتے ہیں ہم تم سے انکی خبروں سے اور البتہ آئے تھے ان پاس انکے رسول معجزوں کے ساتھ ہیں نہ تھے یہ لوگ کہ ایمان لاوین یماکنن بؤا من قبل ۛ کن لک یطبع اللہ علی قلوب الکفیرین ۛ وما وجدنا لاکثرہم مین عہد ۛ اس چیز کے ساتھ جو پہلے سے جھٹلا چکے ایسے ہی نہ کر دیتا ہر اشفاقے کافروں کے دونوں پر اور نہیں پایا ہم نے انکے ہتیروں کو ناسق حد سے بڑھ چلنے والے

وَإِنْ وَجَدْنَا لاکثرہم کفیرین ۛ

اور البتہ پایا ہم نے انکے ہتیروں کو ناسق حد سے بڑھ چلنے والے

تِلْكَ الْقُرَى۔ یہ قریہ یعنی شہر و صوبے جب کا ذکر پہلے گذرا۔ نَقُصُّ عَلَيْكَ۔ بیان کرتے ہیں ہم تجھ پر لے محمد۔ مِنْ أَنْبَاءِ غَآءٍ۔ انکے اخبار سے انبار جمع بنا راہی خبر جسکی کوئی شان قابل بیان ہو اور من ظاہر تبعضیہ ہے یعنی اسکی بعض خبریں بیان فرمائی ہیں اور یہ ظاہر ہے اور مراد انکے انبار اہلہا یعنی ان قریات کے لوگوں کے اخبار سے بعض بیان کیے۔ وَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ اور البتہ آئے تھے ان قریوں یعنی ان قریہ والوں کے پاس انکے رسول مینات یعنی کلمے کلمے معجزات کے ساتھ۔ یعنی جو بات اُنکے کسی تھی ایمین اپنی سچائی کے دعوے سے نبوت میں معجزات باعطا راہی پیش کیے پس یہ قریہ یوں ہلاک ہوئے بلکہ رسول بھیج دیے گئے۔ کما قال تعالیٰ واکنا معذین حتی نبعث رسولاً۔ اور فرمایا۔ وآن من قرآنا لعلنا نذیر۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ پس نہ تھے ان قریہ والے کہ ایمان لاوین۔ یماکنن بؤا من قبل ۛ اس چیز کے ساتھ کہ جھٹلا یا تھا اسکو رسولوں کے آنے سے پہلے بلکہ برابر کفر قائم رہے۔ فی الکالمین۔ بیان بار یعنی مصاحبت ہونی البیضاوی یا یہ معنی کہ نہ ایمان لائے اپنی تمام زندگی بھر اس چیز پر جس سے رسول سے سنا پہلے انکار کیا تھا۔ قال ابن کثیر بار سبب یہ ہے یعنی پہلے پہل امر حق کے انکار کر جانے کی وجہ سے رسولوں کی رسالت سے تمام عمر انکار کرتے رہے۔ حکاہ ابن عطیہ وہو توجہ حسن کما فی قولہ تعالیٰ وایشعرکم انہا اذا جارت لایؤمنون وقلب افئدتم و ابصارکم کالم یومنون بادل مرۃ الآتۃ۔ اور ابو العالیہ نے ابی بن کعب سے اسکے معنی یوں روایت کیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا جب کہ او تعالیٰ سے روز ازل میں عہد و اقرار کیا تھا یعنی وہ ایمان لائے والے نہ تھے بسبب اسکے کہ اللہ تعالیٰ کو انکے حال سے یہ علم تھا۔ یہی رنج بن انس کا قول ہے اور یہی شیخ ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور یہی نے کہا کہ جسدن لکے عہد و بیثاق لیا گیا تھا اُسدن ابراہ ایمان لائے تھے اسی واسطے فرمایا۔ کَذَلِکَ یطبع اللہ علی قلوب الکفیرین۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر ہر کر دیتا ہے۔ یعنی جیسے اگلے کافروں کے دلوں پر ہر کر دی اور وہ ایمان نہ لائے اور ہلاک ہوئے ایسے ہی تیری قوم میں ازلی کافروں کے دلوں پر ہر ہے کہ ایمان نہ لاویں گے۔ ہر امر نہایت برحق ہے اگرچہ جاہل و بے ایمان اس میں جمالت سے گفتگو کرتے ہیں اور ہم سابق میں اس کو

واضح بیان کر چکے ہیں۔ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی اور قریش کے کافروں کو قیامت تک کے کافروں پر تخریب ہے کہ انکو خود نہ ہو کہ اہل القریش پر جو نصیب پیش آئی اگر یہ لوگ حد سے تجاوز کریں گے تو انہیں بھی وہی خوف ہے اور اگر دنیا کی زندگی بھر بیچ گئے تو بعد موت کے ضرور اس میں گرفتار ہونگے۔ و ما وجدنا الا اكثرهم من عاقب اور نہیں پایا ہم نے یعنی نہیں معلوم کیا ہم نے اکثر لوگوں کے لیے عہد سے یعنی اس عہد کا وفا کرنا کچھ نہیں جو انہوں نے روزِ ميثاق کو باندھا تھا۔ یا عہد حضرت کبانی قولہ لکن اخیتنا من ہذہ لکن من سن الشاکرین یعنی تو ہم کو اس سے نجات دے تو شکر گزار ہونگے۔ و ان وجدنا اکثرهم فاسقین ان مخفف ہے اسے و ان وجدنا یعنی اور العتہ پایا ہم نے ان میں بہتوں کو یعنی ہماری علم میں بہت سے فاسق ہیں۔ واضح ہو کہ ان مخفف مت راو خبر و ان کے افعال داخلہ پر فقط ہوتا ہے اور لام خبر بران نافیہ و مخفف من فرق کرتی ہے اور کو فیون کے نزدیک ان نافیہ ہے اور لام معنی الہے سے و ان وجدنا اکثرهم الفاسقین نہیں پایا ہم نے بہتوں کو گرفتار کرنے والا۔ و ان فی العرا س قولہ و ما وجدنا الا اكثرهم من عہد و ان وجدنا اکثرهم الفاسقین۔ گویا یہ آیت انہیں یہودوں کے حق میں ہے جو راہ طریقت اختیار کرتے ہیں اور جب اس میں جاہ وال ہاتھ ہیں تو عہد اراوت توڑ کر دنیاوی ریاست میں مشغول ہو جاتے ہیں اور طریقت میں خیانت کرتے ہیں اور مشائخ پر ابھار کرتے ہیں یہ انہیں سے کیا بڑا انکار ہے کہ اہل حق پر انکار کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سب آدمیوں کو عتاب فرمایا کہ انہوں نے عہد نازل کو وفا نہ کیا ایسے ہی جن لوگوں نے مشاہدہ محبوب میں غیر محبوب کی طرف التفات کیا لیکن معذوریں کہ تمام کبیرا و عظمت کا بوجھ ان بچاؤں سے کہاں آٹھ سکتا ہے یہ سب جو اوستا منظر نما رہیں جنید نے فرمایا کہ بندوں میں سے بہت اچھا حال اس شخص کا ہے جو اللہ عزوجل کے ساتھ حفظ و دو وفا ہے عہد پر قائم ہے قال بعضهم بعض سے شکایت نہیں فرمائی۔ ان کو رحمت وصال نے قبول فرمایا۔ اور ہتوں کو رد کر دیا۔ کہا قال قلیل من جمادی الشکر میرے بندوں میں سے تھوڑے شکر گزار ہیں

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ
پھر بھیجا ہم نے انکے پیچھے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دیکر فرعون اور اسکے سرداروں کے پاس پھر بڑی کی انکے سامنے سو دیکھو آخر کیا ہوا حال
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝
بچاڑنے والوں کا

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ پھر بھیجا ہم نے انکے بعد یعنی نوح و ہود و شعیب علیہم السلام کے یا انکی قوموں کے بعد موسیٰ بنی موسیٰ کو ابن عباس نے کہا کہ قبل زبان میں تو کہے معنی بانی اور سی یعنی درخت چونکہ پانی و درخت کے درمیان موسیٰ علیہ السلام ڈال دیے گئے یا پائے گئے تھے اس واسطے موسیٰ نام ہوا اور ایک تو میں برس زندہ رہے اور انکے و یوسف کے درمیان چار سو برس کا فاصلہ تھا اور حضرت ابراہیم تک سات سو برس کا فاصلہ تھا کہ ذکرہ المفسر فی التفسیر یا ایبتنا یعنی جنحون و دلائل نبوت کے ساتھ انہیں عصاب و بیضا و غیرہ کے جو ذکر ہو گئے اور وہ سب آرتین تھیں۔ رانی فِرْعَوْنَ۔ فرعون کی طرف یہ لقب تھا ہر شخص کا جو عالم تھے کہ بن رہے کہ انکے ہوا جیسے بادشاہ روم کو قید کر کے ہیں اور جس فرعون کی طرف موسیٰ بھیجے گئے اسکا نام ونب بن صعب بن الریان تھا اور وہ قبیلوں کا بادشاہ تھا اور اس سے پہلے ایک فرعون دوسرا اسکا بھائی تھا اسکا نام قابوس تھا۔ کہ ذکرہ الشيخ ابن جریر اور جہاد سے مروی ہے کہ فرعون فارسی تھا اور ابراہیم بن مسلم نے کہا کہ پانچ سو برس فرعون اس شان سے رہا کہ بھی اسکے سر میں در بھی نہوا۔ و مت کتبہ۔ اور بزرگان قوم فرعون کی طرف اشارت کی تخصیص کی گئی حالانکہ کل قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس واسطے کہ عوام انہیں کی رہے کہ تابع تھے جب وہ مانتے تو سب مانتے پس گویا وہی مقصود تھا اور مراد کل قوم میں اہل فرعون

حاصل آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ان رسولوں کے بعد جبکہ ذکر اور پوچھا ہے موسیٰ کو یعنی مع اسکے بھائی ہارون کے آیات و محبتوں کے ساتھ فرعون
 واسطی قوم کے پاس بھیجا۔ اگر کہا جاوے کہ موسیٰ کی رسالت قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص تھی پھر فرعون و قبط کی طرف ارسال کیونکہ ہے جو اب یہ ہے
 کہ ایک قوم کے واسطے ہونے سے دوسری قوم کی نفعی نہیں اور تخصیص بنی اسرائیل فقط تھی کیونکہ قوم فرعون کی طرف ارسال مخصوص ہے اور شاید
 اصل مقصود بنی اسرائیل ہوں جیسے کہ موسیٰ نے فرعون کو حکم سنا یا تھا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو ملک شام بھیج دے تاہم وہ اس تعرض سے انہیں فرسین
 بالجملہ فرعون و قوم کی طرف ارسال مخصوص ہے اور یہاں ہی ذکر فرمایا کہ ان گمراہوں نے کیونکر انکار کیا اور کیونکر لاک ہوئے چنانچہ فرمایا۔ فَظَلَمُوا بِهَا
 مَا أَظْلَمُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ظلم متعدی خود ہوتا ہے يقال ظلموا۔ پھر تعدیہ بحر با کر کیونکہ ہے تو جواب دیا گیا اولاً انکبار سببہ ہے یعنی
 ظلم کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر باین طور کہ ایمان نہ لانے یا خیرون کو ایمان نہ لانے یا سبب ان آیات کے یعنی سبب دیکھنے ان آیات کے اس
 دنیا سے فانی کی ریاست و بادشاہت پر غور کر کے کہ ایمان نہ لانے میں انکے اتھنے سے کل جائیگی۔ ثانیاً انکے ظلم متضمن معنی کفر ہے یعنی ظلم کیا باین طور کہ
 ان آیات سے کفر کیا بجائے ایمان لانے کے کیونکہ آیات ایسی واضح تھیں کہ ان پر ایمان نہ لانا صریح ظلم تھا اسی معنی کے واسطے کفر و ابہام کی جگہ ظلم و ابہام
 آیا ہے۔ اور فاعل کا خطاب سراج وغیرہ میں ہر مخاطب کو ہے جو چشم بصیرت سے دیکھے یعنی اسے مخاطب اپنی چشم بصیرت سے دیکھے کہ کیونکر ان مفسدوں کا
 انجام ہوا یعنی کیسے تم نے انکو لاک کیا۔ وقال الحافظ یعنی دیکھ لے صلیحہ کہ کیونکہ تم نے ان سب کو موسیٰ و بنی اسرائیل کے روبرو غرق کیا۔ اہم فرعون و
 قوم پر زیادہ سخت عذاب کی صورت ہے اور موسیٰ و بنی اسرائیل کے دلوں کو زیادہ تشفی ہے۔ اگر یہ خطاب آنحضرت صلیحہ کو ہے تو بھی مقصود اور لوگ
 ہیں کیونکہ آنحضرت صلیحہ کو مرتبہ یقین کامل بلکہ اکمل تھا۔ حاصل آنکہ پھر فرعون و قوم نے ان آیات سے کفر کیا اور اظلم کے تو عبرت سے دیکھ کہ ہم نے
 کیونکر ان کو غرق کر دیا۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفِرُّعُونَ إِيَّيْ رَسُوْلٍ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۗ حَقِيْقٌ عَلَىٰ اَنْ لَاَ اَقُوْلَ عَلَىٰ اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ ۗ ط قَدْ

اور کہا موسیٰ نے اے فرعون میں بھیجا جہان کے صاحب کا قائم ہوں اسپر کہ نہ کون الشکیرت سے گرجو ہے کہ لاہون

جَدُّكَ رَبُّ رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ ۗ

تم پاس نشانی تمہارے رب کی سو خدمت کر میرے ساتھ بنی اسرائیل کو

یہ درمیانی بعض واقعات ذکر فرمائے جو غرق سے پہلے فرعون اور موسیٰ کے درمیان واقع ہوئے تھے اور توضیح کر دی کہ فرعون اپنی شامت سے
 مع قوم غرق ہو کر ہمہ واسطی ہوا اور نہ ایضاح و صدق میں کوئی ذبیقہ نہیں چھوڑا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا تو وہ فرعون کے پاس گئے اور
 عرصہ کے بعد فرعون تک رسائی ہوئی پس اس سے بون باین کہین۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يُفِرُّعُونَ إِيَّيْ رَسُوْلٍ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ یعنی کس
 موسیٰ نے جب فرعون تک پہنچ ہوئی کہ اے فرعون میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ لفظ فرعون کے ساتھ یعنی بادشاہ مصر و لقب
 کے ساتھ اسکو موسیٰ نے مخاطب کیا تاکہ خوش معلوم ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس سے نرم باین کہ ناکافی قولہ فتولالہ قولہ لیلنا لعلہ لیلنا لآلہ
 اسی واسطے رسول رب العالمین کہا کہ وہ اپنے نفس کشش کے لیے حاکم مصر ہونا ایمان لانے کی صورت میں بھی پاوے اور رب العالمین کی اطاعت
 اپنے اوپر واجب جانے کیونکہ جو شخص کہ تمام العالمین کی طرف سے مرسل ہے وہ واجب قبول کے لائق ہے کہ جو کچھ لایا ہے اسکو مانا جاوے جیسے بادشاہ
 کسی کو اپنی رعیت کے پاس بھیجتا ہے وہ کتابہ کہ میں بادشاہ کا بھیجا ہوں پھر پیغام کتابہ کے اس عہد ان سے سبب اور عیب زیادہ بڑھ جائے حقیقی
 عَلَىٰ اَنْ لَاَ اَقُوْلَ عَلَىٰ اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ ۗ جن معنی ثابت اور قرار ہے اور حقیق اور زیادہ مبالغہ ہے اور قرار مشہورہ یہاں دوہین علی بحر فسا حیر اور

یہی جمہور کی قرآء ہے اور علیٰ بتشدید بیار مکلم اور یہ نافع کی قرآء ہے اور ان لارسم الخطا میں یہاں الگ الگ ہے پس بر تقدیر قرآء جمہور کے
 بیضاوی نے کہا کہ شاید فرعون نے جب موسیٰ کو دعویٰ رسالت میں جھٹلایا تو موسیٰ نے اس کا یہ جواب دیا اور تکذیب کا قول اور مذکورہ اس واسطے
 نہ کہ قولہ نظر لیا۔ اسپر والالت کرنا ہے کہ ان لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا تھا۔ تقدیر کلام یہ کہ فکذبه فقال انا حقیق۔ یعنی فرعون نے موسیٰ کا
 دعویٰ منکر اچھو جھٹلایا پس موسیٰ نے کہا کہ انا حقیق میں جدید ہوں اس بات پر یعنی اس بات کے ساتھ کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر سچی بات۔
 قال البیضاوی اصل میں حقیق علیٰ بتشدید یا تھا یعنی جھپڑت حق ہے یہ بات کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر حق ہی جیسا کہ نافع کی قرآء ہے
 اگر برعکس کر دیا گیا یعنی میں حقیق ہوں اس بات پر۔ اور یہ اسوجہ سے کہ یہاں التباس سے اسن ہے۔ یا اسوجہ سے کہ وصف بالصدق میں اعتراف و
 مبالغہ ہوا اور معنی یہ کہ قول حق پر واجب ہے کہ میں ہی اسکا کہنے والا ہوں وہ راضی نہوا مگر اس بات پر کہ میں ہی اسکو کہوں۔ یا حقیق متضمن معنی
 حریم ہے یعنی حریم ہوں اس بات پر کہ اگر احرف علیٰ بجائے بار کے ہناتکمن وقابو کے معنی اس سے نکلیں جیسے ریت بالقوس کی حکم ریت
 علیٰ القوس بولتے ہیں اور جہت علیٰ حال حسنہ کہتے ہیں اور قرآء ابی بن کعب و اعش کی اس کی نوید ہے کہ انھوں نے ان لا قول پڑھا
 ہے اور بعض قرآء میں حقیق ان لا قول۔ آیاتہ و آصالہ اقال الحافظ ابن کثیر۔ تو حقیق علیٰ ان لا قول علی اللہ الحق پس بعض نے
 کہا کہ معنی یہ میں حقیق ان لا قول آخ۔ یعنی لایق ہوں اس بات کے ساتھ کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر سچی بات۔ اور علماء نے کہا کہ علیٰ و آجاسے
 ایک دوسرے کے آئے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ معنی یہ میں حریم علیٰ ان لا قول آخ۔ یعنی حقیق متضمن معنی حریم ہے۔ اور دیگر اہل دین نے
 حقیق علیٰ پڑھا یعنی حق واجب ہے جھپڑ کہ میں اوتمانے کی طرف سے وہی خبروں جو سچ سچ ہے کیونکہ میں ماندا اور دن کے نہیں ہوں بلکہ
 اسکی شان عظمت و جلال سے معرفت رکھتا ہوں۔ قال المسترجم اس قرآء اہل دین پر مفسر نے کہا کہ حقیق علیٰ خبر مقدم ہے اور ان لا قول
 بتدریج ہے حاصل آنکہ حق ہی حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہنا جھپڑ واجب ہے۔ اور بعض نسخوں میں جو اول بتدریج خبر ہونا مذکور ہے
 شاید وہ کاتب کی غلطی ہے واللہ اعلم۔ قَدْ جِئْتَكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ البتہ لایا میں معجزہ تھا سے پروردگار کی طرف سے۔ یعنی اپنے
 سچے ہونے پر دلیل لایا ہوں اور وہ عصا وید بیضا رنگا اور چونکہ نفس معجزہ مفید صدق رسالت ہونے میں ایک ہی حالت تھی لہذا میں مفرد فرمایا
 اور دیگر مقام میں جو فرعون کی بوٹی کے ساتھ گفتگو مانند قول میں رہا یا موسیٰ وغیرہ مذکور ہے یہاں اسکا ذکر نہیں فرمایا ہے چنانچہ اپنے مقام پر
 انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ پھر جب موسیٰ مبلغ رسالت سے فارغ ہوئے تو اسی پر حکم مرتب کر کے کہا قَدْ جِئْتُمْ مِیْنِیْ اِسْرَآئِیْلَ۔ یعنی جب
 ثابت ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو بنی اسرائیل کو تو میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ ملک شام میں جو زمین مقدس ہے اور ان کے جبر علیٰ کا
 اصلی وطن ہے جا کر عبادت میں مشغول ہوں۔ ان لوگوں کے مصر میں رہنے کا سبب یہ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر پر حاکم ہوئے تو
 یعقوب علیہ السلام مع باقی اولاد کے مصر میں آئے اور یہیں رہ پڑے اور یہیں اولاد ہوئی پھر بعد وفات حضرت یوسف علیہ السلام کے فرعون
 مع قوم قبیل کے نسل اسباط پر غالب ہوا اور عداوت سے ان کافروں نے انکو غلام بنایا اور گھاس پھیلنا وٹھی اٹھانا وغیرہ ذلیل کاموں میں
 ان کو لگایا کیونکہ وہ توحید پر تھے حتیٰ کہ بہتیرے ان میں سے بھی اس مشقت و ذلت کی وجہ سے دین چھوڑ کر خوار و گمراہ ہو گئے تھے پھر
 رحمت آئی عوجل بحال بنی اسرائیل بسدول ہوئی اور اس مشقت و ذلت کا نعم البدل عزت و سلطنت ان کو دی پس یہ تہید ہوئی کہ
 موسیٰ کو رسول کر کے وہاں بھیجا انھوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اے فرعون تو ان لوگوں کو چھوڑ دے کہ میرے ساتھ ملک شام کو
 چلے جاویں پس اگر وہ چھوڑ دیتا تو شاید خبیث چنا ولیکن بنی اسرائیل کے دل ٹھنڈے کرنے منظور تھے کہ ان کی آنکھوں دیکھتے ہلاک ہو پس

فرعون نے نہ مانا اور جھگڑا شروع کیا۔ اور انجام کار ہلاک ہو گیا کہ آگے مفصل آتا ہے

قَالَ إِنَّ كُنْتُ جِئْتُ بِآيَةٍ بَيِّنَةٍ فَأَبَى أَنْ يُقْبَلَ مِنْهَا فَجَاءَ بِهَا آيَةٌ أُخْرَى قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَى الْأَعْيُنَ وَأَنْعَمَ الْبَصُورَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَجَاءَ بِهَا آيَةٌ أُخْرَى قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَى الْأَعْيُنَ وَأَنْعَمَ الْبَصُورَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَجَاءَ بِهَا آيَةٌ أُخْرَى قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَى الْأَعْيُنَ وَأَنْعَمَ الْبَصُورَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

بولا اگر تو آیا ہے کچھ نشانیاں لے کر تو بولا اگر تو تباہی لانا چاہے تو ایسوقت وہ ہوا اڑ رہا صریح

وَتَنْزِعَ يَدَكَ إِذْ أَهْيَ بِيضَاءُ لِلنَّاطِلِينَ

اور نکالا اپنا ہاتھ اسیوقت وہ سفید نظر آتا دیکھتوں کو

قَالَ فَرَعُونَ لِمُوسَى إِنَّ كُنْتُ جِئْتُ بِآيَةٍ بَيِّنَةٍ عَلَى رَعْوِكَ. فَأَبَى أَنْ يُقْبَلَ مِنْهَا فَجَاءَ بِهَا آيَةٌ أُخْرَى قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَى الْأَعْيُنَ وَأَنْعَمَ الْبَصُورَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَجَاءَ بِهَا آيَةٌ أُخْرَى قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَى الْأَعْيُنَ وَأَنْعَمَ الْبَصُورَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَجَاءَ بِهَا آيَةٌ أُخْرَى قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَى الْأَعْيُنَ وَأَنْعَمَ الْبَصُورَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

عن ابن عباس کہہا کہ ثعبان زسانپ ہے۔ یہی سدی وضاک کا قول ہے یعنی ڈال دیا موسیٰ نے اپنا عصا پس وہ منقلب ہو کر زسانپ ہو گیا اور منسّر نے کہا کہ ثعبان بہت عظیم سانپ یعنی اڑ رہا اور میں نے کھلا ہوا جس میں کچھ التباس نہ تھا یعنی عصا مذکور منقلب ہو کر درحقیقت کھلا ہوا اڑ رہا ہو گیا اور دوسری آیت میں کانہا جان فرمایا۔ اور جان چھوٹا سانپ ہوتا ہے پس بات یہ تھی کہ وہ بڑا لی میں تو اڑ رہے کے مانند تھا اور جنبش کرنے میں چھوٹے سانپ کے مانند تھا یعنی باوجود اس قدر بڑائی جسم کے تیز رفتار تھا چنانچہ دوسری آیت میں تہتر کانہا جان مذکور ہے یعنی جنبش کرتا مانند جان کے۔ قتادہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کا عصا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو ایک فرشتہ نے بصورت آدمی ہو کر دیدیا تھا جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تھے پس رات میں مانند شمع کے روشن ہو جاتا اور دن میں راہ طے کرتے تھے اور اسی سے رزق نکلتا تھا اور اس سے اپنی بکریاں بائک لیتے تھے بالجملہ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ جب موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ منقلب ہو کر بڑا اڑ رہا ہو گیا اپنا منحنی کھو کر تیز چال سے فرعون کی طرف متوجہ ہوا جب فرعون نے دیکھا تو تخت سے اٹھ کر بھاگا اور فریاد کی کہ اے موسیٰ اسکو مجھ سے باز رکھو پس حضرت موسیٰ نے پوچھا قتادہ نے کہا کہ شہر کے برابر بڑا اڑ رہا ہو گیا۔ سدی نے کہا کہ بڑا اڑ رہا ہو گیا منحنی پھیلانے ہوئے جب ایک ہونٹہ تو زمین سے لگا تھا اور دوسرا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا اور فرعون کی طرف جھکا جب اس نے دیکھا تو چیخ ماری اور بھاگا اور اس کی بائی نکل گئی اور پہلے اس کو حدت نہیں ہوا تھا اور فریاد کی کہ اے موسیٰ اسکو پھیلو میں تیرا جان لاؤں گا اور نبی اسرائیل کو تھاکر ساتھ کر دوں گا پس موسیٰ نے پوچھا۔ وہ بن مہلب نے کہا کہ موسیٰ کو فرعون نے پہچانا اور کہا کہ میں نے تجھے پالا تھا۔ پھر باتیں ہونے کے بعد فرعون نے جھٹلایا اور کہا کہ تو سچا نہیں ہے اور اسکے پاس کچھ نشانیاں نہیں یہ وہی شخص ہے اسکو گرفتار کر لو پس موسیٰ نے عصا ڈال دیا وہ اڑ رہا سے عظیم ہو کر فرعون کی طرف جھکا اور لوگ بھاگے حتیٰ کہ تلے اڑ رہا دم میں چپتیں ہزار کھیل گئے اور فرعون بھاگ کر گھر میں گھس گیا۔ رواہ ابن جریر والمام احمد فی کتاب الہدایۃ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسکے بیان میں غرابت ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ وجہ غرابت ظاہر ہے لیکن یہ غرابت اسوجہ سے پیش آئی کہ کسی نے دم کر کے اس اثر کو اس مقام پر داخل کیا اور صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ اسوقت ہوا کہ جب ساحرون نے میدان اسکندریہ میں مقابلہ کیا ہے اور بعد غلبہ کے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو آزار پہنچانا چاہا اور عصا مذکور ان موزیوں کی طرف تھلا کر دیا ہوا جیسا کہ آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگا اور یہی وہم اس مقام پر عالم کی تقریر سے پیش آتا ہے کہ اڑ رہا کی درازی میں کھا کہ اس کی دم سمندر تک تھی حالانکہ یہ اسوقت ہوا ہے جب مناظرہ میں وہ اڑ رہا ہو گیا تھا۔ فاشتم۔ وَتَنْزِعَ يَدَكَ إِذْ أَهْيَ بِيضَاءُ لِلنَّاطِلِينَ۔ اور نکالا اپنا ہاتھ کہ ناگاہ وہ ناطلین کے واسطے بیضا رہتا ہے یعنی جیب قمیص میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو روشن چمکنے لگا برون برس و مرض وغیرہ کے برخلاف اس حال کے

جیسا پہلے گزرم گون تھا اور دوسری آیت میں ہے وادخل یدک فی جیبک تخرج من غیر سور الا یتخینے اپنی جیب میں اتنے ڈاکر چکراروشن نکال بدون بیماری کے حدیث الفتنوں میں من غیر سور کی تفسیر یہ کہ بدون ہرے کے پھر انھوں نے دوبارہ جیب میں اتنے ڈالا تو ویسا ہی ہو گیا جیسے پہلے گزرم گون تھا ایسا ہی مجاہد و ہبیرے سلف سے مروی ہے اور بیضاوی میں ہے کہ بیضاور الناظرین یعنی ایسی بیاض کے ساتھ جو عادت سے خارج ہے جس پر نظر پڑتی ہے حالانکہ مروی ہے کہ اسکی شعاع آفتاب کی شعاع پر غالب تھی فی السراج اگر کہا جاوے کہ ناظرین کا لفظ اس سے متعلق ہے جو اب دیا گیا کہ بیضا سے متعلق ہے اور معنی یہ کہ ناظرین کے واسطے بیضاور تھا اور ناظرین کے لیے بیضاور تھی جو ناظرین کی عیب و غیب ہو جو عادت سے خارج ہے جس پر نظر میں مجمع ہوں اگر کہا جاوے کہ عصابی بیضاور دونوں میں سے ایک ہی بات کافی تھی دونوں کے اجتماع میں کیا فائدہ ہے جواب دیا گیا کہ اجتماع موجب تقویت و صورت یقین و مزمل شک ہے مگر حکم کتاب کے متعلق مجاہد کے بعد حضرت قادر عثمان کو اختیار ہے کہ جقدر چاہے عطا فرماوے اس میں الحادی شک کو گنجائش نہیں اور ایمان فائدہ یہ وہ بھی درحقیقت مایات ساشیا کا علم ہونے سے معلوم نہیں ہو سکتا ان ظاہر آرا پر اسکا فائدہ ہے کہ صورت یقین و مزمل شک ہے اور اولیٰ خارج چیز ہے اور دوم ان کے نفس ذات میں ہے جس سے یقین ہو سکتا ہے کہ اول بھی نہیں کہ عطا ہوا ہے دوسرا عصب کو جزالیوے تو اسکی پاس عجز نہیں ہو سکتا اور اول از قہم سبب و خوف خاک و خشت ہے اور دوم از قہم نور و آتش و صحت ہے پھر سراج میں فرمایا کہ بعض لمحہ میں نے کہا کہ عصابی بیضاور سے فقط مراد ہے کہ وہی علیہ السلام کی صحت قوی و ظاہر و قہم تھی اس راہ سے کہ انھوں نے مخالفین کے اقوال کو باطل کر دیا اور کفار کا فاسد ہونا ظاہر کر دیا تو وہ مانند انہوے عظیم کہے ہو اپنے مخالفین کی جہتیں نکل لیں اور چونکہ وہ اپنی ذات میں صحت و روشن تھی اسواسطے اسکی یہ بات کہ عصابی بیضاور ہے کہ اس صفت میں یہ بیضاورے تو سراج میں کہا کہ ایسا کہنے والا الحمد للہ مرد ہے اور اسکا یہ قول باطل ہے اسواسطے کہ ایسی چیز ہے جو بمنزلہ قاتل کے نامت ہے اس سے انکار کیا اور جو اللہ تعالیٰ نے اسکی رسولی صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسکو جہلاً یا شکر حکم کہنا کہ عصبی کہ صحت ہوئی جب صحیح و غالب آتا ہے تو مجروح سے کیوں منکر ہے اسواسطے کہ صحت ہوئی میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے اور ہر چیز جو دیا گیا وہ قدرت کے سامنے کچھ بڑی بات نہیں اگرچہ تمام مخلوق اسکی مقابلہ سے عاجز ہے اسواسطے مجروح ہے اور قدرت انہی عزوجل اس سے کہیں پڑھ کرے بلکہ بے انتہا ہے فافہم اور ایسے ہی اس زمانہ میں بعضے ظہریں کہ قرآن مجید کے معنی میں تحریر کر کے و عادیث صحیحہ و اخبار حجازہ سے انکار کرتے ہیں اور کلام اور اولیٰ چال کے صریح معنی ظاہر ہیں جنہاں زبان و اہل لغت اور فضلاء و علماء متفق ہیں کہ اسواسطے کہ اور کچھ معنی نہیں اسکی ایک جاہلانہ معنی بنا تے ہیں اور جب صریح الزام پائے اور دیکھے جاتے ہیں تو اپنی راہ سے اقتصار کرتے ہیں کہ ہماری ہی راہ ہے اللہ تعالیٰ نے سلطانوں و اسلام کو ایسے بے ایمان مجروح سے محفوظ رکھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیزاں دیکھاں لیکر فرعون و شیرو اس سے عاجز آئے اور کہوئی تیرے نعل اسکی تو باہم مشورہ کیا۔

قال الملا الذین قور ذریعوت ان هذا الساجد عذیر ان یشریکہ فیون ان یضکو فتاد انکرمون ہ کائنات
 بولے سردار فرعون کی قوم نے یہ بیجا کرنی پڑھا جاوے کہ کھلا جا ہوتا ہے کہ کھلا جا ہوتا ہے اب کیا مشورہ تھی بولے
 انحد و احوال و اوسیل فی المدین حیرت ہ یا اولیٰ یکتلیٰ یخویر علیہ
 ڈھیل و اسکو اور اسکی بجائے کہ اسکی ہر گون میں نیت کر لادیں مجھ اس جو پڑھا جاوے کہ
 قال الملا الذین قور ذریعوت ان هذا الساجد عذیر ان یشریکہ فیون ان یضکو فتاد انکرمون ہ کائنات
 جب انکے ہوش

فرعون نے نہانا اور جھگڑا شروع کیا۔ اور انجام کار ہلاک ہو جیسا کہ آگے مفصل آتا ہے

قَالَ اِنْ كُنْتُ جِدْتُ بَايَةً فَاَيْتَ بِهَا اِنْ كُنْتُ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۗ فَاَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۗ

بولا اگر تو آیت ہے کچھ نشانیاں لے کر تو وہ بلا اگر تو سچا ہے تب ڈالا اپنا عصا تو اسی وقت ہوا اثر ہا صریح

وَوَضَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بِيضًا ۗ لِلنّٰظِرِيْنَ ۗ

اور نکالا اپنا ہاتھ اسی وقت وہ سفید نظر آیا دیکھتوں کو

قَالَ فرعون لموسیٰ - اِنْ كُنْتُ جِدْتُ بَايَةً عَلَيَّ دَعَاكَ - فَاَيْتَ بِهَا اِنْ كُنْتُ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۗ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو آیت لایا ہے اپنے دعویٰ رسالت پر تو لا اسکو اگر تو سچا ہے اس دعویٰ میں - فَاَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ - علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس کہما کہ ثعبان نرسانپ ہے۔ یہی سدی وضحا کہ قول ہے یعنی ڈال دیا موسیٰ نے اپنا عصا پس وہ منقلب ہو کر نرسانپ ہو گیا اور مغسّر نے کہا کہ ثعبان بہت عظیم سانپ یعنی اژدہا اور مبین یعنی کھلا ہوا جس میں کچھ التباس نہ تھا یعنی عصا مذکور منقلب ہو کر درحقیقت کھلا ہوا اژدہا ہو گیا اور دوسری آیت میں کانہا جان فرمایا۔ اور جان چھوڑا سانپ ہوتا ہے پس بات یہ تھی کہ وہ بڑائی میں تو اژدہ ہے کے مانند تھا اور جنبش کرنے میں چھوٹے سانپ کے مانند تھا یعنی باوجود اس قدر بڑائی جسم کے تیز رفتار تھا چنانچہ دوسری آیت میں تہتر کانہا جان مذکور ہے یعنی جنبش کرتا مانند جان کے۔ قتادہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کا عصا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو ایک فرشتہ نے بصورت آدمی ہو کر دیدیا تھا جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تھے پس رات میں مانند شمع کے روشن ہو جاتا اور دن میں راہ طے کرتے تھے اور اسی سے رزق نکلتا تھا اور اس سے اپنی بکریاں ہانک لیتے تھے۔ بالجمہ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ جب موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ منقلب ہو کر بڑا اژدہا ہو گیا اپنا منہ کھولو کر تیز چال سے فرعون کی طرف متوجہ ہوا جب فرعون نے دیکھا تو تخت سے اٹھ کر بھاگا اور فریاد کی کہ اے موسیٰ اسکو مجھے باز رکھو پس حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا۔ قتادہ نے کہا کہ شہر کے برابر بڑا اژدہا ہو گیا۔ سدی نے کہا کہ بڑا اژدہا ہو گیا منہ پھیلانے ہوئے جبکہ ایک ہونٹہ تو زمین سے لگا تھا اور دوسرا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا اور فرعون کی طرف جھکا جب اس نے دیکھا تو چیخ اری اور بھاگا اور اس کی بانی بکلی اور پھلے اس کو حدت نہیں ہوا تھا اور فریاد کی کہ اے موسیٰ اسکو پکڑ لو میں نرسانپ لاؤنگا اور بنی اسرائیل کو تھا کہ ساتھ کر دونگا پس موسیٰ نے پکڑ لیا۔ وہ بن مبنہ نے کہا کہ موسیٰ کو فرعون نے پہچانا اور کہا کہ میں نے تجھے پالا تھا پھر باتیں ہونے کے بعد فرعون نے جھٹلایا اور کہا کہ تو سچا نہیں ہے اور اسکے پاس کچھ نشانیاں نہیں یہ وہی شخص ہے اسکو گرفتار کر لو پس موسیٰ نے عصا ڈال دیا وہ اژدہا سے عظیم ہو کر فرعون کی طرف جھکا اور لوگ بھاگے حتیٰ کہ تلے اوپر اژدہا میں پھنسے نہر اکر کھل گئے اور فرعون بھاگ کر گھر میں گھس گیا۔ رواہ ابن جریر والامام احمد فی کتاب الزہد شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسکے بیان میں غرابت ہے نہ ترجمہ کتاب ہے کہ وہ غرابت ظاہر ہے لیکن یہ غرابت اسوہ سے پیش آئی کہ کسی نے دم کر کے اس اثر کو اس مقام پر داخل کیا اور صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا کہ جب ساحرون نے میدان اسکندریہ میں مقابلہ کیا ہے اور بجز غلبہ کے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو آزار پہنچانا چاہا اور عصا مذکور ان موزیوں کی طرف تھلا کر ہوا جیسا کہ آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگا اور یہی وہم اس مقام پر عالم کی تصریح سے پیش آتا ہے کہ اژدہا کی درازی میں لکھا کہ اس کی دم سمندر تک تھی حالانکہ یہ اس وقت ہوا ہے جب مناظرہ میں وہ اژدہا ہو گیا تھا۔ فاسقم - وَوَضَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بِيضًا ۗ لِلنّٰظِرِيْنَ - اور نکالا اپنا ہاتھ کہ ناگاہ وہ ناظرین کے واسطے بیضا رہتا تھا۔ یعنی جب تمہیں میں اٹھو ڈالو کہ لا تو روشن چکنے لگا برون برص ومرض وغیرہ کے برخلاف اس حال کے

جیسا پہلے گندم گون تھا اور دوسری آیت میں ہے واوخل یدک فی جیبک تخرج من غیر سور الا یہ یعنی اپنی جیب میں اتھو اور اگر چکنا چور میں نکال بدوں
بیاری کے حدیث الفتنون میں من غیر سور کی تفسیر یہ کی کہ بدوں برص کے پھر انھوں نے دوبارہ جیب میں اتھو ڈالا اور یہاں ہی ہو گیا جیسے پہلے
گندم گون تھا ایسا ہی مجاہد و سیر سے سلف سے مروی ہے اور بیضاوی میں ہے کہ بیضاوی للناظرین یعنی ایسی بیاضی کے ساتھ جو عادت سے
خارج ہے جس پر نظر پڑتی ہے حالانکہ مروی ہے کہ اسکی شعاع آفتاب کی شعاع پر غالب تھی فی السراج اگر کہا جاوے کہ ان اطراف کا انفاکس سے
متعلق ہے جو اب دیا گیا کہ بیضاوی سے متعلق ہے اور بعض یہ کہ ناظرین کے واسطے بیضاوی تھا اور ناظرین کے لیے بیضاوی تھی یہ گاہک بیاضی کی عجیب و
غریب ہو جو عادت سے خارج ہے جس پر نظر میں مجتمع ہوں اگر کہا جاوے کہ عصابی بیضاوی روزوں میں سے ایک ہی بات کافی تھی دونوں کے
اجتماع میں کیا فائدہ ہے جو اب دیا گیا کہ اجتماع موجب تقویت و سورت یقین و منزل شک ہے مگر حکم کتابت کے متعلق مجاہد کے بعد حضرت قادر
مختار کو اختیار ہے کہ جقدر چاہے عطا فرماوے اس میں الحادی شک کو گنجائش نہیں اور رہا بیان فائدہ یہ وہ بھی درحقیقت ماہیات ماہیات کا
علم ہونے سے معلوم نہیں ہو سکتا ان ظاہر کار پر اسکا فائدہ یہ ہے کہ سورت یقین و منزل شک ہے اور اولیٰ خارچ چیز ہے اور دوم ان کے
نفس ذات میں ہے جس سے یقین ہو سکتا ہے کہ اول بھی نہیں کہ عطا ہوا ہے دوسرا اگر عصابی کو جالیو سے تو اسکے پاس مجوزہ نہیں ہو سکتا اور
اول از قہم ہیبت و خوفناک و خشت ہے اور دوم از قہم نور و انس و حبت ہے پھر سراج میں فرمایا کہ بعض لحدیث میں ہے کہ عصابی بیضاوی سے
فقط یہ مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حجت قوی و ظاہر و قہر تھی اس راہ سے کہ انھوں نے مخالفین کے اقوال کو باطل کر دیا اور انکا قاسد ہونا
ظاہر کر دیا تو وہ مانند راز ہائے عظیم کے ہوا جسے مخالفین کی حجتیں نکل لیں اور چونکہ وہ اپنی ذات میں حجت و روشن تھی اسواسطے اسکو یہ بیزار کہا
جیسے ہوتے ہیں کہ فلان شخص کو اس صفت میں یہ بیضاوی کے سراج میں کہا کہ ایسا کہنے والا لمحہ مروی ہے اور اسکا یہ قول باطل ہے اسواسطے
کہ ایسی چیز سے جو بیزار نہ تو اتر کے ثابت ہے اس سے انکار کیا اور جو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول صلعم نے فرمایا ہے اسکو جھٹلا یا مستر حکم کتابت کہ جب یہ
کہ حجت ہوئی جب صحیح و غالب ثابت ہے تو مجوزہ سے کیوں منکر ہے اسواسطے کہ حجت موثقی میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے پس مجوزہ
جو دیا گیا وہ تو قدرت کے سامنے کچھ بڑی بات نہیں اگرچہ تمام مخلوق اسکے مقابل سے عاجز ہے اسواسطے مجوزہ ہے اور قدرت آئی عزوجل اس سے
کہیں بڑھ کر ہے بلکہ بے انتہا ہے قائم اور ایسے ہی اس زمانہ میں بیضاوی لحدیث میں کہ قرآن مجید کے معنی میں تحریر کیا کرتے و اعاد دینے پھر وہ اخبار و حوازیہ
سے انکار کرتے ہیں اور کلام اور بول چال کے صریح معنی ظاہر ہیں جنہاں زبان و اہل لغت اور فضلاء و علماء متفق ہیں کہ سولے اس معنی کے
اور کچھ معنی نہیں اسکے ایک جاہلانہ معنی بنا لے ہیں اور جب صریح الزام پاتے اور دیکھ جاتے ہیں تو اپنی راہ سے انحصار کرتے ہیں کہ پادری ہی رہا
ہے اللہ تعالیٰ سلماون و اسلام کو ایسے بے ایمان لحدیث سے محفوظ رکھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جزا سے دیکھا کہ لحدیث نے فرعون و شیرو
اس سے عاجز کئے اور کئی تفسیریں عمل کی تو باہر سے مشورہ کیا۔

قال الملائکون قوم ذر عوف ان هذا الساجر علیہم یبصرنا ان یخبرکم عن ارضکم و قناداکم و موتکم قالوا
لو ان سرور فرعون کا قوم سے یہ شک کوئی بڑھا جاوے کہ یہ کھانا چاہتا ہے تم کو تمہارا تک سے اب کیا مشاہدتی ہے ہاں
انہ و احوالہ و ارسیل فی القیامین خیرین ؕ یا لولیک کل شیء علیہم
و اصل را اسکو اسکی جہاں کو اسکی بگڑوں میں نیت کہ لادین تھی اس مجوزہ پڑھا جاوے کہ
قال الملائکون قوم ذر عوف ان هذا الساجر علیہم یعنی فرعون کی بات سے موافقت کرنے والے لو کہ جب انکے ہوش

درست ہوئے اور اس اثر دہا کے دیکھنے سے جو خوف بیچے گیا تھا وہ کسی ذررہ و رورہا تو فرعون سے مشورہ کر کے اتفاق کیا اس قول فرعون پر کہ شخص بہت بڑا دانا کار جادو گر ہے جیسا کہ سورہ شعرا میں فرعون کا یہ قول نقل کیا اور چونکہ اسکے ارکان سلطنت اسکے ساتھ متفق تھے لہذا یہاں ان لوگوں کا مقولہ بیان فرمایا۔ بالجملة فرعون اور ان سب کی رائے متفق ہوئی کہ یہ شخص بڑا جادو گر ہے۔ یورین آن یجوزیکم یقیناً ارضکم چاہتا ہے کہ تم کو تھارے لگ سے نکال دے۔ فَمَا كَا اِنَّا مُزَوِّنٌ سو تم سب کا مشورہ کیا ہے۔ پر ولالت کرتا ہی کہ ساحر وانا کار ہونے کی رائے پہلے فرعون کی ہوئی اور سب اہل الرائے نے اتفاق کیا پھر گویا فرعون نے پوچھا کہ کیا رائے ہے مگر ایسے اسکے ساتھ متفق تھے کہ آپس میں کہنے لگے کہ کیا مشورہ دیتے ہو لہذا فرعون کو جواب دیا کہ قَالُوا اَرْجِئْهُ وَاخْطَاۗءُ اے آخر امر ہا۔ تاخیر دے موسیٰ اور اس کے بھائی کو لینے و دونوں کے کام میں ہمت و تاخیر ڈال دے۔ بگذاروی عن ابن عباس وغیرہ۔ وَاذْمِیْنِ فِی الْمَسْجِدِ اَنْبِیَیْنِ خُشْدِیْنِ۔ اور اس ہمت کے ایام میں بھی تو مشرکوں میں حاشر یعنی جمع کرنے والے۔ یَا نُوٓفَّکَ بِسْمِیْ نَجْرِیْ عَلَیْکَ جو تیرے پاس جمع کر لاؤ میں ہر ساحر وانا کار کو۔ حمزہ و کسائی کی قرآنہ میں سحر علیم۔ یعنی ہر بڑے جادو گر وانا کار کو۔ اور مراد یہ کہ ایسے ساحر وانا کو لاؤ جو جادو جاننے میں موسیٰ پر فضیلت رکھتے ہوں۔ مروی ہے کہ جب فرعون نے عصا سے موسیٰ علیہ السلام سے سلطان و قدرت آئی دیکھی اس راہ سے کہ اس کی نظر اس چیز مخصوص پر رہی اور اسکو سحر سمجھا تو کہا کہ میں اس معاملہ میں موسیٰ سے اس سے زیادہ قوی سے مقابلہ کرونگا پس چند آدمی چھانٹ کر جنہیں سے اکثر بنی اسرائیل میں سے تھے شہر قرا گوروانہ کیے تاکہ وہاں جادو سیکھیں اور استاد و جو بہت کچھ دیا پس سحر سیکھے اور فرعون نے موسیٰ سے ایک میعاد مقرر کی تھی پھر ان ساحر وانا کو بلوایا وہ مع استادوں کے آئے اور استادوں نے فرعون سے کہا کہ ہم نے انکو ایسا سحر سکھایا ہے کہ اہل زمین اسکے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہاں اگر آسمان سے کوئی بات آوے تو ہم کو معلوم نہیں شاید اس سے مقابلہ کی طاقت نہوگی پھر فرعون نے اپنی تمام مملکت میں لوگ روانہ کیے اور جہاں کہیں کوئی جادو گر تھا اسکو بلوایا۔ قال فی السراج۔ یہ دلالت کرتا ہے کہ اس زمانہ میں جادو کا بہت رواج تھا پس اس میں قول تنگسین کے صحیح ہونے کی صریح دلیل ہے کہ ہر زمانہ میں اس زمانہ کے لوگوں پر جو امر زیادہ غالب ہو اسی کے رد کا معجزہ اس زمانہ کے پھیسے کو ملتا ہے پس موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں چونکہ جادو غالب تھا پس معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سحر کے مشابہہ و باگیا اگرچہ حقیقت اس معجزہ کی سحر سے بالکل مبائن و مخالف تھی اور ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں علم طب غالب تھا اسبواسطے حضرت عیسیٰ کو جو معجزے دیے گئے تھے و داد جنس طب تھے اور ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں فصاحت و بلاغت غالب تھی لہذا آپ کے معجزات میں سے ایک عام معجزہ یہ دکھا گیا پھر اس میں اختلاف ہے کہ جن ساحر وانا کو فرعون نے جمع کیا تھا انکی تعداد کیا تھی اور نیز یہ بھی اختلافی ہے کہ آیا وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے یا ان میں سے زیادہ وانا سے کار مسلمان ہوئے تھے۔ مگر کلام مجید میں کوئی بات نہیں ہے جس سے مقدار کیفیت و تعداد و اللت ہو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ شہر ساحر تھے اور مقاتل سے مروی ہے کہ بشر تھے اور کلثبی نے کہا کہ ان کے استاد و شخص مجوسی مقام نینوی کے رہنے والے تھے اور کعب اجاد سے روایت ہے کہ بارہ ہزار تھے اور ایسے ہی ہزاروں کے اقوال دیگر ہیں جیسا ایضاً دیکھا اور شاید بشر و بشر کی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ان سب میں سے زیادہ دانا تھے ہاں لوگوں کی جو ایمان لے آئے تھے کیونکہ ابن عباس نے کہا کہ وہ بشر تھے کہ صحیح کو ساحر بنے تھے اور شام کو شہید مرے اور مقاتل نے کہا کہ سب ساحر وانا کا سردار شمعون تھا اور ابن جریر نے کہا کہ اسکا نام پوچھا تھا۔ بالجملة ہوا فی مشورہ ارہان دولت کے فرعون نے تمام مملکت میں اور دور دور آدمی بیکر استاد

جادوگر لائے اور وہ سب آئے۔
وَجَاءَ السَّحَرَاءُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّا لَنَأْتِيَنَّكَ بِكُلِّ سِحْرِ الْمَغِيبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنِّي لَأَكْثَرُ الْمُتَّقِينَ ۝
 اور آئے جادوگر فرعون پاس بولے ہماری کچھ مزدوری ہے اگر ہم غالب ہوے بولا ہاں اور تم
 کہیں المتقین ۝
 پاس رہا کر گئے۔

وَجَاءَ السَّحَرَاءُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّا لَنَأْتِيَنَّكَ بِكُلِّ سِحْرِ الْمَغِيبِينَ ۝ اور آئے سحر لوگ۔ فِرْعَوْنَ فرعون کے پاس۔ قَالُوا إِنَّا لَنَأْتِيَنَّكَ بِكُلِّ سِحْرِ الْمَغِيبِينَ ۝ اور آئے سحر لوگ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے تھے کہ اعیان یعنی چیزوں کی ذات کو بدل دین در نہ باہر طلب کرنے کے محتاج نہ ہوتے اور فرعون سے ال نہ مانگتے کیونکہ چیزوں کی ذات اگر بدل سکتے ہوتے تو مٹی کو سونا کر لیتے یا فرعون کی بادشاہت اپنی ذات کے واسطے کر لیتے بلکہ تمام جہان کے بادشاہ ہو جاتے۔ اور ان آیات سے مقصود یہ ہے کہ لوگ ان دقائق سے آگاہ ہو جاویں اور جو لوگ باطل و کاذب باتیں کرتے اور دکھلاتے ہیں ایسے افعال پر فریقت نہ ہوں۔ اور واضح رہے کہ اس زمانہ میں جو لوگ سحر سے انکار کرتے ہیں وہ محض جھوٹے ہیں پھر جب سحر جمع ہو گئے تو فرعون نے موسیٰ سے اس کے مقابلہ میں آنے کا وعدہ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ آئی اسکو منظور کیا اور دن مقرر ہوا چنانچہ قولہ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضعی الا یہ میں مذکور ہے اور میدان اسکندریہ سمندر کے کنارے قرار پایا پھر جب وہاں آمدن ہوئی تو یہ واقعہ ہوا جو ذکر فرمایا۔

قَالُوا لِمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ۝ قَالَ أَلَمْ نَقُوسِكُمْ ۝
 بولے اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ڈالتے ہیں کیا تم ڈالو پھر جب ڈالا بانڈھ دین
أَعْمَيْنِ النَّاسِ ۝ وَاسْتَكْبَرُوا هُمْ وَقَالُوا لَوْلَا سِحْرُهُ ۝
 لوگوں کی آنکھیں اور انکو ڈالو یا اور کر لائے بڑا جاو

قَالُوا لِمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ سِحْرَهُ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ۝ یا ہمیں پہلے اقرار کرنے والے ہوں اس چیز کو جو ہمارے پاس ہے کسی اور ڈالنے کے لیے کہ ہمیں کہنا ان افضل الافراد افضلہم یعنی فعل القسا تمہاری طرف سے پہلے ہوا ہمیں اپنی چیزوں کو پھینکیں۔ قال ابن کثیر یعنی سحر و ن نے موسیٰ علیہ السلام سے مبارزہ کیا کہ اقا میں پہلے کئی طرف سے ہوگی۔ قال البیضاوی ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مخیر کیا کہ دونوں باتوں میں سے کوئی بات آپ اختیار کریں اور یہ رعایت ادب تھی اور نیز دلیری کا اظہار تھا کہ ہمیں اپنے غلبہ کا وثوق ہے چاہے ہم پہلے اپنا کرتب کریں یا پیچھے لیکن رغبت انکی

یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اپنا کرتب دکھلا دین پس جطرح موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اس سے اپنی طرف عبارت بدل دی اور بیخ عبارت
 ظاہر کی کہ خبر کو موقوف باللام اور وسط میں ضمیر فاعل اور ضمیر متصل کی یہ کہ یہ مفصل یعنی لا ان کو ان کے ملحقین کہا پس اس سے رغبت ظاہر ہے
 کہ پہلے میں شروع کریں۔ اسواء سب سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِرَبِّکَ اَنْ تَقُوْلَ لِمَنْ یُّدْعُوْکَ مِنْ بَنِيْ اِسْرٰئِیْلَ
 اور نیز ان کے سوا ساری کو خفیف و حقیر کر دیا۔ اگر کہا جاوے کہ انکا فعل تو سو ٹھا اور موسیٰ علیہ السلام کو دعوت تھا پھر نبی ہو کر گویا انھوں نے اس
 فعل کی اجازت دیدی حالانکہ سحر نا حرام یا کفر ہے۔ جواب کئی طور سے دیئے گئے ہیں اول آنکہ قولہ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِرَبِّکَ لَمَنْ یُّدْعُوْکَ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ
 حق طور پر ہو تو کہ دور نہ مت کرو اور حاصل آنکا اجازت شرط ہے تھی کہ فعل حق ہو تو کہ وہ اگرچہ معلوم تھا کہ وہ سحر کرینگے اور فعل ناحق کرینگے مگر
 اسکی اجازت نہیں دی تھی۔ دوم آنکہ یہ قوم اسی واسطے آئی تھی کہ جو ریشیان وغیرہ لائے ہیں وہ میدان میں ڈالیں اور ضرور لیا کرینگے
 پس اس فعل کے کرنے و نہ کرنے میں ان لوگوں نے اجازت نہیں چاہی تھی تاکہ اس فعل کی اجازت نہ دیتے نہ کہ تقدیم و تاخیر میں اختیار دیا تھا
 پس ایسی حالت میں انکو خفیف سمجھنے و بے پروائی ظاہر کرنے کے واسطے اور وعدہ الہی پر اعتماد کرنے کی وجہ سے اجازت دیدی رتوم آنکہ
 موسیٰ علیہ السلام کو منظور یہ تھا کہ جو سحر باطل وہ لا دین اسکا بے بنیاد ہونا ظاہر ہوا اور یہ اسی طور پر ممکن تھا کہ پہلے وہ لوگ سحر کریں تاکہ وہ
 معجزہ سے باطل کیا جاوے اسواء سب سے پہلے القار کی اجازت دیدی اور اسی جواب افسیر کو مفسر نے اختیار کیا اور اسی پر شیخ الحافظ ابن کثیر
 نے مختصر کیا اور یوں کہا ہے کہ و اللّٰہ اعلم بحقیقت یہ تھی کہ لوگ انکے کرتب کو دیکھیں اور اس میں نال کریں پھر جب انکے باطل فعل سے خوفناک
 ہوں اور اسکو اسقدر بڑھا جائیں کہ اسکا مقابلہ دشوار ہے اور انتظار کریں کہ دیکھے اگر موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں تو کیا لاتے ہیں تب معجزہ حضرت
 لایا جاوے کہ خوب دنوں میں جم جاد سے اور ایسا ہی واقع ہوا چنانچہ فرمایا۔ فَلَمَّا اَلَّآ اَلّٰهُمَّ وَ اَسْئَلُکَ بِرَبِّکَ اَنْ تَقُوْلَ لِمَنْ یُّدْعُوْکَ مِنْ بَنِيْ اِسْرٰئِیْلَ
 یعنی عظیمیہ ساحروں نے جہاں دعویٰ اپنے پیچھے تھے جہاں جمع جہل یعنی رشی اور قسی جمع عصا اور عصین جمع عین یعنی آنکا اور سحر و
 افسین ان کے معنی یہ کہ سحر کریں لوگوں کی آنکھیں یعنی پھیر دیا آنکھوں کو اپنی حقیقت اور اک سے اور قولہ ستر سو ہم یعنی خود ہم
 حیث ضیلو با حیات تھی یعنی لوگوں کو خوفناک کر دیا۔ کیونکہ خیال کرتے تھے وہ ان رسیوں و عصاؤں کو چلتے آؤ سے ہی مفسر نے ذکر کیا
 ہے پس حاصل یعنی قولہ فلما اللّٰہم پھر جب پھینکا ساحروں نے اپنی رسیوں اور عصاؤں کو تو سحر و افسین الناس پھیر دیا لوگوں کی
 آنکھوں کو یعنی جو کچھ انھوں نے کیا تھا تحصیل کرشمہ اسکی حقیقت اور اک سے آنکھیں پھیر گئیں اور آنکھوں کی نظر اسی پھری کہ دیکھ کر خیال
 آئے لگا کہ جو کچھ انھوں نے کیا ہے اسکی واقعی خارج میں کچھ حقیقت ہے حالانکہ سوائے صفت کے اور کچھ نہ تھا صرف خیال ہی خیال
 تھا چنانچہ اولتعالیٰ نے فرمایا۔ فَاذْا نْبِا لَہُمْ عَصِیْرٌ یَّجْعَلُ الرِّیْبَ مِنْ سَحْرٍ مِّمَّ نَمَا تَسْمٰی یعنی انکی رسیاں و عصا انکے سحر سے سانپ چلنے خیال میں
 آتے تھے۔ اور ہی فرق ہے سحر میں جو فعل بشر ہے اور سحر میں جو فعل الہی ہے کیونکہ سحر سے کسی چیز کی ماہیت نہیں بدلتی اور کچھ کی کچھ نہیں
 ہو جاتی ہے بلکہ افسین صرف ہی ہونا ہے کہ آنکھیں اس شے کی اور اک حقیقت سے پھر جاتی ہیں اور سحر میں اس شے کی ماہیت بدل جاتی
 ہے جیسے کہ عصا سے موسیٰ علیہ السلام وہ حقیقت آڑھا ہوا جاتا تھا۔ قولہ واستر بہم قال البر و میں زیادہ ہے اسے اس پر ہم۔ سبب و نوح میں
 اذ الہا لوگوں کو سبب تھیل نہ کر کے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک گود چھوٹا لگئی کہا قال تعالیٰ فَاذْا حَسِبْتُمْ فِیْ اِنْفِسِیْ خَفِیْفَةٌ مَّوْیٌّ فَلَمَّا لَمْ تَخْفَ
 اور بعض نے کہا کہ خوف موسیٰ علیہ السلام اس سبب سے تھا کہ لوگ ڈر کر جاگ نہ جاوے کہ انکا سحر رہتا ہے۔ اور زجاج نے کہا کہ سحر باطل
 یعنی استدعا ہے بہتہ الناس ہے باین طور کہ جس وقت اپنی رسیاں وغیرہ پھینکنے لگے تو لوگوں سے پھو دیا کہ اے آدمیوں ہو شیاد ہو جاؤ پس

یسی اٹکا استراب تھا۔ قال الحافظ وقال السفیان بن عیینہ حدیثنا ابو سعید عن عکرمہ عن ابن عباس فرمایا کہ ان ساحرون نے موسیٰ رسیان اور
لابی لکڑیاں ڈالی تھیں پس وہ انکے سحر سے متحرک ہوئیں کہ خیال میں یوں آتا تھا کہ اڑ رہے چلتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ پندرہ ہزار جادوگر
صف بائندہ کرکھڑے ہوئے تھے ہر ایک کے ساتھ رسی و عصا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ نکلے اور مجمع میں آ کر ایک جانب
اپنے عصا پر ٹیک دیکر کھڑے ہو گئے اور فرعون نے ایک مقام پر اپنے وزیروں کے ساتھ مجلس بنائی تھی اور اونچے پر اپنے تخت پر بیٹھا تھا پھر
ساحرون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم پھینکو گے اپنی پھینکیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پھینکیں پس ساحرون نے پھینکا اور سب
سے پہلے اٹھوں نے اپنے جادو سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بنیائی اچھک لی پھر اسکے بعد لوگوں کی بنیاسیان اچھک لین پھر ساحر نے
جو جبکے پاس تھا ڈال دیا پس بڑے بڑے اڑ رہے نظر آئے لگے اور تمام جگہ بھر گیا اور تلے اوپر تیکے نظر آتے تھے۔ سدھی نے کہا کہ کچھ پورس ہزار
ساحر تھے پھر جب اٹھوں نے پھینکا تو لوگوں کی نظروں کو سحر کر دیا اور استرہم سے فرقیہم من الفرق۔ اسے لڑا دیا اور دل ڈرا دیے
اور ابن جریر نے باسناد جدید از قاسم بن ابی بزرہ روایت کی کہ فرعون نے قریب تتر ہزار جادوگر کے جمع کیے تھے اور اٹھوں نے اپنے جادو کی
رسیان وغیرہ پھینکی تھیں جو انکے جادو کی وجہ سے سانپ نظر آئی تھیں اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجاہ البیضاوی عظیم اور لائے وہ جادو بڑا۔
یعنی بہت عظیم و کثرت کے ساتھ جادو کی رسیان وغیرہ پھینکیں۔ وقال البیضاوی عظیم سے مراد یہ کہ فن جادو میں بڑا تھا اور بعض نے کہا کہ لوگوں کی
نظر میں بہت بڑا نظر آتا تھا اگرچہ درحقیقت اسکی کچھ ہستی نہ تھی اور یہی قول سخن ہے اور سراج میں کہا کہ یہ واقعہ مقام اسکن درین جو مندر کے
کنارے پر ہے واقع ہوا تھا اور یہی خازن نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے الجملہ جادو گروں نے یہ کوشمہ پھیلا یا کہ سحر کے زور سے وہ تمام رسیان وغیرہ
سانپ و اڑ رہے چلتے ورنیکے معلوم ہوتے تھے۔ فی السراج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان ساحرون نے ان سیون کو پارہ سے لیس دیا تھا اور
عصاؤں کے اندر بھی پارہ بھرا تھا اور انکو زمین پر ڈال دیا تھا پھر جب آفتاب کی حرارت نے اس میں اثر کیا تو انکو جنبش ہوئی اور آپس میں ایک
دوسرے پر لپٹنے لگیں اور ہر ایک رسی خود بل کھانے لگی حتیٰ کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ سب سانپ ہیں خود بخود حرکت کرتے ہیں وقال الترمذی
یہ قول درحقیقت تحریف اور الحاد و زندقہ ہے اگرچہ فرقہ سنی کی تحریف ہے کہ اس زمانہ میں بھی بعض لجراسی باتیں کہتے ہیں اور شاہدین لوگوں کو
یہ گمان ہے کہ انھیں کے مانند یہ وقت لوگ اس مجمع میں جمع تھے جو ان پارہ لگی ہوئی سیون کو سانپ سمجھنے لگے اور نہایت خوفناک و ہراسان
ہوئے اور انکو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں جو اڑ رہا تھا ہوا تھی ہو گیا تھا اور سیون میں کچھ فرق نہ معلوم ہوا اور اگر عصا سے موسیٰ کو
حجت مراد لینا ہے تو یہاں مقابلہ کس چیز سے ہوا۔ اور تمام قصہ کو فرضی معنی میں لینا کہ جادو گروں سے باطل دلکین لانے والے مراد میں صریح
تحریف ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھجکا ہوئی تو کیا انکی دلیلوں سے اور پھر لوگوں کو جنکو انکی دلیلوں سے عین خوشی تھی کیوں خوف ہوا
بہر حال ایسے لوگوں کے واسطے سوائے اسکے علاج نہیں کہ انکے غلط داغ کی دوا کیا جائے اگر انکا گمان فاسد ہے اور اگر عمدہ تحریف کرنا ہے
تو دوسری طرح علاج کیا جاوے کیونکہ نظم عربی و کلام عربی میں کوئی عرب والا اسکے یہ معنی نہیں کہیگا اور ہرگز کسی طرح درست نہیں ہیں

پس اہل اسلام مستفہم رہیں اور اللہ تعالیٰ ان لمیروں کے کہ و فریب سے محفوظ رکھے پھر جب ساحرون نے یہ سحر پھیلا یا تو حکم ہوا

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

اور ہم نے حکم پھیلا دیا کہ ڈال اپنا عصا تب ہی وہ لگا بٹکنے جو سانگ وہ بناتے تھے

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اور موسیٰ کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سفید رکھنے کے تھے اور حکم آئی کے منتظر تھے جب سبیل علیہ السلام نے

حکم الہی پہنچایا۔ اَنْ اَبْنِ عَصَاكَ۔ یہ کہ ڈال ڈے اپنا عصا۔ قاسم بن ابی بزہ نے کہا موسیٰ کو حکم پہنچا کہ اپنا عصا ڈال دے اُنھوں نے ہاتھ سے ڈال دیا کہ وہ بڑا اثر دیا ہو کر اپنا منہ پھیل کر چلا۔ عبدالرحمن بن زید بن اہلم نے کہا کہ مقام اسکندر میں اجتماع ہوا تھا پس اس قدر بڑا اثر دیا ہو گیا کہ اسکی دم سمن رکے اس کنارے تھی پھر اسی ہاتھ کا منہ پھاڑ کر چلا۔ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ پس وہ نکلے جاتا تھا اس چیز کو جو افک لائے تھے تعلقت از لقف ہے یا از لقف ہے بشدید قاف پس تعلقت اصل میں تھا ایک تار حذفت ہوئی اور مفسر نے اختیار کیا کہ اصل تے حذفت ہوئی اور علامت والی باقی ہے بہر حال معنی اسکے یہ کہ نکلتا تھا۔ افک کسی چیز کو اپنی جہت سے بدل ڈالنا اسی واسطے جھوٹ بولنے والے کو افک کہتے ہیں اور جو چیز اپنی جہت سے بدلی جاوے وہ بھی افک ہے۔ پس ساحرون کے سحر کو بھی افک فرمایا کہ دفعہ نظر بنی تھی جسکی کچھ حقیقت نہ تھی۔ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ اژدہا کی رسیوں و کھوپڑیوں پر گزرتا اور نکلتا چلا جاتا تھا پس ساحر سمجھے کہ یہ

سحر نہیں امر آسمانی ہے

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

پس حق ثابت و محقق ہوئی اور باطل ہو گیا وہ جو کچھ دے و لگ کرتے تھے

فَوَقَعَ الْحَقُّ۔ اسے ثابت و ظاہر ہو گیا جو حق تھا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور باطل ہو گیا جو انھوں نے سحر کیا تھا۔ یعنی اس میدان

مقابلہ میں سحر و معجزہ میں فرق کھل گیا اور جو حق تھا یعنی معجزہ وہ حق رہا اور جو باطل تھا یعنی سحر وہ رد ہو گیا

فَعَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَادِقِينَ ۝

پس مغلوب ہوئے اس مقام پر اور مغلوب ہوئے ذلیل تھے

فَعَلِبُوا هُنَالِكَ۔ پس مغلوب ہوئے فرعون و اُسکی قوم والے۔ وَانْقَلَبُوا صَادِقِينَ۔ اور لوٹے درجہ ایکہ ماغریعے ذلیل تھے اور مفسر نے کہا اے صارا و الذلیلین۔ یعنی یہ لوگ اس مقابلہ میں ذلیل و سرسار ہو گئے کیونکہ سحر سمجھ کر غلبہ جانتے تھے

وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝ قَالُوا مَا يَأْتِي الْعُلَمَاءَ بِآيَاتِنَا وَمَا نَسَىٰ وَهَرُونَ ۝

اور ڈالے گئے ساحر لوگ سجدہ میں بولے کہ ہر لوگ ایمان لائے پروردگار عالموں پر جو کہ پروردگار ہر سوئے اور ہاروں کا

وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ مروی ہے کہ ساحرون نے کہا یہ تھا کہ ہم ایسا عمل سحر لائے ہیں کہ زمین و آون میں سے کوئی اسکا مقابلہ نہیں کر سکتا مگر آنا کہ کوئی امر آسمانی ہو تو ہم کو اسکے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے پھر جب انھوں نے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اژدہے کے لوگوں کی نظر میں ہزاروں اژدہے پیا کر دیے اور لوگ خوفناک ہو گئے تو یہ بہت بڑا سحر عظیم سمجھا گیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جو امر الہی اور معجزہ تھا سب کو کھالیا اور خود باقی رہا اور کوئی باطل کا وجود ہی نہ رکھا تو سب قطعی مع فرعون کے ذلیل ہوئے اور مروی ہے کہ جب ایک ایک کر کے اژدہا سب نکل گیا کوئی سی و کبھی وہاں باقی نہ رہی تب کافروں کے جاؤ کی طرف متوجہ ہوا پس وہ سب خوفناک ہو کر بھاگے اور اس قدر زرد جام اور گمش ہوئی کہ آپس میں کچل اور دب کر اور گر کر کھس بہن آ آدمی مر گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو پھیلایا پس وہ آپ کے ہاتھ میں ویسا ہی عصا ہو گیا جیسے پہلے تھا جب ساحرون نے یہ دیکھا کہ میدان میں ایک الکڑی وری نہیں ہے اور وہ اژدہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہی عصا موجود ہے تو جان گئے کہ یہ امر الہی ہے یہ جاؤ سہرگز نہیں ہے یہ کسی بندہ کی مجال نہیں ہے پس اس حال میں وہ سجسے میں گرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انکو یہ الہام کر دیا اور اس پر انکو آادہ کیا کہ وہ سجدے میں گر پڑے

تاکہ فرعون زیادہ غوار و ذلیل ہو اور جن لوگوں کی بہت سے حضرت موسیٰ کی لاشکینی چاہتا تھا برعکس ہو کر انہیں سے خود ذلیل ہوا غمش نے کہا کہ جس
پلیدی سے کہ وہ لوگ سجدہ میں گئے گویا ڈال دیے گئے اور اس نے کہا کہ جب ساحر لوگ ایمان لاکر جسے میں گرے تو جنت کا پروہ اٹھایا گیا حتیٰ کہ نبی آنکھ
سے آنکھوں نے دیکھ لیا اور قاسم بن ابی بزہ نے کہا کہ جنت دوزخ اور دوزخ کے قواب و عذاب کو دیکھ لیا تھا لاکھ آیتا بوجہ انکھین بولے کہ تم ایمان لائے
تمام عالموں کے پروردگار پر سر لاج میں ہے کہ فرعون بولا کہ تم مجھی کو مرادیتے ہو وہ کہنے لگے کہ نہیں بلکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پائے والے کو
تو فرعون بولا کہ مجھی کو تو مرادیتے ہو کیونکہ میں ہی نے موسیٰ کو پالایا ہے وہ بولے کہ وہ تو اپنے موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر جب یہ سنا تو
فرعون کا زعم بٹ گیا اور تمام اہل جمع کو معلوم ہو گیا کہ ساحرون نے پروردگار آسمان زمین کی توحید پر یقین کیا اور فرعون سے انکار کیا ہے
بعض نے کہا کہ ہارون علیہ السلام بڑے تھے مگر موسیٰ کو مقدم اسوجہ سے کیا کہ حق و باطل کی تمیز میں واسطہ وہی تھے اور سورہ طہ میں ہارون
مقدم نہیں پس بعض نے شاید موسیٰ کو مقدم کیا اور بعض نے ہارون کو پس بعض کا فعل مجموع کی طرف منسوب فرمایا ہے اگر کہا جاوے کہ پہلے
ایمان لاکر پھر سجدہ کرنا چاہیے تھا پس سجدہ مقدم کرنے میں کیا حکمت ہے جو اب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انکے دل میں ایمان و معرفت
ڈال دی تو اسکے شکر میں وہ لوگ سجدے میں گر پڑے پھر اسکے بعد ایمان ظاہر کیا اب بن عباس و عبید بن عمیر و ابن جریر و قتادہ نے فرمایا کہ
ساحرون کا حال عجیب ہے کہ دن کے چڑھتے وقت توجہ اور کافر تھے اور اسی دن کے آخیر میں نیکو کار شہید مرے جس بصری سے وایت پر
کہ تم ایسے لوگوں کو جو اسلام میں پیدا ہوئے اور مسلمان بن رہے دیکھتے ہیں کہ ذرا سے مال حقیر پر اپنا ایمان فروخت کرتے پھرتے ہیں اور
ان ساحرون کو دیکھو کہ کافر کے برہان پیدا ہوئے اور زمین بڑے ہوئے اور آخر اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے واسطے قربان کر دیا

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ اِنَّ هَذِهِ اَلْسِنَتُكُمْ مَكْرُومَةٌ فِي السَّمِ يَنْتِ لِيُخْرِجُوْا مِنْهَا

بولے فرعون تم نے ان کو بھی میں نے حکم نہیں دیا تم کو کہے کہ باندھ لائے ہو شہر میں تاکہ نکال دو یہاں سے
اَهْلُهَا فَسَوْفَ نَعْتَمِدُكُمْ ۝ لَا قَطْعَانَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ اَوْصَلْنَا لَكُمْ اَجْسَعِيْنَ ۝
انکے لوگ سو اب تم جانو گے میں کاؤنگا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں پھر سولی چڑھاؤنگا تم سب کو

قَالَ فِرْعَوْنُ فِرْعَوْنُ فرعون نے کہا ان لوگوں سے جو مسلمان ہو گئے۔ اَمَنْتُمْ۔ اے میں دو پہرہ میں اے امانت میں حمزہ وغیرہ کی قرآءت میں دوزخ
باقی میں اپنی اصل پر اور باقیوں کے نزدیک سولے حفص کے دو سر اجزہ الفنا سے تبدیل ہوا اور حفص کی قرآءت میں بدون حمزہ ہے اور فسر
نے قرآءت حمزہ اختیار کی ہے۔ یعنی کیا تم ایمان لے آئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر قبیل اَنْ اَذِنَ لَكُمْ۔ پہلے اس سے کہ میں تم کو اس بات کی
اجازت دوں۔ اِنَّ هَذِهِ اَلْسِنَتُكُمْ مَكْرُومَةٌ فِي السَّمِ يَنْتِ لِيُخْرِجُوْا مِنْهَا تاکہ شہر سے تم لوگ اسکے بسنے والوں کو نکال دو۔ قال الحافظ یعنی آج کے روز موسیٰ علیہ السلام نے جو تم پر غلبہ کیا یہ تمہارے
اپس کی مشورت و رضامندی سے تھا۔ جیسے دوسری آیت میں ہے کہ ہا۔ انکے بیکم الذی علیکم اسحر یہ تمہارا استاد ہے جسے تم کو جادو سکھلایا ہے
حالانکہ ذرا ہی عقل صافی رکھتا ہو تو جانتا ہے کہ اُسے اپنے معتمد علیہ بلانے تھے موسیٰ علیہ السلام نے انکی صورت کو بھی نہ دیکھی تھی سوائے اسکے جب
فرعون اور اسکے ارکان دولت نے انکو بلا کر جمع کیا ہے اور فرعون اسکو خود بھی جانتا تھا اگر اُسے ساحرون سے یہ بات جعل سازی و فریب
تلبیس سے اسوا سطلے بنائی کہ اپنے ارباب دولت و رعیت کے دل میں شک ڈالے اور وہ اسکی طرف سے بد اعتقاد ہو جاوے اور وہ جاہل لوگ
اس فریب میں آگئے وقد قال تعالیٰ فاستخف قومہ فاطاعوه۔ اور ظاہر ہے کہ جس قوم نے اسکے اس قول کی کہ میں ہی تمہارا خالق و مالک و تمام

قدرت والاہوں تصدیق کر لی اور سچ ان لیا اس قوم سے زیادہ بوقوت جاہل احق گراہ اور کون قوم ہوگی ساری نے ابن مسعود و ابن عباس وغیرہما رضی اللہ عنہم سے روایت کی کہ مقابلہ واقع ہونے سے پہلے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے ساحروں کے سردار سے ملاقات ہوئی تھی اور موسیٰ نے کہا کہ بھلا اگر میں تجھے غالب کر دوں اور جتا دوں تو تو اس بات پر ایمان لے آؤ گا کہ جو میں لایا ہوں وہ برحق ہے اور میری باتوں کی تصدیق کرے گا وہ بولا کہ میں کل کے روز مقابلہ میں ایسا جادو لاؤں گا کہ اسپر غلبہ ہونا کسی جادو کو ممکن نہیں ہے اور تمہے خدا سے آسمان کی کہ اگر تو مجھ پر غالب ہو جاوے تو میں البتہ تجھے جانوں اور ضرور میں تجھے پر ایمان لاؤں اور گواہی دوں کہ تو برحق ہے اور فرعون ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا پس اسید واسطے اسنے یہاں یہ بات بہتان لگانے کا موقع پایا کہ تم نے شہر میں لگا رکھا تھا تھا تاکہ شہر والوں کو یہاں سے نکال دو۔ فَسَوَّيْتُمْ كُنُوزَكُمْ كُنُوزَنَا عِنْدَ رَبِّكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یعنی یہاں سے تمہاری دولتیں ہماری دولتوں کے برابر ہوں گی اور تمہیں نہیں پتا تھا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ یعنی اس طرح سزا کو اسی نے پہلے ایجاد کیا پھر اللہ تعالیٰ نے شرع میں اسکو راہنمون کی سزا مقرر فرمایا کہ ان فرعون کی سزا۔ لَطَّافٌ لَهُ اسرار۔ یعنی اس مقام پر ہے کہ اوتعالیٰ نے ان ساحروں کو دنیا میں انکے لوٹا سحر سے پاک کر کے اٹھا لیا اور با رحمت کالہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جاوے تو چاہے کچھ گناہ کرتا رہا ہو وہ اسلام لانے سے عفو ہو جاوے گئے پھر بعد اسلام کے جو گناہ کرے گا ان میں ماخوذ ہو گا اور شرع میں سزایں مقرر ہے اور بعض نے کہا کہ قتل کیا جاوے اور سورہ بقرہ پارہ اول میں تحقیق و تفصیل گزری ہے پس ساحروں کے واسطے افضل عبادت بعد ایمان کے تھی کہ فرعون کے ظلم پر ثابت رہے

قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۗ وَمَا نُنْفِئُكَ إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءُوا ۗ تِلْكَ آيَاتُ رَبِّكَ
 بولے کہو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے اور تم سے ہی بیز کرتا ہے کہ انہیں ہم نے اپنے رب کی نشانیاں جب ہم تک پہنچیں اے رب

أَفْرِغْ عَلَيْكَ صَبْرًا ۗ وَتَوَقَّئْنَا مُسْلِمِينَ ۝

دانے کھولے ہمیر صبر سے اور نکال دے مسلمان

قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ۔ بولے کہ ہم ضرور اپنے پروردگار کی طرف پھر جانے والے ہیں بعد موت کے خواہ کسی طرح موت ہو۔ یہ فرعون کو اُسکے دھکائے کا جواب دیا اور نصیحت آمیز کلمات سے کہا۔ وَمَا نُنْفِئُكَ إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءُوا۔ یعنی نہیں ہمیر صبر لگا تا ہے تو۔ إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءُوا۔ یعنی ہم ایمان لائے اپنے پروردگار کی آیات پر جبکہ آیات ہمارے پاس آئیں۔ حاصل آئے یہ بات جسے تو سمجھو دھکا تا ہے اور عذاب لگایا تھا یہی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی آیاتوں پر ایمان لے آئے حالانکہ یہ بات اکرام و برتری کے قابل تھی نہ آگے عذاب و شکنی کے قابل۔ پھر وہ لوگ اپنے پروردگار کی جناب میں رگڑ گئے۔ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا۔ اے پروردگار ہمارے ہمدرد سے ہمیر صبر کو یعنی اسوقت کہ جب وہ فعل واقع ہو جس سے فرعون نے ہکود و عید کی ہے یعنی جسوقت ہمارے ہاتھ پانوں کاٹے جاوے اور سولی دی جاوے اسوقت ہمیر صبر ہمدرد سے تاکہ ہم صابر رہیں اور کافر نہ جاوے۔ وَتَوَقَّئْنَا مُسْلِمِينَ۔ اور وفات دے گا کہ اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ بعض نے کہا کہ فرعون انکے قتل پر قافہ نہیں ہوا بقولہ تعالیٰ اِنَّمَا دَسَّ اِلْتِمَاسًا۔ اور طبی رحم نے کہا کہ فرعون نے انکو جیسا کہا تھا اسی عذاب سے شہید کیا اور یہی صحیح ہے اور حضرت ابن عباس وغیرہ سے جو مروی ہو کہ دن کی ابتداء

میں جا دو کرتے تھے اور آخر دن میں شہید مرے۔ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ قال فی السراج اس آیت میں چند فوائد ہیں۔ اول آنکہ افرغ علینا صبرا بہ نسبت۔ انزل علینا کے زیادہ بلوغ ہے اس واسطے کہ افرغ یہ ہے کہ جو کچھ برتن میں ہو سب بہا دیا جاوے پس گویا انھوں نے پورا صبر اٹکا دو تم صبر البصیغۃ تنگیں میں کمال درجہ کا صبر مقصود ہے اسے صبر کا ملا اسوم صبر کا فعل انکی جانب سے ہے اور انھیں کا عمل ہرگز انھوں نے اسکو اللہ تعالیٰ سے مانگا تو صریح دلالت ہے کہ بندہ کا فعل اسکو حاصل نہیں ہوتا مگر اسی طور پر کہ اللہ تعالیٰ اسکے قصد پر پیدا فرماتا ہے اور یہی اہلسنت کا مذہب ہے۔ چہ آرم آنکہ بضا و حی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اسلام و ایمان ایک ہی چیز ہے کیونکہ انھوں نے اولاً آیتا آیات ربنا۔ کہا پھر ثانیاً کہا کہ تو فنا مسلمین پس وہ ایمان ہی اسلام ہے۔ قال المترجم ہی قول ابو حنیفہ ہے اور فرق کرنا نزاع عقلی ہے فافہم۔ ف و فی العرائس فی قصۃ موسیٰ۔ قولہ تعالیٰ حکایتہ عن کلیمہ موسیٰ علیہ السلام حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق جب حجت موسیٰ علیہ السلام غالب ہوئی تو انبساط کے مرتبہ میں گفتگو کی اور ہیبت کا لفظ کہا اور حقیقت کا دعویٰ کیا کیونکہ وہ مقام قرب و مشاہدہ میں تھے پس آگاہ کیا کہ میں حق بات سے حق کہے واسطے حق میں حق کے ساتھ کلام کرتا ہوں کیونکہ کلام حق تھا جو زبان موسیٰ علیہ السلام سے صادر تھا کیونکہ صدور افعال اہل حق کا بقوت الہیہ ہے اور کوئی کلام نہیں کیا مگر وہی جو سر اور جناب حق عزوجل ہوا اور جو شخص کہ مقام حقیقت میں پہنچا اس سے حق کے واسطے حق کا ظہور ہوتا ہے پس اسکی حرکت و سکون و بات ہیبت و خاموشی قائم حق و وصف مشاہدہ ہے نہ بوجہ غیبت۔ ابن عطار نے کہا کہ جب کا تحقیق حق ہوا وہ حق تعالیٰ کی شان میں نہیں کہتا مگر وہی جو لائق حق ہو خیر از حق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف واصل ہونے والوں کی راہ یہ ہے کہ بات نہیں کرنا مگر بحق اور نہیں سنتا مگر از حق۔ اور لفظ نہیں کرنا مگر بحق کیونکہ حقائق حق جب تحقیق میں پرستولی ہوتے ہیں تو اسوای حق کے سب ان لوگوں سے ماقدر دیتے ہیں اور ان درجات میں سے کوئی کسی درجہ کو نہیں پہنچتا یہاں تک کہ حق اسکے تمام اوقات کو مستولی ہو دے پس وہ اس حال سے باقی رہ جاتا ہے کہ اسکے واسطے خود کوئی وقت نہیں اور ایسے حال میں کوئی حال نہیں ہوتا واللہ اعلم۔ اسناد نے کہا کہ جو شخص ایسا ہو کہ نہیں صحیح ہے اس سے یہ کہ حق تمام کی شان میں کچھ کہے سو اسے حق کے اور وہ موجود ازلی میں خود ہے تو حقائق جمع میں پھر کوئی سے آثار تفرق میں کوئی اثر باقی رہا قال ابن فالحی عصاہ فاذا ہی شبان میں و نزع یدہ فاذا ہی بریضار لناظرین صفات فعل سے ظہور آثار الہی ہو اس عصا پر اور بر اس کے قلب کے اسکو لباس عظمت پہنایا اسواسطے کہ کفار خو فناک ہوں اور ساحر بھاگ جاوین اور انکے خیالات میں فساد ڈالنے والی باتوں کو دکھا جاوے اور نور صفت کے ساتھ دست موسیٰ سے ظہور ہوا تاکہ یقین و ایمان کی آنکھیں اسکے انوار صفت سے کھلیں جو وقت کہ بہان ظاہر ہو کیونکہ جمادات محل تصرف فعل عام کے ازراہ اس امر کے ہیں جو انہیں قائم ہے اور حیوانات محل تصرف فعل خاص ہیں جو قائم بصفہ ہے کیونکہ وہ معدن روح طباعیہ ہیں اور انسان محل تصرف صفت ہیں جو قائم بذات ازلی ہے کیونکہ وہ عرش سے تحت الشری تک جملہ مواضع اور محال میں سے افضل و اشرف ہے ایسے کہ وہ محل عقل قدسی و قلب ملکوتی اور روح قدسیہ ہے پس عصا سے ظہور فعل ہوا واسطے عموم کے اور موسیٰ سے ظہور بصفہ ہوا بسبب خصوص کے اور تعالیٰ کی قدرت میں ظہور معجزہ موسیٰ علیہ السلام ہو کیونکہ عصا کا انقلاب بسوے از در یعنی از دہا ہو جاوے بغیر اختیار موسیٰ علیہ السلام ہوا اور دست نورانی یعنی بریضار کا اخراج بھی یون ہی بغیر اختیار ہوا اور یہ امر انکے معجزے میں زیادہ تر صدق کے واسطے داعی تھا کہ انہیں سے کسی بات میں انکو اختیار نہ تھا۔ قولہ تعالیٰ و انکم لمن المقربین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اعداد کا لباس پہنایا تھا اس میں انکا خود امتحان تھا اور غیروں کا بھی امتحان تھا پس قہر کے ساتھ انکو لطف کی طرف ارشاد فرمایا اسواسطے کہ اصل نہیں وہ اصطفا ئیت تھی جو انزل میں آنکے واسطے سابق ہو چکی تھی مگر وہ لوگ بسبب پردہ قہر کے میدان امتحان میں دیدار لطف سے محجوب تھے پھر جب قہر کے ارادہ میں فرعون سے تقرب چاہنے آئے

بمقتضای طبیعت اور حال یہ کہ ازل بن دیدار حق سے انکا تقرب مقدر ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کی زبان سے انکے واسطے جو سابق انعام مقدر تھا وہ نکلوایا یعنی بقولہ نعم والحکم للمقربین۔ اس خبر کا صادر فرمانے والا اور پکارنے والا زبان فرعون مرود در حقیقت اللہ تعالیٰ ہے اگرچہ انکو مقام خطاب سے اسوقت کچھ معرفت نہ تھی لیکن موافق عنایت ازل کی کہ اپنی خبر غیب جاری ہوئی اور فرعون تو درمیان میں اس خبر کا فقط واسطہ تھا اور حقیقی خطاب از جانب حق تعالیٰ شانہ تھا بعض مشائخ نے کہا کہ فرعون نے ساحروں کو اپنے تقرب کی دعوت کی اور ازل میں انکے واسطے جناب حق عزوجل سے قرب جاری ہو چکا تھا فرعون نے کہا کہ البتہ تم میرے مقربین سے ہو۔ اور عنایت ازل نے اُن کو بن گان ابرار و اخیار کی نزدیکی سے سرفراز کیا اور بد بخت و اشتیاء کے قرب سے دور رکھا۔ قولہ تعالیٰ فوق الحق و لعل ما کانوا یعلمون۔ سحر حقیقی تو عالم فعل سے بواسطہ کسب بشری ہوتا ہے اور مجربہ عالم قدرت قدیم سے ہے لہذا جب ظہور صفت ہوا اسکا آفتاب نکلا تو بمعالم اکتساب پارہ پارہ ہو گئے اور تاثر فعلیت سب نابود ہو گئی سوئی نے فرمایا کہ حق عزوجل نے ایک لطیفہ اپنی صفت کا ایک لکڑی میں ظاہر فرمایا جس سے تمام ساحر عاجز ہو گئے اور وہی انکے نجات کا واسطہ کر دیا۔ انقال وقع الحق یعنی ایک جمادین ظہور قدرت حق ہوا۔ و لعل ما کانوا یعلمون فعل سحر و باطل سب نابود ہوئے۔ اور جب قدم لباس عظمت عصا موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوا تو اسکی عظمت کے حضور میں نہ ٹھہرے اور اسکے سطوات سے اُلٹے پاؤں بھاگے۔ کاش اگر ٹھہرتے اور لباس عظمت میں جلال کا مشاہدہ کرتے جسکے عصا سے تجلی ظاہر تھی حتیٰ کہ انکا حال بھی ساحروں کے مانند ہو جاتا لیکن کہاں ٹھہر سکتے تھے کہ قبولیت سے محروم تھے اضلال ازل کے سمندر میں ڈوب گئے اور چہرہ جلال قدم سے کشف نور سے جو توفیق ساحروں کو نصیب ہوئی اس سے یہ لوگ فرعونی محروم رہے حالانکہ ساحروں نے بلا حجاب دیکھا اور اسکے عشق و محبت میں بصدیقین و شوقی گر پڑے کہ مشاہدہ نصیب ہوا اور جو ہوا اسکا شکر یہ ہے چنانچہ اوتعالیٰ عزوجل نے آگاہ فرمایا بقولہ فقلوا انما لکم و انقلبوا صاغیرین یعنی مرود بن ازل فرعونیہ کا یہ حال ہوا اور واقعی السحرة ساجدین ہم نے تصدیق کر لی جو کہ زبان موسیٰ ہارون سے خبر پہنچی اور بالمشاہدہ ہم نے اسکو معائنہ کیا حتیٰ کہ اب ہمارے نفوس کو بمقتضای طبیعت انسانیہ و خطرات شیطانیہ کوئی معارضہ نہیں رہا۔ واسطیٰ نے کہا کہ سابق ازل میں جو سعادت انکے لیے مقدر ہوئی تھی وہ انکو پہنچی اور ہاتھ پکڑ لیا پس انھوں نے سجدہ ظاہر کیا جعفر نے فرمایا کہ بولے عنایت قدیم سے خوشبو پائی پس شکر یہ سجدہ سے التجا کی اور کہا کہ آنا رب العالین۔ البوسید فرشی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ اسکی طویل عمر تک منازعہ کیا حالانکہ اوتعالیٰ نے مقدر فرمایا تھا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے لیکن منازعت مذکورہ ساحروں کی نجات کا باعث ہوئی کہ بولے آنا رب العالین رب موسیٰ و ہارون۔ پھر فرعون نے انکو تہدید کی۔ کہا حکاہ اللہ تعالیٰ لا قطعن ایدیکم و احکم من خلاف ثم لا اذینکم اجمعین۔ اور فرعون نے یہ بجانا کہ جس پاک پروردگار نے انکو امتحان میں ڈالا اسی کے دیدار حال میں وہ غرق ہو رہے ہیں اور یہ نہوتا تو کبھی نہ کہتے کہ لن نؤثرک علی ما جازنا من البیات والذی فطرنا فاقض امانت قاض شیح سمنون نے کہا کہ ہم کا یہ حال ہے کہ مشاہدہ کی حالت میں وہ ایسی بلاؤں و مشقتوں کو اٹھالیتا ہے جنکو حالت غیبت میں جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ فرعون نے ساحروں کو بعد انکے مومن پاکیزہ ہو جانے کے کتنی تہدید کی اگر انھوں نے کچھ پروا نہ فرمائی اور یوں کہا کہ۔ انا الی ربنا منقلبون۔ یعنی فرعون کو جواب دیا کہ ہم لوگ شوق و محبت کے ساتھ اپنے پروردگار کے مشاہدہ کو جاتے ہیں ہم دنیا بھر کی بلاؤں سے نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ جسے اسکو معائنہ کیا اُس میں بلاؤں کا دکھ کچھ اثر نہیں کرتا اور جسے بلا میں ڈالا ہے اُسے دیدار سے محجوب نہیں کرتا ہے قلت الازری الے الذین جاہدوا فی اللہ و اتلوا من الاجرا حات المالا تجلھا غیر ہم۔ پھر واضح ہو کہ فرعون نے بعد اس واقعہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ تعرض نہیں کیا کیونکہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو اسپر سخت

خوف غالب ہوتا تھا اگر اسکی قوم کو یہ بات نہیں معلوم تھی لہذا انھوں نے مطالبہ کیا۔ کما حلی اللہ تعالیٰ

وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِهِ فِرْعَوْنُ أَتَنْزَلُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَيْكَلُ

اور بولے سردار قوم فرعون کے کیوں چھوڑنا ہوئے کہ اور اسکی قوم کو کہ دعوت تمہاریں تمہارے پاس میں اور ہوتوں کہ تمہکو اور میرے بتوں کو

قَالَ سَلْقَتِلْ أَبْنَاءَهُ هُمْ الَّذِينَ نَسَاءَهُمْ وَرَأَيْتَ أَنَّ قَوْمَهُمْ فَهِرُونَ ۝

بولا ابہم اریگے اکیٹے اور جنی رکیگے انھی عورتیں اور اہل ہم زبردست ہیں

وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِهِ فِرْعَوْنُ۔ یعنی اور کہا قوم فرعون کے اشراف لوگوں نے فرعون سے۔ أَتَنْزَلُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

کیا تو چھوڑنا ہے موسیٰ اور اسکی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو تاکہ فساد کریں زمین میں یعنی ملک مصر میں مراد ان بختوں کی فساد سے تھی کہ بنی اسرائیل

لوگوں کو بت پرستی سے منع کرنے تھے چنانچہ کہا کہ۔ وَيَذَرَكَ وَالْهَيْكَلُ اور چھوڑے تجھکو اور تیرے آگہ کو۔ واضح ہو کہ فرعون خود الوہیت کا

مدعی تھا کما حدیثہ اللہ تعالیٰ اعلمت لکم من الہ غیرہ۔ یعنی اپنے سوا سے میں تمہارا کوئی الہ نہیں جانتا ہوں۔ اور قولہ انما یکم الالہ العلیٰ میں ہی تمہارا

بڑا خدا ہوں پھر یہاں الہتک کے کیا معنی ہیں تو بعض نے کہا کہ الہتک ای عبادتک۔ اور واو حالیہ ہے یعنی تذکرہ وقومہ لیسدون فی الارض قد

ترک عبادتک۔ اور یہی اُبی بن کعب کی قرآنہ سے ظاہر ہے کہ پڑھا وقد ترکوا ان یعبدوا الہتک۔ اسکو ابن جریر نے حکایت کیا۔ اور ابن عباس

و مجاہد وغیرہ سے مروی ہے کہ انھوں نے الہتک پڑھا یعنی تیری عبادت کو۔ اور بعض نے واو عاطفہ قرار دیا اور یدرک عطف ہے۔ لیسدون۔

پر اور نصب ہے اور یہی قرآنہ جمہور ہے اور تاویل یا تو وہی ہے جو مذکور ہوئی اور عطف تفسیری ہے اور زجاج وغیرہ نے کہا کہ فرعون کے

آگہ اس معنی کہ نہیں کہ وہ خود الہی عبادت کرتا تھا بلکہ باہن معنی کہ اسنے قوم کے واسطے مقرر کر دیے تھے پس فرعون کی طرف تفریق کے واسطے

قوم والے انکو پوجتے تھے اور ایسا واسطے اسنے اپنے آپ کو بڑا خدا کہا تھا یہی مفسر نے اختیار کیا ہے اور سدئی نے کہا کہ باوجود دعویٰ الوہیت کے

فرعون کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی خوبصورت گائے دیکھتا تو لوگوں کو اسکی پرستش کا حکم دیتا تھا اور سراج میں نقل کیا ہے کہ خود فرعون کی بھی ایک

خوبصورت گائے تھی جسکی پرستش کرتا تھا اور اس قول کو ابن عباس کی طرف نسبت کیا اور کہا کہ سدئی نے فرمایا کہ قوم کے واسطے اسنے بت بنوائے

تھے جسکی وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ رازی وغیرہ نے لکھا کہ افریہ ہے کہ فرعون دہریہ تھا صانع قدیم کے وجود سے منکر تھا اور اس عالم سفلی کا مدبر

ستاروں کو قرار دیتا تھا اور انھیں کی صورت پر بت بنائے تھے جسکی عبادت کرتا تھا اور اپنے دل میں کہتا تھا کہ زمین میں مخدوم و مطلع میں ہوں

ایسا واسطے قوم سے کہتا کہ میں تمہارا بڑا خدا ہوں و ذکرہ الخلیب فی السراج وقال اور یہ اسوجہ سے ہے کہ قول فرعون کے یہ معنی لینا بعید ہیں کہ

وہ اپنے آپ کو آسمان و زمین کا خالق سمجھتا تھا کیونکہ ذرا بھی عقل ہو تو وہ ایسا نہیں سمجھتا پس وہ انھیں چھوٹے بتوں کی نسبت کر کے اپنے آپ کو

بڑا خدا کہتا تھا اور اپنے آپ سے بڑھکر اس عالم سفلی میں کسی کو نہیں مانتا تھا اور آسمان وغیرہ کا مدبر اور کسی کو ماننا ہو گا کیونکہ دہریہ تو صانع کے وجود

سے منکر ہیں اور بخت و اتقان کے قائل ہیں۔ بالجمہ دو قول بیان اقرب ہیں اول آنکہ الہتک کے معنی یہ کہ تیری عبادت کو۔ اور دوم آنکہ تیرے بنائے

ہوئے معنی مقرر کیے ہوئے بتوں کو چھوڑے۔ اور استفہام انکاری ہے حاصل معنی یہ کہ تو موسیٰ و اسکی قوم کو مت چھوڑ کہ ملک مصر میں تیرے خلاف

لوگوں کو بہکاؤ میں اور فساد کریں اور تمہکو الہ سمجھنے سے اور تیری عبادت سے سنبھڑیں یا تمہکو اور تیرے مقرر کیے ہوئے آگہ کو چھوڑیں۔ قال

سَلْقَتِلْ۔ بتشدید تار اکثر کی قرآنہ ہے اور ثلاثی مجرد سے ابن کثیر فایح کی قرآنہ ہے۔ یعنی فرعون نے قوم والوں کی درخواست قبول کی اور کہا کہ

عنقریب ہم قتل کریں گے یا پارہ پارہ کریں گے۔ أَبْنَاءَهُ هُمْ الَّذِينَ نَسَاءَهُمْ۔ یعنی انکی لڑکیوں کو جو پیدا ہوں۔ نَسَاءَهُمْ اور جناب میں رکھنے کے معنی زہد بانی رکھنے کے معنی عورتوں کو

خواہ بڑی ہوں یا چھ ہوں یا پید ہوں جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کرتے تھے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور ہم اُسے فوق و بالا منزلت قاسم و غالب ہیں یعنی ہم اُن پر غالب اور وہ ہر طرح مغلوب ہیں چنانچہ ہم جو چاہیں وہ کرین جیسے پہلے کرتے تھے بدبختانے یہ نہ کہہ سکا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ چھوڑو نہ گناہ کیو نہ سخت خوفناک تھا اور جانتا تھا کہ میں اس پر قابو نہ پاؤں گا اور تاکہ لوگوں کو دہم نہ کہ موسیٰ علیہ السلام یہ وہی لڑکا ہے جسکی نبیوں و کائناتوں نے خبر دی تھی کہ پید ہوا کر تیرے ملک و سلطنت کی بربادی کا باعث ہوگا اور تاکہ بنی اسرائیل میں جماعت زیادہ نہ ہونے پائے کہ میرے لشکر کا مقابلہ کرین اور چونکہ اس مدت تک سلطنت پر رہا تو شاید اگر وہ لڑکا کوئی اور ہو تو زندہ نہ رہنے پائے اور تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے غلبہ کا اثر لوگوں کے دلوں سے دور ہو اور یہ بخانا کہ اب عنقریب غضب آسمیٰ میں گرفتار ہوا چاہتا ہے بالجملہ اسے بنی اسرائیل کے ساتھ پھرتی کرنا شروع کیا کہ لڑکے مار ڈالتا اور لڑکیاں چھوڑ دیتا پس بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ

کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو کہ مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے اور ثابت رہو زمین ہے اللہ تعالیٰ کی اسکا وارث کرے جسکو چاہے اپنے بندوں میں سے

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۗ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ط قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ

اور آخر بھلا ہے ڈرو اور ان کا بولے ہم پر تکلیف دہی ترے آنے سے پہلے اور جب تو ہم میں آجگا کہ نزدیک ہے کہ بہانا

أَنْ يَهْدِيَكُمْ إِلَىٰ عَدُوِّكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۗ

کہا وہ تمہارے دشمن کو اور ناپا کرے تمکو کہ میں پھر دیکھے تم کیسا کام کرتے ہو

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہہ موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے۔ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا۔ استعانت مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ فرعون واسکی قوم پر اس بلا میں جو تم پر نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کافی ہے اور صبر کرو اس مصیبت پر جو تم کو پہنچی کہ تمہارے فرزند قتل ہوئے ہیں إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ۔ البتہ ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یا ملک مصر کیونکہ اسی کے حاکم سے یہ اذیت پہنچی۔ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وارث کرنا ہے زمین کا جسکو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اس میں انکو تسلی دی اور ثابت قدمی دلائی اور اللہ تعالیٰ سے استعانت پر آمادہ کیا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور عاقبت متقیوں کے لیے ہے۔ اگر کہا جاوے کہ انجام کار وہی عاقبت ہے وہ تو سب کے لیے ہوتی ہے۔ جو اب یہ کہ عاقبت نیک مراد ہے یعنی نیک انجام پر پزیرگاروں کے لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکے واسطے بھلائی کا وعدہ دیا اور آخرت میں بھی نیک وعدہ ہے اور اس میں بنو اسرائیل کو وہ وعدہ یاد دلا یا کہ جو اُن سے کیا تھا کہ قطعی ہلاک ہو گئے اور بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ملک مصر وغیرہ کا وارث کرے گا۔ قَالُوا بنو اسرائیل نے کہا کہ۔ أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ط اس سے کہ تو ہمارے پاس آوے۔ وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا۔ اور بعد اسکے کہ تو ہمارے پاس آگیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد ہم کو دو دنوں وقت ایذا پہنچی۔ معالم وغیرہ میں ہے کہ قبل حضرت موسیٰ کے فرعون بنو اسرائیل سے جزیہ لیتا اور دوپہر تک سخت کام لیتا اور لڑکے مار ڈالتا اور لڑکیاں چھوڑتا اور رفاہ و نعم سے مانع ہوتا پھر جب موسیٰ آئے اور اجڑے مذکورہ گزرا تو پھر اُسے زیادہ تشدد کیا اور بغیر مزدوری کے دن بھر محنت لیتا پس ہی بنو اسرائیل نے شکایت کی۔ اگر کہا جاوے کہ ظاہر کلام سے دہم ہوتا ہے کہ انکو موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے کراہیت ہوئی اور یہ کفر ہے تو جواب دیا گیا کہ نہیں بلکہ بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے انکو مشقت زائل ہونے بلکہ با دشاہت ہونے کا وعدہ دیا تھا پس وہ سمجھے کہ فی الفور ایسا ہوگا۔ پھر جب مشقت بڑھ گئی تو انھوں نے پوچھا کہ یہ کب ہوگا اور حق یہ ہے کہ بدوں کراہت کے فقط با میر خلاص یہ

۱۵

معاملہ بیان کیا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکو جواب دیا اور آگاہ کیا کہ قال عسی ربکم ان یھدیکم عن ذلکم ویکتبکم فی انوار رض
کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ قریب امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے یعنی فرعون واسکی قوم کو اور تمکو زمین میں خلیفہ کرے۔
قال البیضاوی امین مصرح کر دیا جو پہلے بطور کنایہ کے بیان کیا تھا بقولہ والعاقبة للمتقین۔ کیونکہ دیکھا کہ بنو اسرائیل نے وعدہ کنایہ پر
تسلی نہیں پائی ہے۔ شاید لفظ عسی جو طمع و امید کے واسطے ہے اسواسطے بیان کیا کہ ایک تو ادب سے اور دوسرے یقین نہیں کہ خاص کر یہی موجود
لوگ حاکم ہونگے یا نبی اولاد وارث ہوگی۔ اور مروی ہے کہ مصر کا ملک بنو اسرائیل نے زمانہ داؤد علیہ السلام میں فتح کیا ہے۔ فینظر کیف
تختلون۔ پھر دیکھئے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ امین انکو سطوات آئی سے دھمکایا اور مننے میں کہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو امتحان لینے
والا کرتا ہے حالانکہ اولتالے علم قدیم میں جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرو گے۔ ولکن عادت آئی عزوجل جب طرح جاری ہے تمہارے ساتھ یوں معاملہ ہوگا
تاکہ تمپر حجت قائم ہو جاوے۔ واضح ہو کہ قرآن مجید میں ایک حالت معافی کی ظاہر ہے اور بہت سے اشارات و دلالات مبطلون میں کہ علماء راغبین
اور اہل کمال انسے بتوفیق آئی واقف ہوتے ہیں اور محققین نے اتفاق کیا ہے کہ قولہ لا تطب ولا یابس الانی کتاب میں۔ بلانا دلیل ہے اور جملہ علوم
با عجاز تمام اس قرآن مجید میں موجود ہیں مگر شخص اسبق پر واقف ہوتا ہے جتنا ظاہر ہے اور علماء راغبین دیکھ اسرار سے آگاہ ہو جاتے ہیں
اور جملہ ان اسرار کے ایک عجیب وہ ہے جو یہاں ابن عباس سے روایت کیا گیا کہ میں اہلبیت پر شروع ہوا اور میں پر خاتمہ ہوگا اور ضرور ہے
کہ بنو ہاشم کی سلطنت و دولت واقع ہو پس دیکھتے رہو کہ بنی ہاشم میں سے کن لوگوں میں ہوتی ہے اور انھیں کے حق میں نازل ہوا ہے قولہ عسی ربکم
ان یھلک عدوکم ویخلف من بعدہ الآیہ۔ رواہ ابن ابی حاتم ولکن اسکی اسناد سے آگاہی نہیں ہے اور یہ اشکال کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل
سے کہا ہے پھر بنی ہاشم کے حق میں کیونکر نازل ہوئی اسکے دفع کی طرف مترجم نے اشارہ کر دیا کہ مراد بطریق دلالت و اشارت ہے نہ بطریق
صراحت فانہم اور مؤید اس روایت کی ہے جو سراج میں لایا کہ مفسور جو خلفاء عباسیہ میں سے ہے اسکے خلیفہ ہونے سے پہلے عمر بن عبد الرحمن
اسکے پاس گئے تو منصور کے دسترخوان پر ایک روٹی یا دو روٹیاں تھیں پس اسنے تلاش کیا کہ عمر کے واسطے کچھ اور بھی مل سکتی ہے مگر گھر میں نہ کئی پس
عمر بن عبید نے یہی آیت پڑھی عسی ربکم ان یھلک عدوکم ویخلف من بعدہ الآیہ۔ پھر جب وہ خلیفہ ہو چکا تو ایک لہ وز اسکے پاس گئے پس منصور نے برسبیل تذکرہ انکا آیت کا
پڑھنا یاد دلایا تو عمر بن عبید نے فرمایا کہ ان ولکن یہ باقی رہا کہ فی نظر کیف تملون۔ یعنی اب تمہارے اعمال دیکھے جاوین کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔
اور رو سے زمین میں عدل کرتے ہو یا جور و ظلم کرتے ہو۔ ف فی العرالس قولہ تالے قال ہوسی لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ اے بندہ خدا تو
اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملہ ادب کو دیکھ کہ راہ آئی میں کس ادب کے ساتھ اپنی مجبوری ظاہر کی۔ اور قوم کو اللہ تعالیٰ کی
جناب میں التجا کرنے اور اسی پاک پروردگار سے استعانت چاہنے اور اسی سے فریاد کرنے کا حکم دیا اور صبر کی مشقت اٹھانے اور بلا زمین رضامندی حاصل
کرنے کی تاکید کی اور انکو آگاہ کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں صبر اٹھاتا ہے وہ تمام مراد پر نطفہ و منصور ہوتا ہے اور زمین پر اسکا خلیفہ ہوتا
ہے۔ ابو عثمان نے کہا کہ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے استعانت چاہتا ہے اور جو راہ استعانت میں لاحق ہو اسپر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
کی طرف سے اسکو کثرت و کار حاصل ہوتی ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حکایت فرمایا کہ استعینوا باللہ واصبروا۔ اسنے کہا کہ امر الی من اللہ تعالیٰ
ہی سے استغاثہ کرنے کا حکم دیئے گئے۔ اور ادب یہ ہے کہ صبر کرین پھر جب صبر و استعانت کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے دشمنوں کی اذیت سے
شکوہ کیا بقولہ قالوا و ذینا من قبل ان ناتینا و من بعد اجتینا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے انکو جواب دیا بقولہ قال عسی ربکم ان یھلک عدوکم و
یکتبکم فی الارض۔ اشارہ ہے کہ اگر نفوس کی مخالفت پر صبر کرے اور شہوات کو دفع کرتا رہے اور دنیاوی حظوظ کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ

تھارے دلون سے غبار ہو جس نفسانیہ کو دور کر کے شاہدہ کے واسطے پاک فرماویگا اور اپنے ناک وزمین میں کہو خلیفہ بنا دیگا بعض نے کہا کہ
سب سے بڑھ کر تیرا دشمن یہ تیرا نفس ہے پس اگر استعانت اور صبر کرے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکے ہوا جس کو تجھ سے دفع کرے اور اس کی
بیہودہ خواہشیں دور رکھے اور تجھ کو اپنے جو ارح پر قابو دیدے اور تیرے قلب کو اپنا ریسر و حاکم کر دے پس تیرے نفس کو مع اسکی مقتضیات کے
مقبور کرے اور تجھ کو غالب بنا کرے پھر دیکھے کہ تو کیسے عمل کرتا ہے اور جو تجھ پر غمستین فرمائیں اسکا شکر تو کیونکر ادا کرتا ہے۔ قال المترجم تمام قصہ
آگے ہے امین یون غور کر و پھر اللہ عزوجل نے قوم فرعون و انکی بادی الکت کو شروع فرمایا بقولہ

وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ فِرْعَوْنَ يَاسِينَ وَإِن يَأْتِيهِمْ مِّن مِّنْ آيَةٍ فَاتُوا بِهَا حَسَدًا وَأَن سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

اور جنے بچوا فرعون و انون کو قتلون میں اور میرون کے نقصان میں شاید وہ دھبان کرین پھر جب پہونچی انکو
الْحَسَنَةُ قَالُوا لَوِ الْفَاهِنُ بَدَأَ وَان تَهْبِئُهِمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوا لِيَاسِينَ وَمِن مَّعَلَهُ آيَاتٌ لَّهُمْ عِندَ اللَّهِ
بھلائی بولے یہ ہمارے واسطے اور اگر پہونچی انکو کوئی برائی تو شومی بتاتے موندے کہ اور اسکے ساتھ و ابون کو سن لو شومی انھی اللہ تعالیٰ ہی پاس ہے

وَاللَّيْنُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ولیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں

وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ فِرْعَوْنَ يَاسِينَ وَإِن يَأْتِيهِمْ مِّن مِّن آيَةٍ فَاتُوا بِهَا حَسَدًا وَأَن سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اور لام قسم مع حرف قد ہے اور قریب ہے کہ بدون قد کے مستعمل نہ پایا جاوے اسے واللہ لقد اخذنا۔ اور لام قسم سے جملہ کا
مصدر ہونا اس امر کا اظہار ہے کہ اس بیان پر توجہ ضروری ہے اور معنی یہ کہ البتہ ہم نے امتحان میں ڈالا اور بتلا کیا۔ ال فِرْعَوْنَ یعنی فرعون
و اسکی قوم کو۔ یاسین یعنی جمع سنہ اور وہ اہل لغت کے نزدیک قحط کے معنی میں معروف ہے اور ہر چند عام یعنی سال تھا۔
ولیکن غالب استعمال اسکا سال قحط کے واسطے ہو گیا سبب آنکہ کثرت سے اسکا مذکور ہوتا ہے اور روزین لکھتے ہیں پھر اس سے اشتقاق بھی
آیا چنانچہ بولتے ہیں کہ سنت القوم یعنی قحط میں مبتلا ہوے اور سنین اسے سنہ بعد سنہ یعنی سال کے بعد سال پے درپے کر کے قحط میں مبتلا کیا
کافی الحدیث اللہم اجعلہا علیہم سنین کسبی یوسف۔ یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں پے درپے قحط پڑا تھا سات برس تک ویسے ہی قریش پر
پڑے۔ حاصل آنکہ ہم نے آل فرعون کو پے درپے کئی سال تک قحط میں مبتلا کیا۔ اور ابن سعود سے روایت ہے کہ سنین یعنی جو جمع یعنی بھوک ہر
اور چاہدے سے روایت ہے سنین یعنی جو جمع ہے جمع جائع یعنی شدت فقر و محتاجی۔ اور مراد سب اقوال میں وہی قحط ہے۔ حضرت ابن عباس نے
نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے جب آل فرعون کو سنین میں مبتلا کیا تو انھیں کی جو چیز زراعت و نباتات سے تھی وہ خشک ہو گئی اور انکے مویشی
مر گئے اور وہ کھا گئے یہاں تک کہ دریائے نیل بھی خشک ہو گیا اور قطبی لوگ جمع ہو کر فرعون پاس آئے اور کہا کہ اگر تو ہی ربا ہے جیسا کہ وہ زعم
کرتا تھا تو ہمارے واسطے دریائے نیل میں پانی جاری کر دے تو کہنے لگا کہ صحیح کو امین پانی آجائے گا پھر جب لوگ اسکے پاس سے چلے گئے تو دل میں
کہنے لگا کہ اگر میں نے انکے واسطے یہ نہ کیا تو پھر کیا کیا کہ میں دریائے نیل میں پانی جاری کرنے پر قادر نہ ٹھہرا اور اگر صحیح امین پانی جاری نہوا تو میری
شکریہ کریں گے پس جب آدھی رات ہوئی تو نہا کہ ابون کی کلمی اور ٹھکر دریائے نیل پر گیا اور کہا کہ اے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں
کہ تو دریائے نیل میں پانی جاری کر سکتا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں تو اسکو پانی سے بھر دے پس اسوقت خبردار ہوا کہ پانی کی رو
اسکے قریب پہونچی پس ہلکے چلا آیا اور نیل میں زور سے دھارا روان تھا اور یہ اسوجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انکے ہلاک کرنے کی مشیت رکھی تھی
قال المترجم یہ روایت مولف فتح البیان نے نقل کی ہے اور عادت کے موافق یہ نشان نہ دیا کہ اسنے کمان سے لکھی ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ

ابن عباس سے صحیح نہیں ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اگر واقعہ یہی بات تھی کہ فرعون کے دل میں تمام قدرت الہی و معرفت موجود تھی تو پھر اسکے کفر کے کیا معنی ہیں۔ اور ایسے فیصلے سے جبکا ثبوت نہ ہو نہ کھنا بہتر ہے اور تفسیر کلام ربانی میں انہی کچھ حاجت نہیں ہاں جو ثابت ہو یا جسکی ضرورت ہو یا جس سے نفع ہو اسکے لکھنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ بالکل یہاں اتنا ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو سالہا ہفتے میں گرفتار کیا۔ وَ لَقَدْ يَمِنُ الْفِرْعَوْنُ بِأَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور پھلون یا پیداوار کی کمی میں گرفتار کیا جو سبب میٹھ نہ برسنے اور کثرت سے آفات پہنچنے کے تباہ ہو گئے قنادہ نے کہا کہ سنین تو دیر ہات والوں کے واسطے تھے کہ وہاں کچھ عیسیٰ نہیں پیدا ہوتی تھی اور نقص ثمرات شہر والوں کے واسطے تھا ابو اسحاق نے رجا بن حیوہ سے روایت کی کہ درختوں کی کیفیت تھی کہ ایک پھل آگیا اور کچھ نہ آیا اکوٹ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایسا ایک زمانہ آویجا کہ خزا کے درخت میں فقط ایک ہی چھوڑا اچھلگا۔ كَعَلَّهُمْ يَدٌ كَرُونَ۔ یعنی قحط خشک سالی اور پھلون کی کمی میں اس واسطے گرفتار کیا کہ شاید وہ تذکر کریں یعنی تاکہ متنبہ ہو جاوین کہ بلا راہ اپنے انکے کفر کی ستھی اور گناہوں کی بدبختی سے ہے پس نصیحت پذیر ہو کر ایمان لاوین یا یہ معنی ہیں کہ ان مشرک و کالیف کو برداشت کرنے سے نرم دل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاوین اور اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کے طالب ہوں کیونکہ ایسی حالت میں انسان اپنے رب کی طرف رجوع لاتا ہے چنانچہ فرمایا وَاذْأَسْمُ الْاَضْرَفِي الْبَحْرُ مَلْحًا مِّنْ مَّوَدُّعُونَ الْاِيَاہ الْاٰتِیۃ۔ اور قولہ وَاذْأَسْمُ الشَّرْفِ ذُو عَارِضٍ الْاٰتِیۃ۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ فرعون نے ۳۲ برس تک اپنے نفس کے واسطے کوئی امر کر وہ نہ دیکھا اور اگر اس مدت میں اسکو دریا بھوکو یا بخار کی کوئی تکلیف پہنچتی تو اپنی ذات کے واسطے روبریت کا دعویٰ نہ کرتا۔ حاصل آیت کہ یہ ہے کہ ہم نے آل فرعون کو قحط و نقص ثمرات میں کئی سال مبتلا کیا تاکہ متنبہ ہو کر رجوع کریں و ایمان لاوین۔ پھر آگاہ فرمایا کہ یہ بدبخت لوگ ان بلاؤں کے نازل ہونے کے وقت اور زیادہ کفر و معصیت پر اقدام کرتے رہے چنانچہ فرمایا۔ فَاذْأَجَاءَهُمُ الْمُنْتَهٰۃُ پھر جب آتی ان کے پاس بھلائی یعنی مانند فراخ سالی و توانگری و عافیت و سلامتی کے۔ قَالُوْا اِنَّا هٰنِیۡنَ کَیۡنَہٗمَ کَیۡنَہٗمَ ہِیۡ۔ یعنی ہم ہی اسکے سختی میں پس اسکو اپنے استحقاق سے سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں جانتے اور کچھ بھی شکر ادا نہ کرتے۔ قَالَ فِی السَّرٰجِ یَعْنِیۡ بِنَا عَادَتِ کَیۡ کَیۡ ہٰرِیۡ وَ اَسْطَیۡ کَیۡ ہِیۡ۔ اور اگر انکو کوئی برائی دیکر وہ چیز پہنچتی مانند قحط و بیماری وغیرہ کے۔ یَسْطَیۡرُ فَا یَطِیۡرُ وَا یَطِیۡرُ کَیۡ اَوْرَشُومَ رَکَّہَا اسکو۔ ہَسُوْسِیۡ وَ مِّنْ مَّعْرَد۔ بوجہ موسیٰ واسکے ساتھ والے مومنوں کے۔ یعنی کہنے لگے کہ یہ کدوہ کدوہ سبب موسیٰ واسکے ساتھ والے لوگوں ہی کے پہنچا ہے۔ یہ بالعموم ہے ان لوگوں کی خباوت و جہالت و سخت دلی کے بیان میں کیونکہ سختیوں سے دل نرم ہو جاتے ہیں اور طبیعتیں سرکشی سے عاجزی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اور اگر زیادہ درہو جانا ہے خصوصاً جبکہ آیات مشاہدہ کر لی ہوں اور ان باتوں نے ان لوگوں میں کچھ اثر نہ کیا بلکہ عبادت و جہالت اور زیادہ ہو گئی اور شدت سے سرکشی کرنے لگے۔ اور حسنہ کو اس واسطے معرفت باللام بیان فرمایا اور آدہ تحقیق کے ساتھ ذکر کیا کہ وقوع اس کا کثرت سے ہے اور حسب الذات اس کا ہی دینا منظور ہے اور سستہ کو مذکورہ بیان فرمایا اور اس کو حرف تشک کیساتھ ذکر کیا بوجہ اس کے کہ نادر ہے اور فصد اسکا بالذات نہیں بلکہ بالنتیج ہے کہ مذکورہ البیضاوی یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو دراصل بھلائی ہی دیتا ہے ہاں ان کی سرکشی و کفر وغیرہ دور کرنے کو تبعا کچھ بڑائی پہنچاتا ہے اور حق یہ ہے کہ بھلائی و بڑائی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جسکو جس طرح چاہتا ہے پہنچاتا ہے لیکن یہاں آیت معرفت باللام سے اشارہ ہے کہ انکو بھلائی میں تحقیقاً کھلی کھلی پہنچانے اور برائی تو سافو نادر اس غرض سے پہنچائی گئی کہ نرم ہو کر ایمان لاوین لیکن بجائے اسکے ان لوگوں نے اس سے ایک کفریہ اعتقاد اور غیر خدا کے حق میں بہتان باندھا ہے یعنی اس برائی کو حضرت

موسیٰ علیہ السلام واسکے ساتھی مومنوں کے شوم سے سمجھنے لگے اور ان سب پاک بندوں کو شوم ٹھہرا یا پس حضرت حق تعالیٰ عزوجل نے اسکو
 رو فرمایا بقولہ - اَلَا اِنَّآ طَآئِفٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَبِرُوْا بِمَوْكِدٍ مِّنْ شَوْمٍ اِنَّمَا اللّٰهُ تَعَالٰی کے پاس ہے وہ انکو پہنچاتا ہے علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس
 سے روایت کی کہ طاہر بن یونس مصابہم ہے یعنی انکی مصیبتیں عند اللہ میں اور ابن جریج نے ابن عباس سے روایت کی کہ عند اللہ سے
 من قبل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں حاصل آنکہ خبر دار ہو کہ ان لوگوں کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں
 وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ - ولکن اکثر انہیں کے نہیں جانتے ہیں۔ یعنی نہیں جانتے کہ جو کچھ انکو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی
 جانب سے ہے یا یہ معنی نہیں جانتے کہ وہ اعمال کے شوم سے ہے۔ یعنی انکے اعمال کی جزا فی الجملہ انکو دنیا میں بھی دیدی گئی ہے۔ واضح ہے
 کہ شوم کچھ چیز نہیں ہے اور عوام بد اعتقاد لوگ جو بعض چیز کو شوم جانتے ہیں یہ محض جہالت ہے اور حدیث سلم وغیرہ میں ہے کہ اگر شوم
 کسی چیز میں ہوتا تو گھر اور عورت اور گھوڑے میں ہوتا یعنی کسی چیز میں نہیں لیکن اگر فرض کیا جاوے تو یہ چیزیں اسکے واسطے بہ نسبت
 اور چیزوں کے مقدم ہیں جو لوگ کسی چیز میں شوم تصور کرتے ہیں وہ اسکی جانب سے تاثیرات بد کے قائل ہیں جیسے قوم فرعون تھی اور یہ کفر ہے
 اور تمام اہلسنت متفق ہیں کہ تاثیر کرنے والا سولے اللہ تعالیٰ عزوجل کے اور کوئی نہیں ہے اور سلمان آدمی اگر کہتا ہے کہ بیٹھے کھیتی اگائی تو
 اسپر کفر کا فتویٰ نیکساں کر کے نہیں دیتے ہیں یعنی نظر اسکی اس کہنے کے وقت اللہ تعالیٰ پر تھی اور زبان سے یوں نکالا یعنی اللہ تعالیٰ نے
 بیٹھ کے ظاہر جنب سے کھیتی اگادی پس اگر کوئی سلمان ایسا ہو کہ درحقیقت اسکی نظر اللہ تعالیٰ پر نہیں تھی تو اس شخص سے بڑا افسوس ہے
 پس اگر اہل سلام اپنے افعال میں نظر رکھیں تو اس زمانہ کے اہل علم ایسے لینگے کہ واقعی انکی نظر ان باتوں میں اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوتی ہے پس متنبہ
 رہنا چاہیے اور اس زمانہ میں بعض بڑے بڑے کچھ ایسے ہیں کہ اکثر چیزوں میں شوم ثابت کرتے ہیں اور یہ کفر پھیلانے کی جڑ ہے اللهم ابدنا و تب علینا و
 انک انت التواب الرحیم۔ امام رازمی نے کہا کہ اکثر آدمی ایسے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں انکو ظاہری اسباب کی طرف منسوب کرتے
 ہیں حتیٰ کہ فضا آبی سے قطع نظر کرتے ہیں اور حق یہ ہے کہ سب جو کچھ پیدا ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کیونکہ ہر چیز جو موجود ہے یعنی
 اسپر موجود کا لفظ صادق ہے دو حال سے خالی نہیں یا اپنی ذات میں واجب ہوگی یا ممکن ہوگی پھر واجب لذاتہ۔ تو فقط ایک ذات پاک
 وحدہ لا شریک ہے تو باقی سب اپنی ذات سے ممکن ہیں اور جو ممکن لذاتہ ہے وہ بدون واجب لذاتہ کے پیدا نہیں ہو سکتا پس سولے حق تعالیٰ
 جو کچھ موجود ہو وہ حق تعالیٰ کی ایجاد سے ہے مترجم کتاب ہے کہ اس دلیل کے سب مقدمات وہ ہیں جنکو اہلسنت نے قطعاً اعتقاد کیا ہو حتیٰ
 کہ آدمی کے جملہ افعال سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں آدمی خود کسی چیز کا خالق نہیں ہے ان کا سب ہے پس جس قدر اسکے
 کسب سے تعلق ہے اسی پر عذاب و ثواب ہے پس کسی چیز کی نسبت سولے اللہ تعالیٰ عزوجل کے کسی غیر کی طرف نہ کرنا حضرت اولیٰ حق تعالیٰ عزوجل کے
 اوپر یقین نہیں ہے اور ایسا شخص جاہل ہے پس بعد اسلام و ایمان کے ایسا اعتقاد کرنا بہت افسوس ہے۔ اللهم ابدنا و تب علینا و عافانا من
 عافیت و ارحمنا و انت ارحم الراحمین۔ قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے شوم جاننے پر کفایت نہ کی بلکہ صریح کہا
 جیسا کہ اولیٰ حق تعالیٰ نے حکایت فرمایا۔

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّنُكْفِرَ بِهَا قَالُوا فَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ ۝

اور کہنے لگے کہ جو نوا لایگا ہم پاس کوئی نشانی کہ ہوا اس سے جاوے سو ہم نہ کھو کبھی نہ مانگیں

وَقَالُوا - اور قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مہمما تاتنا بہ من آیۃ جو کہ لاتا ہے تو اسکو آیت سے ہمارے پاس لٹیکرنا

یَقْدَاتُكُمْ كَوْمًا مِّنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ لَدُنَّكُمْ بِمُؤْمِنِينَ - پس ہم ہرگز کبھی تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں و ہم میں اختلاف ہو خلیل
 و بصرون کے نزدیک دراصل آتا تھا پہلا اثر طیبہ ہے اور دوسرا زائدہ ہے جو اسکے ساتھ ملا دیا گیا بغرض تا کی جو اس کے پھر دو حرف
 متجانس کا اجتماع ثقیل سمجھا کر اول کا الف بدل کر دیا گیا پس ہما ہو گیا اور اس بنا پر آتا جو دراصل آتا تھا بسبب جزم اثر طیبہ کے تا تاربا
 اور یہ کی ضمیر کی طرف راجع ہے اور سن آیت اسکا بیان ہے اور ہما کی ضمیر بھی اسی کی طرف راجع ہے پس اول ضمیر مذکر اسکی طرف باعتبار
 لفظ کے راجع ہے اور دوم ضمیر مؤنث باعتبار معنی کے راجع ہے کیونکہ مراد اس سے آیت ہے اور اول کی تکریر اسوجہ سے کہ سن آیت کا بیان
 ضمیر سے موزن ہے اور دوسری ضمیر مؤنث بعد بیان مذکور کے ہے۔ پھر جزاء محذوف ہے یعنی ہما تا تاربا میں آیت متحرک باہما فاعلنا یہ یعنی جو
 کوئی آیت تو ہمارے مسخر کرنے کو لاتا ہے وہ لا اسوا سطر جہاں حرف ہوئی کہ قولہ فاعلنا تک برہمنین اسپر دلالت کرتا ہے اور ان خبیثوں نے
 جملہ انکار کو سخت تاکید سے بیان کیا اول تو جملہ اسمیہ دوم ضمیر سوم تاکید چہارم خبر پیرا ہو کہ وہ وغیر ذلک اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بھی
 انکو سحر ضلالت میں غرق فرمایا کسائی وغیرہ کے نزدیک تمام مرکب ہتہ و اسے اور تہ وہ لفظ ہے جو کسی کام سے منع کرنے والا کہتا ہے یعنی
 اکفنا گویا ان لوگوں نے کہا کہ ٹھہر باز رہ کیا تو یہ آیات لاتا ہے ہمارے پاس تاکہ ہم کو اس سے سحر میں پھنسا دے ہم تجھ پر کبھی ایمان نہیں لاؤ گے
 یہ سب بیضاوی وغیرہ مفسرین نے ذکر کیا اور سراج میں کہا کہ معتد وہ ہے جو ابن ہشام وغیرہ نے اختیار کیا ہے کہ یہ لفظ بسیط ہے کیونکہ مرکب
 ہونے کے دعویٰ پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی ہے اور وزن اسکا فعلی ہے اور الف امین الحاق یا تاربا میں کاشا میں کہا کہ یہ کلمہ بھی ان
 کلمات کے شمار میں ہے جنکو زبان نہ جاننے والا تحریر کر ڈالتا ہے اور بے موقع لاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ ہتی ما کے معنی میں ہے اور یوں
 بولنے لگتا ہے کہ ہما جنتی اعطیتک یعنی جو وقت تو میرے پاس آویگا میں تجھے روپیہ دوں گا حالانکہ اس معنی میں ہتی ما صحیح ہے۔ صحیح نہیں ہے۔
 واضح رہے کہ فرعون یوں نے آیت لانے کو تحقیق طور پر نہیں کہا بلکہ آیت اسکو باعتبار سحر کے کہا چنانچہ قولہ متحرک باہما۔ اسپر دلالت کرتا ہے یا آیت یعنی لغوی
 یعنی ایسی چیز جو ایک نشانی سمجھی جاوے ابن عباس نے کہا کہ جب فرعون واسکی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جو کچھ تو آیات سے ہمارے مسخر
 کرنے کو لاتا ہے لا کہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ہمارے نزدیک یہ سب تیرا جادو ہے اور حضرت موسیٰ مرعوضہ و تھے یہ سکر بردعا
 فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر اپنے متواتر عذاب بھیجا۔ کہا قال۔

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِ عَ وَالذَّلَّةَ اٰلِیْتٍ مِّنْهُم مَّسَكَلَتْ فَذَلُّوا فَاسْتَنْكَبُوْا
 پھر بھیجا ہنہ ان لوگوں پر غرقاب اور ٹیڑی اور چڑھی اور بیڑک اور وہو کئی نشانیاں جدی جدی پھر تکرار کرنے رہے

وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِیْنَ ۝

اور تھے وہ لوگ گنہگار قوم

سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ جب ساحر لوگ ایمان لانے اور فرعون مغلوب ہو کر واپس آیا اور کفر و طغیان پر جما اور اسی پرہٹ کی
 اور یوں انکار کیا کہ کبھی ایمان نہ لاؤ گے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے انکو سنین قحط میں گرفتار کیا اور شرارت میں نقصان دیدیا اور پہلے حجرات عصار
 کو بیضا رو دکھلا دیے تھے گروہ ایمان نہ لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی کہ اسے پروردگار تیرے بندہ فرعون نے ملک میں سرٹھا یا ہے
 اور لوگوں پر ظلم و خونریزی کرتا ہے اور عہد توڑا ہے اور ایمان و نیک چال چلنے والے اسکے ظلم میں پڑے ہیں پس تو اسکو عذاب میں گرفتار کر
 جو سیری قوم کے واسطے نصیحت ہو اور آئینہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو پس اول تعالیٰ نے اپنے پے درپے عذاب آمیز آیات بھیجی شروع فرمائیں

چنانچہ فرمایا۔ فَادْبَسْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ۔ ابن عباس سے اکثر روایات میں ہے کہ سخت بارش تھی جس سے تمام چیزیں ڈوب گئیں اور کھیتیاں پھل تلف ہو گئے تھے اور یہی ضحاک کا قول ہے اور دوسری روایت میں ابن عباس سے ہے کہ وہ موت کی کثرت تھی اور یہی عطار کا قول ہے اور مجاہد نے کہا کہ وہ پانی کی کثرت اور موت کی کثرت تھی اور ابن جریر نے عائشہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوفان موت ہے و قدر واد ابن مردویہ ایضا اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس میں یہ بھی تصریح نہیں کہ اسی طوفان کی موت سے تفسیر فرمائی۔ اور ایک روایت میں ابن عباس و مجاہد سے ہے کہ وہ ایک امر آئی تھا۔ بالجملة اکثر مفسرین نے قول اول اختیار کیا ہے اور یہی مفسر نے ذکر فرمایا ہے۔ اور کیفیت اسکی آئندہ آئیگی پس ایک طوفان پانی کا تھا وہ ایک ہفتہ رہا و الجذاء اور دوسرا عذاب جراد تھا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ جانور معروف ہے یعنی ٹیڑی اور اسکا کھانا جائز ہے جیسا کہ صحیحین کی روایت میں عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے کئی سفر کیے درعالمیکہ ہم ٹیڑیاں کھاتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود نہیں کھایا کما فی روایت ابی داؤد عن سلمان اور ابن عساکر نے جو رسالہ اس بارہ میں جمع کیا اس میں ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیڑی و گرسے اور حذب نہیں کھاتے تھے بغیر اسکے کہ ان چیزوں کو حرام کرین پس جراد اسوجہ سے کہ وہ عذاب ہے اور کلیمان اسوجہ سے کہ بول سے قریب ہیں اور حذب اسوجہ سے کہ فرمایا جیسے خوف ہے کہ وہ مسخ شدہ ہو۔ قال ہذا حدیث غریب اور وزاعی سے روایت ہے کہ میں جنگل کو گیا تو ناگاہ مجھکو ایک دل ٹیڑیوں کا آسمان میں نظر پڑا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہتھیار باندھے ہوئے ایک ٹیڑی پر سوار ہے اور جدھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے اسی طرف ٹیڑیاں جھک جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ دنیا سب باطل ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب باطل ہے برابر ہی کہتا جاتا ہے۔ رواہ ابن عساکر۔ اور انس و جابر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹیڑیوں کے حق میں بددعا کرتے تو یوں کہتے اللهم اہلک کبارہ و اقل صغارہ و افسد ریحہ و اقطع وابرہ و خذ باقواہم عن معاشنا و ارزاقنا تاک سمح الدر عار الحیث رواہ ابن ماجہ وغیرہ پس ایک ہفتہ اپنے ٹیڑیوں کا عذاب رہا سوم عذاب۔ و لقیتم فی مفسر نے کہا کہ وہ سوس ہے یعنی گھن یا فرد کی قسم ہے۔ اور حافظ نے تفسیر میں کہا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ قمل وہ سوس ہے جو گیہوں میں پیدا ہوتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بارہ ہے اور وہ چھوٹی ٹیڑی ہوتی ہے جسکے پر نہیں ہوتے ہیں اور یہی مجاہد و عکرمہ و قتادہ کا قول ہے اور حسن بصری و سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیاہ کپڑے ہوتے ہیں اور عبدالرحمن بن زید سے روایت ہے کہ وہ براخیث ہیں یعنی پستو۔ اور ابن جریر نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کرو اور اسے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے طوفان بھیجا اور وہ سینہ کا پانی اس کثرت سے تھا کہ انھوں نے غرق ہو جانے کا خوف کیا پس موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ شدت سینہ کی موقوف فرمادے تو ہم آپ پر ایمان لاکر بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دینگے پس موسیٰ نے دعا فرمائی مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے اور نہ بنی اسرائیل کو بھیجا پھر اس سال انکے یہاں اسقدر کثرت سے پیدا وار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی تب کہنے لگے کہ یہی ہم تمنا کرتے تھے پس موسیٰ کا اس میں دخل نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ نے ٹیڑیاں بھیجیں جنھوں نے تمام گھاس چاٹ لی تو جب ان لوگوں نے یہ حال دیکھا تو موسیٰ سے دعا چاہی کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اگر ٹیڑیاں جاتی رہیں تو ہم ایمان لاکر بنو اسرائیل کو تمھارے ساتھ کر دینگے پس موسیٰ کی دعا سے ٹیڑیاں جاتی رہیں مگر ایمان نہ لائے اور بنی اسرائیل کو نہ بھیجا اور تمام کھیتی کاٹ کر اپنے گھردن میں بھری اور کہنے لگے کہ اب ہم فارغ ہیں پس اللہ تعالیٰ نے اپنے قمل بھیجے اور قمل وہ کپڑے ہیں جنکو سوس کہتے ہیں اور وہ اناج

میں پیدا ہو جاتے ہیں پس یہ حال ہو گیا کہ آدمی دس جریمے کے گیسوں چکی میں ڈالنا اگر اس میں سے تین قفیز بھی آٹھا نکلتا تب پھر موسیٰ علیہ السلام سے خواستگار ہوئے کہ دعا فرماؤ کہ یہ عذاب دور ہو تو ہم ایمان لاکر بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دین پس موسیٰ نے دعا فرمائی اور یہ عذاب دور ہو گیا ایمان نہ لائے اور بنو اسرائیل کو ساتھ بھیجنے سے انکار کیا پس فرعون کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں مینڈک کی آواز سنی جو کہ چوتھا عذاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بقولہ - وَالظَّفَادِعُ جَمْعُ ضَفْدَعٍ بِمَعْنَى مِیْنْدَکٍ پس فرعون سے کہنے لگے کہ تجھ کو تیری قوم کو اس جانور سے کیا پہنچے گا تو بولا کہ اسی ساحر کا کہ معلوم ہوتا ہے پس یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھا ہے اس حال میں کہ مینڈک اسکے ٹھوڑی تک ہیں پس اس نے بولنا چاہا کہ مینڈک اسکے منہ میں پہنچا پس موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ دعا کرو کہ یہ عذاب دور ہو تو ہم ضرور ایمان لاکر بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ کرینگے مگر پھر ایمان نہ لائے تب پانچواں عذاب نازل ہوا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا - وَالذَّکَّارُ یعنی خون پس یہ حال ہوا کہ کنوؤں اور نہروں سے پانی بھرتے وہ خون تھا اور جو ان کے برتنوں میں تھا وہ سب خون تھا پس فرعون سے شکایت کی کہ ہم خون کی مصیبت میں پھنسے ہیں اور ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہے وہ بولا کہ موسیٰ نے تم پر جادو کیا ہے تب ان احمقوں نے جواب دیا کہ اسے جادو کہاں سے کیا ہے ہم تو اپنے کسی برتن میں نہیں پائے مگر خون ہی خون پھر سبھوں نے اگر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ یہ خون ہم سے دور ہو ہم ضرور ایمان لاکر بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ کرینگے پس حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ وہ لوگ ایمان نہ لائے اور نہ بھیجا - قَالَ الْحَافِظُ اور اسی کے مانند حضرت ابن عباس و سدی و قتادہ و بہت سے علمائے سلف سے مروی ہے - اور حافظ رحمہ اللہ و امام بغوی وغیرہ نے یہاں متعدد علماء سلف سے اسی کے مانند تھوڑے تھوڑے اختلاف سے روایات نقل کی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بعد چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم خبیث ظالم تہ کار کا ہلاک منظور تھا ایک ایسی صورت ظاہر کر دی جس سے وہ لوگ سمجھے کہ اس بات میں یہ بھید تھا مثلاً بعد کثرت بارش و طوفان پانی کے جب دعائے موسیٰ علیہ السلام سے کھلا اور ہوا چل کر خشک ہوا تو نہایت کثرت سے پیداوار ہوئی پس سمجھے کہ یہ پانی کچھ طوفان نہ تھا بلکہ ہمارے حق میں نہایت بہتری تھی - اور ان آثار میں مذکور ہے کہ ہر عذاب اپنی ایک ہفتہ تک رہا اور ایک ہفتہ بیچ کر کے دوسرا عذاب آیا - اور ضفادع کی نسبت لکھا ہے کہ گھر دکھانا و پانی بھر گیا اور اٹھے میں کو دپڑتے اور جلتی ہانڈی میں اچک کر گرتے اور تنور میں گر پڑتے آگ بجھا دیتے کھانے نے وقت نوالہ سے پہلے اسکے منہ میں گھس جاتے اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان جانوروں نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنی جانوں پر یہ عداوت اٹھائے تھے پس بعض ان کے خشکی کے ٹھکانے کے اللہ تعالیٰ نے انکو سمندر و دریاؤں میں سکھن عطا فرمایا - اور خون کے عذاب میں سخت عاجز ہوئے حتیٰ کہ درخت سے جو نچوڑتے وہ خون ہو جاتا تھا اور ایک ہفتہ ہی انکے پینے میں آیا - اور چونکہ محقق بیضاوی نے ان آثار سے جو ثابت ہے اسکو عمدہ طور سے تلخیص فرمایا ہے لہذا میں اسی کے ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں - قال رحمہ اللہ قبل سے بعض نے کہا کہ قرابا ضم یعنی گنہگاروں میں اور بعض نے کہا کہ ٹیریوں کے بچے جب تک انکے پر نہ جھے ہوں اور ضفادع دم معروف ہیں اور مروی ہے کہ اپنے آٹھ روز تک گھٹا ٹوٹا اندھیرا رہا اور پانی برساتا رہتی کہ اس سخت اندھیرے میں کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا اور پانی کی یہ کثرت ہوئی کہ انکے گھروں کے اندر بھر گیا حتیٰ کہ کھڑے رہے اور پانی انکی گردن تک چڑھا تھا اور بنو اسرائیل کے گھر انکے گھروں سے لے ہوئے مانند حال کے خانوں کے تھے کہ حسن قدرت الہی ہے کہ بنو اسرائیل میں سے کسی کے گھر میں ایک قطرہ پانی کا داخل نہیں ہوا اور قطبیوں پر یہ نوبت تھی اور قطبیوں کی کھیتی و باغیچوں میں بہتا آگئی تمام دلدل ہو گئی کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا اور ایک ہفتہ برابر یہی کیفیت تھی تب موسیٰ سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ آپ کا پروردگار ہم سے اسکو دور کرے تو ہم آپ پر ایمان لاکر بنو اسرائیل کو آپ کے ساتھ کر دینگے پس موسیٰ نے دعا کی اور وہ دور ہوا اور ہوا بھی گئی جسے تمام پانی خشک کیا

اور قطیوں کی زمینوں و باغوں میں اناج و سبہ و گھاس اس کثرت سے پیدا ہوئی کہ اسکے مثل پہلے کبھی نہ کھی تھی مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے پس اللہ تعالیٰ نے انہیں طبری بھیجی جسے انکی کھیتوں و پھلوں کو کھالیا پھر دروازے چھتین و کپڑے چاٹنے شروع کر دیے پس گھبرا کر آخر موسیٰ علیہ السلام سے رجوع لائے پس جنگل کو جا کر موسیٰ نے مشرق و مغرب کی جانب اشارہ کیا تو جہان سے آئی تھی وہیں چلی گئیں اور یہ نعل و عبا کے بعد تھا اور بنی اسرائیل کے گھربار اس عذاب سے بھی محفوظ تھے پھر قطبی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کو مسلط کیا تو طبریوں نے جو کچھ چھوڑا تھا وہ قتل کھانے لگے اور انکے کھانوں میں گرتے اور کپڑوں میں گھستے اور بدن میں چٹکرائے خون چوستے آخر سونا بیٹھا حرام کر دیا ناچار موسیٰ سے رجوع لائے اور وہ رفیع ہوا تو کہنے لگے کہ ہاؤ تحقیق ہوا کہ ضرور یہ شخص بڑا جاؤ کر ہے کہ ایک ایک کے بلکہ میں عصا مار کر اس قدر جوئیں پیدا کر دین پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ضفادع بھیجے کہ کوئی برتن دکھانا و کپڑا نہیں کھولتے مگر اس میں تک نظر آتا اور گھر و بستر انکے اس سے بھروسے تھے اور کپڑی ہانڈی میں کو ڈپڑتے اور جلتے تو زمین گھس جاتے اور بات کرنے میں انکے منہ میں اچکتے ان لوگوں کی زندگی حرام کر دی آخر گھبرا کر حضرت موسیٰ سے نزاری کی پس انہیں عہد دیا کہ لیکر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسکو دفع کیا پھر قطیوں نے عہد توڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خون روان کر دیا پس انکے سب پانی خون ہو گئے اور فرعون غیث نے ایک برتن میں اسرائیلی قطبی کو جمع کیا پس اسرائیلی کے ہاتھ میں طعام آتا اور قطبی کے ہاتھ میں خون ہو جاتا حتیٰ کہ اسرائیلی کی کلی اپنے منہ میں لیتا وہ قطبی کے منہ میں خون ہو جاتی اور ہر جگہ نہایت سرخ تازہ خون نظر آتا تھا یہ نہایت کھلی ہوئی آیات تھیں چنانچہ فرمایا: **اِنَّ مَثَقَلَتِ بَصْبِ اسکو بنا برآنگہ حال ہے یعنی ہم نے قطیوں پر طوفان و جراد و قتل و ضفادع و خون کو بھیجا در حالیکہ یہ آیات مفضلات ہیں کسی عاقل پر اس میں ذرا بھی شبہ نہ تھا کہ یہ آیات الہی ہیں اور ان لوگوں پر عذاب ہیں یا مفصل کے معنی مفصل ہیں یعنی جدا جدا کر کے بھیجیں تاکہ انکے احوال کا امتحان ہو جاوے ہر ایک آیت انہیں سے ایک ہفتہ رہی اور ہر دو آیت کے بیچ میں ایک ہیندہ کا وقفہ دیا گیا تھا اور مردی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بعد فرعون کے مغلوب ہونے کے انہیں بیس سال تک رہے اور ولایت کے ساتھ انہیں یہ آیات دکھلاتے رہے۔ **فَاَسْتَكْبَرُوا** مگر قطیوں نے ان آیات پر ایمان لانے سے سرکشی کی اور ایمان نہ لائے **وَكَانُوا قَوْمًا عَصِيْبِيْنَ** اور یہ قوم خرم تھی بسراج میں کہا کہ اگر پوچھا جاوے کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا حال معلوم تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس کثرت سے آیات پے در پے بھیجنے میں کیا حکمت تھی جواب دیا جاوے کہ اول تعالیٰ عوجل قادر مختار ہے وہ جو چاہے وہ کرے اس کی جناب میں اس سوال کو گنجائش نہیں ہے لاسیلا عمالفعل و ہم سئلون۔ اور فعل ایثار و حکم بارید جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو منظور ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے مترجم کتابہ کہ سوال مذکور کی دوراہہ ہیں۔ اول آنکہ اصل حکمت ایمان کیا ہے تو اسکا جواب یہی ہے کہ علم و حکمت الہی بندہ کی طاقت و وسعت سے باہر ہے وہ بڑا سخت جاہل اور بوقوت ہے جو اسکا ارادہ کرے کہ میں حکمت الہی دریافت کرونگا اور یہ بہت کھلی بات ہے شاید اسی شخص کی سمجھ میں نہ آوے جو ازلی مردود اور مثل شیطان کے مطرود ہے کیونکہ شیطان نے بھی اسی دریافت میں جہالت کی اور ملعون ہوا۔ اور دوم آنکہ اشارات سے بطور فوائد کے کیا بات ظاہر ہوتی ہے تو بسا اوقات سولے اصلی حکمت کے فوائد کا ظور ہو جاتا ہے پس اس مقام پر واضح ہو کہ اول آنکہ بنو اسرائیل پر اسے سخت شفقت ڈالی تھی اور اللہ تعالیٰ سے ان نبیوں کو ان بلاؤں میں مبتلا کیا۔ دوم ضفادع جانور مطیع و فرمانبردار ہو کر سختی انعام ہوا۔ سوم دعائے موسیٰ کا اثر ظاہر ہو کر بنی اسرائیل کو مفت اس درجہ تکمیل لقین کا باعث ہوا چارم قیامت میں لوگ پسینے میں بقدر اپنے اعمال کے غرق ہونگے جیسے یہاں بنی اسرائیل کے گھربار گل صاف رہے اور قطبی گلے تک ڈوبے کھڑے تھے پنجم ہر جانور مسخر و مطیع حکم الہی ہے ششم ہر چیز جو ظاہر میں اسباب پر موطع معلوم ہوتی ہے وہ بالکل وہم و خیال ہے ہر ایک بنا شمس الہی ہے حتیٰ کہ ہر فشرود زخمت خون ہو جاتا تھا**

ہم مقتم اختلاط طعام کے باوجود قبلی کو خون تھا اور اسرائیل کو مزہ کا کھانا تھا۔ شتم ایجاد آئی فی الحال سے زیادہ سریع ہے جو چاہو ہو گیا تم فعال
 و صنائع آئی ایسے حال سے ہیں کہ ہر ایک میں اگر شیطانی نظر سے غور کرنے لگا تو کہیں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جیسے قبطیوں نے ہر آیت مفصل میں یوں ہی
 خور کیا۔ و تم پیداوار موقوفہ باسباب نہیں بلکہ سبک و خلق آئی ہے کہ باوجود اس قدر خرابی کے کثرت سے پیدا ہوا۔ بازم طبری اور سید کا
 ان جانوروں سے ہے جسے عذاب کیا گیا اگر چہ وہ فی نفسہ مطہر و خوب ماہن اور حدیث میں جو ان کے حق میں بدو عا آئی ہے وہ محمول ہے
 کہ اولیٰ اللہ عذاب نہ فرماوے۔ درازم آئیم کہ عذاب تو زیادہ موجب الکت و عقاب قبول تو ہے و فیہا من اللطائف الاعمال البیان

واللہ تعالیٰ ہوا ہادی الی سبیل الرشاد پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جنت کی اور جہنم کی پوری فراک الکت کا حال فرمایا

وَ كَمَا وَقَعْنَا عَلَيْهِمُ الرِّجْزَ قَالُوا لَوْلَا آيَةُ مُوسَىٰ اذْخَعْنَا لَكَ بِمَا قَعَدْنَا عِنْدَكَ ۗ لَكِن كَشَفْنَا عَنْكَ الرِّجْزَ

اور جس بار پڑا انہر عذاب بولے اے موسیٰ چار جہاد واسطے اپنے رب کو جیسا کہ لکھا ہے چھکو اگر تو نے اٹھایا ہم سے عذاب
 لَكُم مِّنْ لَّاكَ وَ لَدُنَّ سَيِّئَاتِكُمْ بَلَّغْنَا آيَةَ مُوسَىٰ اذْخَعْنَا لَكَ بِمَا قَعَدْنَا عِنْدَكَ ۗ لَكِن كَشَفْنَا عَنْكَ الرِّجْزَ اَلَا اَجَلٌ لَّهُمْ يَآ اَعْوَابُ
 تَبَيَّنَّا لَكُم مِّنْ لَّاكَ ۗ اذْخَعْنَا لَكَ بِمَا قَعَدْنَا عِنْدَكَ ۗ لَكِن كَشَفْنَا عَنْكَ الرِّجْزَ اَلَا اَجَلٌ لَّهُمْ يَآ اَعْوَابُ

اِذَا هُمْ يَسْكُتُونَ ۗ

نہی وہ لوگ سکتے ہو جانے

وَ كَمَا وَقَعْنَا عَلَيْهِمُ الرِّجْزَ - اور جب واقع ہوا انہر جز یعنی جب نازل ہوا انہر عذاب۔ فی السراج یہ عذاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے
 طوفان و ماجد کو ذکر فرمایا ہے اور سعید بن جبیر نے کہا کہ رجز وہ عذاب طاعون ہے یعنی کثرت سے موت پھیل جانا۔ اور اس قول پر بانج
 آیات مذکورہ کے بعد یہ چھٹا عذاب ہے اور سعید نے کہا کہ قبطیوں پر طاعون واقع ہوا حتیٰ کہ ایک روز زمین ستر ہزار آدمی ہلاک ہوئے۔ اسامہ
 بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رجز طاعون ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم بنی اسرائیل پر اور جو تم سے پہلے گذرے ہیں انہر بھیجا تھا
 پھر جب تم کسی زمین میں اسکو سنو تو وہاں مت جاؤ اور اگر ایسی زمین میں واقع ہو جہاں تم موجود ہو تو بھاگنے کی نیت سے وہاں سے مت نکلو
 رواہ النجاشی۔ رازی نے کبیر میں کہا کہ رجز سے مراد عذاب ہا سے مذکورہ یعنی آیات مفصلات ہونا اولیٰ ہے کیونکہ لفظ رجز محلی باللام ہے پس معهود
 سابق کی طرف منصرف ہوگا اور یہاں معهود سابق وہی بانجون انواع مذکورہ ہیں اور رب اسو اسے انکے چھٹا مراد لینا تو اس میں احتمال ہے کہ
 شاید چھٹا مراد ہو پس جو معلوم ہے اس پر محمول کرنا یہ نسبت محل کے اولیٰ ہے حاصل آئیکہ جب قبطیوں پر کوئی عذاب نازل ہوا کہ بالاکے وقع
 و نازل ہوا تو۔ قَالُوا لَوْلَا آيَةُ مُوسَىٰ اذْخَعْنَا لَكَ بِمَا قَعَدْنَا عِنْدَكَ ۗ لَكِن كَشَفْنَا عَنْكَ الرِّجْزَ اَلَا اَجَلٌ لَّهُمْ يَآ اَعْوَابُ
 ساتھ اس چیز کے جو تیرے پاس تیرے پروردگار نے عہد کیا ہے۔ یعنی یہ کہ اگر تم لوگ ایمان لاؤ تو عذاب دور کیا جائیگا لکن اقال افسر
 اور سراج وغیرہ میں کہا کہ عہد سے عہد نبوت و رسالت مراد ہے اور عہد اسکو اسو اسطے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد فرمایا ہے کہ اپنے پیغمبر کو کریم
 فرماوے یا ان لوگوں کی یہ مراد تھی کہ ایسی چیز کے ساتھ دعا کرو جو تمہارے پاس معهود رکھی ہے کہ اگر اس سے دعا کر لگا تو قبول ہوگی۔ لَعَلَّ
 كَشَفْنَا عَنْكَ الرِّجْزَ لَكُم مِّنْ لَّاكَ ۗ جملہ قیہ ہے یعنی تم ہے کہ اگر تو دور کر دیا گام سے رجز کو تو ضرور تم تجھیر ایمان لاؤ گے۔ وَ لَدُنَّ سَيِّئَاتِكُمْ
 مَعَاذَ بَنِي إِسْرَائِيلَ - اور ضرور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجینگے یعنی تو انکو لاکسا شام وغیرہ جہاں چاہے لجاوے فَكَمَا كَشَفْنَا
 عَنْهُمْ الرِّجْزَ اَلَا اَجَلٌ لَّهُمْ يَآ اَعْوَابُ - پھر جب بعد از موسیٰ علیہ السلام ہم نے ان لوگوں سے عذاب کو دور کیا ایک ایسی مدت تک

۱۱۳

کہ وہ اس تک پہنچنے والے ہیں۔ یعنی زمانہ کی ایک حد تک کے لیے جسکو وہ خواہ مخواہ چونکر عذابِ ہلاک میں گرفتار ہونے والے ہیں اس عذاب کو دور کر دیا۔ اِذَا هُمْ يَبْكُونَ۔ تو ناگاہ یعنی بلا توقف و تامل کے اس وقت لگے عہد توڑنے اور بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ پھر جب ہم نے اسے عذاب دور کر دیا ایک مدت تک جو انھوں نے اپنے ایمان لانے کے واسطے ستر کر رکھی ہے تو عہد توڑنے لگے اور اس مدت پر ایمان نہ لائے۔ اسی واسطے فرمایا بقولہ

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ يَوْمًا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَآوْرَثْنَا
 پھر ہم نے بدل لیا ان سے سو ڈوب دیا انکو گھر پانی میں اس سبب سے کہ جھٹلا میں ہماری آیتیں اور کر رہے آئے غافل اور وارث کر دیے ہم نے
 الْقُوَّةَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَخَفُّونَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَعَارِبِهَا الَّتِي بَدَّلْنَا فِيهَا طَوَقَاتٍ ۚ وَكَلَّمَتْكُمْ كَلِمَةً لِّ
 جو لوگ کہ کر دور ہو رہے تھے اس زمین کی مشرق کے اور مغرب کے جس میں برکت رکھی رہے اور پورا ہوا نیکی کا وعدہ
 تِلْكَ الْكَلِمَةُ الَّتِي عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ أَلَا يُبَدِّلُ الْوَعْدَ لَمَنْ هُوَ أَوْفَىٰ بِوَعْدِهِ ۗ قَالُوا لَيْسَ بِشَيْءٍ لَّنَا
 تیرے رب کا بنی اسرائیل پر اس بات پر کہ وہ ٹھہرے صبر کیے ہوے اور خراب کیا ہم نے جو بنا یا تھا زعم اور انکی قوم نے اور جو

كَانُوا يَجْعَلُونَ ۝

انکو بڑھاتے تھے چتر یوں پر

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ۔ پھر انتقام لیا ہم نے اس قوم سے۔ یعنی انتقام لینے اور انکے کردار کی سزا کو پہنچانے کا ہم نے ارادہ کیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ
 فِي الْيَمِّ پس غرق کر دیا ہم نے انکو یوم میں مفسر نے کہا کہ وہ شور پانی کا بحر ہے یعنی بحر شور کو کہتے ہیں۔ ازہری نے کہا کہ ہم کا لفظ شور پانی
 اور شیرین پانی دونوں پر اطلاق ہوتا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ کی بان کو جو حکم ہوا کہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دے تو فرمایا۔ فَاذْفَبْنَا فِي الْيَمِّ۔
 ڈال دے اسکو یوم میں حالانکہ دریا نے یوم میں ڈال دینے کا حکم ہوا تھا اور اسکا پانی شیرین ہے۔ کذا فی السراج بیضاوی نے کہا کہ قولہ فی الیم
 یعنی ایسے سمندر میں جسکی تھاہ نہیں ہوتی۔ اور بعض نے کہا کہ لیم البحر۔ مراد ہے بہر حال اب کلام امین ہے کہ یہ کون سمندر تھا پس شیخ ابن کثیر
 نے کہا کہ وہی سمندر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے جدا کیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل اس سے پار ہو گئے تھے اس بیان سے
 تو کچھ معلوم نہوا اور بولت فتح البیان نے لکھا کہ قال الازہری الیم معروف لفظہ سر بانیۃ عربیۃ العرب و تقع علی البحر الملح و العذب والمراد بہ
 نبل مصر و هو عذب انتہی کلامہ۔ اور یہ بولت مذکور کا سو ہے اسے سراج کی عبارت تلخیص کرنے میں یہ دھوکا اٹھایا اور ازہری وغیرہ نے یہ
 نہیں کہا کہ نبل مصر مراد ہے بلکہ قولہ فَاذْفَبْنَا فِي الْيَمِّ میں اسے کہا کہ اس یم سے دریا نے نبل مراد ہے جو شیرین ہے پس ہم کا اطلاق دریا سے
 شیرین پر بھی ہوتا ہے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مقام پر ہم سے دریا نے نبل مراد ہے اور البتہ بہت سے اہل تفسیر اس مقام پر بالتحقیق لکھ
 گئے ہیں کہ مراد نبل مصر ہے اور محققین نے کہا کہ وہ بحر قلم کا اور کاسرا ہے جو اس زمانہ میں آبنائے سوز سے بحیرہ روم سے مل گیا ہے اور
 خطیب رحمہ اللہ نے ابتدائے سورہ بقرہ میں اس پر تصریح کر دی ہے جیسا کہ وہ ان نقل ہو چکا حاصل یہ ہوا کہ قولہ فَاغْرَقْنَا فِي الْيَمِّ۔ یعنی ہم نے
 انکو سمندر میں غرق کیا۔ وہ بحر قلم ہے۔ بِآيَاتِنَا۔ اس سبب سے یعنی سبب اسکے کہ ان لوگوں نے جھٹلایا ہماری
 آیات کو۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اور تھے ان آیات سے غفلت رکھنے والے۔ یعنی ان آیات میں تدبر اور فکر نہیں کرتے تھے اور بعض نے کہا
 کہ عنہما کی ضمیر نکتہ کی طرف راجح ہے جو فانتقام سے مفہوم ہے مگر قول اول صحیح ہے۔ اگر کہا جاوے کہ غفلت تو فعل انسان نہیں اور اسکے

اختیار سے حاصل نہیں ہوتا پس غفلت پر وعید کی تکرار نہ ہوتی۔ جواب دیا گیا کہ غفلت سے یہاں اعراض کرنا مراد ہے اور آیات کی طرف التفات نہ کرنا اور اس میں فکر نہ کرنا حتیٰ کہ انہیں غفلتوں کے ہو گئے گویا آیات سے غافل تھے پس یہ بالغہ ہے انکے اعراض اور بے پروائی کرنے میں۔ اگر کہا جاوے کہ جھٹلانے و غفلت کرنے کے ساتھ ان لوگوں نے اور بہت سے افعال ذمہ و عہد و جوہر نہیں رکھے تھے جنکی تعداد کثیر ہے پھر انتقام انہیں تکذیب و غفلت و دوباتوں سے کیونکر ہوا تو جواب دیا گیا کہ دوباتوں کے ذکر کرنے سے اور باتوں کی نفی نہیں نکلتی ہے پس بڑی بڑی دوباتیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت میں دلالت ہے کہ آیات الہی میں نظر کرنا واجب ہے ایسا وسطے قوم قبیلہ پر مذمت وارد ہوئی کہ وہ لوگ ان آیات سے غافل رہے اور اس میں دلالت ہے کہ محض تقلید کرنا مذموم ہے بلکہ فی السراج پھر جب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کا غرق بیان فرمایا تو بعد اسکے مومنین پر احسان ذکر فرمایا کہ ہم نے انکو رو سے زمین کا وارث کیا بقولہ **وَاَوْزَنَّا الْفُؤَادَ لَآئِنِ كَانُوا يَشْكُرُونَ** اور وارث کیا ہم نے اس قوم کو جو مستضعف بنائی جاتی تھی یعنی ضعیف خوار بنائے جاتے تھے باہن طور کہ کبر کرنے والے آل فرعون انکو غلامی میں پڑ کر ذلیل و خست محنت کے کام لیتے تھے اور وہ بنی اسرائیل میں انکو وارث فرمایا۔ **مَشَارِقُ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبُهَا** الہی بلکہ کنا فیہا مشارق و مغارب اس زمین کو جس میں ہم نے برکت دی ہے یعنی خوشگوار پانی سے اور درختان بیوہ دار و دیگر اشجار سے اپنی برکت سے سرسبز کیا ہے اور وہ ملک شام ہے جسکی تعریف احادیث صحیحہ میں بھی آئی ہے اور اسپر ستر ہزار فرشتے سایہ کیے رہتے ہیں اور سن و وقتادہ سے ارض مذکور کی یہی تفسیر مروی ہے اور مشارق و مغارب بصیغہ جمع سے مراد یہ کہ جمع جمات ملک شام کا وارث کیا اور بیضاوی نے کہا کہ فراغندہ و عاملتہ کے بعد بنو اسرائیل ملک شام کے وارث ہوئے ہیں۔ قال الخطیب وہ دریا سے فرات سے بحر سرف تا کہ ہے جہان سے موسیٰ علیہ السلام و بنو اسرائیل نے عبور کیا تھا اور فرعون مع لشکر اس میں ڈوب گیا تھا اور یہی بقاعی نے تفسیر سورہ مائدہ میں تورات سے نقل کیا ہے اور بعض نے کہا کہ تمام رو سے زمین مراد ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں سے داؤد و سلیمان ہوئے جو اس طرح زمین کے مالک ہوئے و قال المترجم اور یہ صحیح نہیں کیونکہ قولہ الہی بارکنا صفة الارض ہے پس خاص اس صفت کی زمین ہوئی نہ تمام زمین اور نیز حضرت داؤد و سلیمان تمام زمین کے بالکل بادشاہ نہیں ہوئے ہیں ہاں بادشاہت جن و انسان پر ایک خاص طور سے تھی جو اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی اور قولہ تعالیٰ فدو ہا شہر و و اجہا شہر کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگا۔ **وَتَشْتَكِي كَلِمَاتٍ رَبِّكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ** یہاں صبر و اذمت الکلہ یعنی پورا و ستر ہوا جیسے عرب بولتے ہیں تم علیہم الامر یہ امر اپنے تمام ہوا یعنی پورا جاری و ثابت ہوا اور مراد گلہ سے وہ قولہ و زیدان من علی الذین استضعفوا فی الارض و علیہم الامر و انہم لو انہم الایہ ہے اور یہی مجاہد نے فرمایا اور اسکو ابن جریر نے اختیار کیا ہے یا قولہ عسی ربکم ان یراک عدوکم و تخلفکم فی الارض الایہ مراد ہے اور دونوں کی مراد ایک ہی ہے لیکن ثانی اقرب ہے اگر آنکہ اول کا نزول پہلے ہوا ہو جسکی تائید اس میں ہے اور یہ گلہ کی صفت واقع ہے اور بنی اسرائیل پر اس گلہ حسنی کے تمام ہونے سے مراد بطریق مجاز آنکہ جو وعدہ انکو دیا گیا تھا کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمکو زمین میں خلیفہ کیا جائیگا وہ وعدہ پورا کیا گیا اور انجاز وعدہ کو مجازاً تمام الکلام اس لئے کہتے ہیں کہ وہ وعدہ گویا معلق لٹکا رہتا ہے پھر جب وعدہ پورا ہو گیا اور گلہ کے تار کو یہاں رسم الخط میں کشیدہ دکھتے ہیں اور ہا صبر و اکی با سبب یہ ہے اور مترجم کے نزدیک اولیٰ یہ ہے کہ با مقابلہ و عوض ہو یعنی بمقابلہ انکے صبر کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر ثابت رہنے کے۔ اور یہ مالک کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت و مشیت ہے کہ قال ان الارض لشدیوہا من یشاء من عباده۔ اور یہ کوئی بزرگی کمالی نہیں الا آنکہ اس سے عاقبت کالتقویٰ حاصل ہوا اور اس میں آمادگی ہے کہ صبر و ثابت قدمی کرنے اور نفس سے مخالفت کرنے میں بڑا درجہ

لمتاہے۔ یعنی اور پھر رب کا کلمہ نیک بحق بنی اسرائیل پر اہم اہم مقابلہ ان لوگوں کے صبر کے جو انھوں نے دین توحید پر ثابت قدمی کرنے
 اور فرعونیوں کے قتل و اذیت میں اٹھایا تھا۔ وَذَرْنَاهُمْ فِي عَذَابٍ مُّذِقُونَ وَذَرْنَاهُمْ فِي عَذَابٍ مُّذِقُونَ۔ تیسرے پختہ ڈھانڈنا
 اور ہلاک کر دینا اور آصنع سے مراد عمارت و مکانات۔ اے فرعون یعنی امینوں سے اے فرعون۔ جو عمارتیں بلند کرتے تھے کہ زاروی بن عبا
 و مجاہد اور حسن نے کہا کہ جو باغ انکو دیکھیں وہ عرش پر چڑھاتے تھے۔ دوسرے قولہ ذہب الذی انشا جنات معروشات الایہ۔ اور اولی یہ ہے کہ ہلاک کرنا
 و ڈھانڈنا بطور عموم مجاز کے ہو جیسے ہوتے ہیں کہ فلان کا غرور ڈھایا اور یہ خار و عریب کا بھی توافقی ہے پس جسے عموم مجاز کو اختیار کیا اسکے
 نزدیک فرعون واسکی قوم کی وہ سب چیزیں جو ناپت نہیں اور کبیر کی نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈھانڈا۔ یعنی اور ڈھانڈا ہم نے وہ کہ جسکو فرعون
 بنا تا تھا اور اسکی قوم اور وہ جو وہاں پر رہتے تھے۔ اسی اصل فرعون واسکی قوم سرکش کا فظ ظالم کا یہ انجام ہوا اور ہوا اسرائیل مطیع ایماندار
 مظلوم صابرون کو یہ عوض ہلاک ہوا۔ ان لوگوں کے حاکم ہوئے۔ ہا فی العر اس قولہ تعالیٰ و لما وقع علیہم الرجز الالہیہ اللہ تعالیٰ نے
 مسندوں کے عمدہ توڑنے کی خبر دی۔ آمین وہ بھی داخل ہیں جنھوں نے واضح آیات و ظاہر ہجرت اساتذہ روشن کرات دیکھ کر عمدہ توڑا
 اور بلاؤں میں عذاب چکنے کے بعد جان بوجھ کر بیکار کیا حالانکہ رسالت و نبوت و ولایت کو بجا جان لیا تھا پس فرعون کا یہ حال تھا کہ
 جب ورطہ ہلاکت میں پڑے تو بنی اللہ موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی حالانکہ پہلے جفا کر چکے تھے مگر اس التجا و توبہ نے کچھ نفع نہ دیا اور کینو کر نفع دیا
 کہ علم ازل میں انکے حق میں شقاوت جاری ہو چکی تھی پس تیر نبوت انہی نجات میں مجبب انجام کار کارگر نہوا۔ یہی حال ان لوگوں کا جو شایخ کے
 حق میں رعوت اور بے ادبی سے جفا کرتے ہیں پس عوام سے انکی استعانت کچھ مفید نہوگی۔ قاسم نے کہا کہ جو لوگ اوقات سلامت میں
 اسرار و لیاہ کی رعایت نہیں رکھتے تو انکو مصیبت کے وقتوں میں اولیاء کی طرف التجا بھی مفید نہوگی۔ تو نہیں دیکھتا کہ فرعون کو نزول
 عذاب کے وقت التجا کرنا کچھ مفید نہوا جبکہ انھوں نے موسیٰ سے مخالفت کی تھی حتیٰ کہ وہ ہوا جو اللہ عزوجل نے فرمایا بقولہ فاتقنا منہم فاعفنا
 فی الیم الایہ۔ یعنی عذاب وقت آئی میں گرفتار ہو کر غرق ہو گئے۔ قولہ تعالیٰ و مت کلمت ربک الحسنی الایہ۔ ہوا و حکمت میں آیت کے معنی سے
 اشارہ لیا جاتا ہے کہ گلہ صفت ازلی ہے اور یہی ہے کہ اولتعالیٰ عزوجل نے انکو سابق علم میں یاد فرمایا کہ عبادت خالص کی انکو توفیق ہوگی
 اور معرض امتحان میں مقبول ہونگے اور بار و عنایت میں صابر رہینگے اور یہ محض عطا و رحمت ہے کیونکہ وقوع فعل و جزا اور صبر و رضا کی
 ایسے حق میں اولتعالیٰ سے نعمت انکو مل چکی تھی پس وہ انکے وجود سے پہلے محض انعام و فضل سے انپر پوری ہو چکی تھی پس توفیق طاعت و
 عطا معرفت سے یہ کلمہ پورا ہو گیا اور عنایت آئی ازلی کچھ انکے صبر و احتمال ظلم پر معلق نہ تھی بلکہ کلمہ الحسنی کی سیرت میں سے یہ بات ہے کہ ان
 لوگوں سے ایسے افعال صادر ہوئے اگر یہ نہ ہوتا تو وہ کبھی صبر نہ کرتے۔ تو نہیں دیکھتا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ و اصبرک الالباب اللہ پس تمت کلمہ ربک
 الحسنی کے یہ معنی ہیں کہ بدون علت استجاب کے ان لوگوں پر عنایت ازلی پوری ہو گئی اور اولتعالیٰ کی صفات ازلی کسی علت حادثہ کی
 محتاج نہیں کیونکہ حادثہ کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ کرنے میں کچھ دخل نہیں ہے۔ قال الجنید رحمہ اللہ طابوا تمام الکلمہ بوجود العنتہ و اللو طبتہ
 علی الصبر فاستشعر و التثبت ببجائل الوفا عن من الابلیم علیہم کلمہ الحسنی بحسب الشار علی الصبر الذی ضمن لہم اما جابا الوفا و اور ابو سعید
 الخزاز نے فرمایا کہ صبر پر مواظبت کرنے سے انھوں نے تمام نعمت کو طلب کیا اور شعور حاصل پایا کہ جس وعدہ کے اتمام کا ان سے وعدہ فرمایا ہے
 وہ اس وقت تمام ہوگا جب کہ شرط صبر کو بجالاویں ان بلاؤں میں جو انپر لازم ہوئی ہیں اس واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ حسنی انپر انکے بار میں
 صبر کرنے سے تمام ہوا اور انکو سیرت ملک دنیا و عقبی عطا ہوئی۔ انتہی ما فی العر اس رسم لاج میں ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کی

تکذیب و بد انجام کو بیان فرما کر بنی اسرائیل کے اخبار بیان فرمائے کہ انھوں نے ناشکری سے بعد نجات کے اور اتمام نعمت کے کیا کیا باتیں ادا کیں اور کیونکر ناپسندیدہ باتیں نقل کیں

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِتِّبْنَا وَجَمَعَ اللَّهُ لَنَا

اور پارا تارا بنی اسرائیل کو دیا ہے تو پہونچے ایک لوگوں پر کہ پوجتے ہیں لگا رہے تھے اپنے تئوں کے بولے اے موسیٰ نادے ہو بھی
إِلَهُكُمْ أَلِهَتُهُمْ قَالَ لَا تَأْتُونَهُمْ يَكْفُرُونَ ۝ إِنَّ هَؤُلَاءِ أُمَّتُهُمْ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝
ایک بت جیسے ان کے بت ہیں کہا تم لوگ جمل کرتے ہو یہ لوگ جو ہیں تباہ ہونا ہے جس کام میں لگے ہیں اور غلط ہے جو

كَانُوا يَعْبَدُونَ ۝

کر رہے ہیں

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِتِّبْنَا وَجَمَعَ اللَّهُ لَنَا
سندر سے پارا تارا ویسا کہ پارہ اول میں بیان ہو چکا اور بیان عطف و ضمہ تمام کلمہ حسنی کا بنی اسرائیل پر ہے۔ مروی ہے کہ سندر سے
عاشورار کے روز تجا وز فرمایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس روز شکر کا روزہ رکھا تھا حضرت محمد مصلم نے رمضان سے پہلے عاشورار کا روزہ
رکھا اور حکم دیا ہے بلکہ کہا گیا کہ واجب تھا وثبت بما اخرجہ البخاری وہو من ثلاثہ خلیفۃ نے کہا کہ بنی اسرائیل پر وعدہ پورا ہوا اور اس میں
قید تھی کہ فی نظر کیف تملون۔ یعنی تم کو خلیفہ کر کے دیکھے کہ کیسے عمل کرتے ہو۔ بنی اسرائیل نے پہلے ہی سے رعایت نعمت چھوڑنی شروع کی
چنانچہ ذکر فرمایا۔ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَانِهِمْ ۝ اے فر و اعلیٰ قوم کا ذوق عین علی عبادۃ اصنام ہم پس گذرے ایک
ایسی قوم پر جو اپنے تئوں کی عبادت پر متم ہیں۔ ابن جریر نے کہا کہ گائے کی صورت کے بت بنے ہوئے تھے اور یہیں سے بنی اسرائیل کے
دلوں میں ان تئوں کی صورت جی تھی حتیٰ کہ جب سامری نے گوسالہ بنایا تو اسکے فتنہ میں پڑ گئے بعض نے کہا کہ یہ قوم جب کا بیان ہے
قوم نوح سے تھے اور بنی کنعان سے تھے اور بعض مفسرین نے کہا کہ کنعانی لوگ تھے جن پر جہاد کرنے کا موٹی کو حکم تھا۔ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ
إِلَهُكُمْ أَلِهَتُهُمْ ۝ بنو اسرائیل بولے کہ اے موسیٰ ہمارے واسطے کہ نادے جیسے ان لوگوں کے آئینہ بنو اسرائیل سے بعض مراد میں
سب زمین کیونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ ستر آدمی بھی تھے جن کو مناجات کو جانے کے وقت چھانٹا گیا اور ایسے صالحین بھی تھے کہ
انکی شان بالیقین ایسے سوال کی نہیں تھی۔ اور لفظ یا موسیٰ سے خطاب کرنے میں انکی جفا و سخت دلی کا اظہار ہے کہ بت بنانے کی در خواست
کے مقابلہ میں اسکا کیا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیلین آیات حجرات و فرعونوں پر تو اتر طوفان وغیرہ کے نشانات دیکھ لیتے اور
فرعون کے عدم توجہ پر غرق ہونے کو جان لینے کے باوجود انہما درجہ کبھی بہالت سے یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے سواے غیر کی عبادت بھی
جائز ہے جبکہ آہ مقرر کیا جاوے اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام کا جواب نقل فرمایا کہ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے
ان لوگوں کو جواب دیا کہ تم ایسی قوم ہو کہ بہالت کرتے ہو۔ یعنی نئی نئی بہالت نکالتے ہو اور تجملوں کا مفعول محذوف ہے یعنی نعمت آئی
جو تم پر ہوئی اسکے مقابلہ میں بہالت سے غیر خدا کی عبادت مانگی مفسرین نے لکھا کہ مفعول محذوف کر نہیں جہل مطلق کی تعریف ہے کیونکہ
بہالت کے واسطے کوئی بات خاص نہیں فرمائی۔ اور جملہ حرف ان جو واسطے تحقیق کے ہے یہ انکی بہالت کی تاکید ہے کیونکہ بنو اسرائیل
و مشاہدہ ان آیات کثیرہ کے جو گذر چکی تھیں پھر ایسا سوال کرنا سخت بعید تھا اور پرت شنیع تھا۔ فی السراج امین حضرت محمد مصلم کو تسلی ہے

کہ مدینہ کی قوم یہود سے جو جاہلانہ قابل تعجب باتیں سمائند کرتے تھے انکو انکے باپ دادوں پر قیاس کرنا چاہیے قال الرسول شاید خلیفہ کا مقصود یہ ہے کہ بعد نزول ان آیات کے مدینہ میں یہ بتیں آپ کیلئے یہود کا حال دیکھنے کے وقت تسلی ہوگئی ہیں درنہ سورہ کہیدہ ہے کہ معرفت فافہم پھر حضرت موسیٰ کی نصیحت بیان فرمائی کہ یہاں بنی اسرائیل کو سمجھایا یا ان کہ ہوا ^{ہو} ^{یہود} ^{تھے} ^{مبتدئ} ^{متبہ} ^{مشاہد} ^{فی} ^{تبار} ^{بمعنی} ^{ہلاک} اور جو شکستہ برتن ہو گیا ہے۔ ان حرف تہتقی داخل ہے جملہ اسمیہ پر اور مور لا بت اور تبراہم فیہ یعنی ہلاک ہے وہ چیز جن میں وہ پڑے ہیں یہ جملہ خبر مبتدی ہے۔ حال ترجمہ یہ ہو کہ البتہ یہ لوگ اس حال میں پڑے ہیں کہ جس چیز میں وہ گھسے ہوئے ہیں وہ متبرہ ہے۔ فی البیضا وی فی یعنی اللہ تعالیٰ ڈھا دیکھا انکے اس دین کو جس پر وہ جیسے ہیں اور انکے بتوں کو یہ بڑہ بڑہ کر دیگا۔ ^و ^{یظن} ^{تھا} ^{کا} ^{دوا} ^{بعثت} ^{کون}۔ اور باطل مضمحل ہے جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں کہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ اس سے انکی مراد یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تقریب حاصل کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوائے غیر کی عبادت میں مشغول ہوا تو اسنے اپنے قلب سے معرفت انکی کو زائل کر دیا حالانکہ عبادت سے مقصود یہی تھا کہ معرفت حاصل ہو یہیں سے کہا گیا کہ جس چیز سے دل پڑ ہو وہی تیرا معبود ہے اور اسوائے حضرت باری تعالیٰ کے کسی تصور کو اس طرح رکھنا روا نہیں ہے اور یہ پڑی سخت بلا ہے ایسوا سطرے اس کلام کو نہایت سخت تاکیدات سے بیان فرمایا۔ فی البیضا وی۔ اس کلام میں بنی اسرائیل کو اس چیز سے جو انھوں نے مانگی تھی کمال نفرت دلانے اور تخریب کرنے کے واسطے یہ تمام مبالغہ کیا کہ بتوں کو اہم اشارہ کو ان کا اہم کیا اور جن میں وہ پڑے ہیں اسکو متبرہ فرما کر خبر دی اور انکے افعال کے باطل ہونے کی خبر دی اور دونوں جملہ جوان کی خبر واقعہ میں نہیں خبر کو مقدم فرمایا یعنی ہم فیہ متبرہ میں خبر مقدم فرمائی اور باطل کا نواہی معلوم میں بھی ایسا ہی ہے پس تمبیہ ہے کہ اس حال کہ ہلاکت ضرور لاحق ہے اور انکے اعمال کو سوائے بطلان دینی کے کچھ نہیں ہے۔ تمام کلام کا حاصل یہ ہے جو شیخ ابن کثیر نے کہا کہ بنو اسرائیل کے جاہلون نے واقعہ فرعون و قبط میں بڑی بڑی آیات و معجزات دیکھنے کے بعد من رستے اتر کر نجات پا کر جمالت سے ایک قوم کو بت بوجہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے واسطے بھی ایک ایسا ہی بت بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے بت ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تم لوگ عظمت و جلال الہی سے جاہل قوم ہو۔ اسے نادانویہ لوگ جس حال میں پڑے ہیں یہ خواہ مخواہ ہلاک شدہ ہے اور جن اعمال میں پڑے ہیں خواہ مخواہ جط و نیست میں امام احمد نے ابو واقد اللبثی سے روایت کی کہ تم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ معنین کو نکلیے راہ میں سدرہ پہنچو کہ گزرے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے واسطے بھی ایسا ہی ذات انوار بنا دیجئے جیسے کافروں کا یہ ذات انوار ہے اور کافروں کا قاعدہ تھا کہ ایک سارہ سے اپنے ہتھیار نکالتے اور اسکے گرد احوکاف کرتے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر یہ تو ویسا ہی سوال ہے جیسا بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اجعل لنا آئینا کما آئینہ تم بھی اپنے آئینوں کی راہ پر چلو گے و قدر واہ ابن ابی شیبہ والنسائی وابن المنذر

بنو اسرائیل نے کہا کہ ہمارے واسطے بھی ایک ایسا ہی بت بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے بت ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تم لوگ عظمت و جلال الہی سے جاہل قوم ہو۔ اسے نادانویہ لوگ جس حال میں پڑے ہیں یہ خواہ مخواہ ہلاک شدہ ہے اور جن اعمال میں پڑے ہیں خواہ مخواہ جط و نیست میں امام احمد نے ابو واقد اللبثی سے روایت کی کہ تم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ معنین کو نکلیے راہ میں سدرہ پہنچو کہ گزرے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے واسطے بھی ایسا ہی ذات انوار بنا دیجئے جیسے کافروں کا یہ ذات انوار ہے اور کافروں کا قاعدہ تھا کہ ایک سارہ سے اپنے ہتھیار نکالتے اور اسکے گرد احوکاف کرتے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر یہ تو ویسا ہی سوال ہے جیسا بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اجعل لنا آئینا کما آئینہ تم بھی اپنے آئینوں کی راہ پر چلو گے و قدر واہ ابن ابی شیبہ والنسائی وابن المنذر

وابن مردویہ وابو شیح والطبرانی وابن ابی حاتم والترمذی وقال حدیث صحیح

قال اعجز الله ان يعجزكم الهيا وهو فضلكم على العالمين واذا نجيتكم من آل فرعون ليسوا بآئینکم سوءا

کہا گیا اللہ کے سولے لا دون کو کوئی معبود اور اسنے تکویری دی سب جہاں پر اور وہ وقت یاد کر جب چاکلا اپنے حکم فرعون و آلون سے دینے تھے تم کو بڑی العذاب یقتلون آئیناکم و یکتبون نساءکم و فی ذلکم بلائ من ربکم عظیمون

ار ار ڈاٹے تمہارے بیٹے اور جیتی رکھتے تمہاری عورتیں اور اس میں احسان ہے تمہارے رب کا بڑا

قال اعجز الله ان يعجزكم الهيا۔ اسے قال لم موسیٰ علیہ السلام جیسا علی وجہ تعجب والا ہمارا غیر اللہ نبی کلم آہا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے

ان لوگوں کو انکے اس قول کا کہ ہمارے واسطے ایک آنکہ بنا دے یہ جواب بطور تعجب کے انکار کرتے ہوئے دیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوائے تلاش کر دین میں کوئی آنکہ کیونکر بنا دیتا یہ تو تمہاری جہالت ہے میں تلاش بھی ہرگز نہیں کر سکتا اور حال یہ ہے کہ **وَهُوَ فَضْلٌ كَمَا عَلَّمَ الْعُلَمَاءَ** اسنے تمکو عالمین پر فضیلت دی ہے۔ حاصل آنکہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ طلب و تلاش کچا دے اور بنا لیا جاوے بلکہ آنکہ تو ہی ایک حضرت رب العزۃ خالق عوہل ہے جو ہر بات پر قادر ہے اور ایسا ذکر کے زندگی دی ہے اور تمام نعمتیں عطا فرمائیں اور تمکو تمام عالمین پر فضیلت دی پس وہی اللہ تعالیٰ کہ معبود ہے جسکی عبادت تمام مخلوق پر واجب ہے پس اسکی عبادت سے غیر کی عبادت کی طرف ہٹ کر کیونکر روا ہے۔ امین تنبیہ ہے کہ ان لوگوں نے نعمت کے شکر یہ کہ مقابلہ میں بہت ہی ہودہ بات زبان سے نکالی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکو محض فضل سے بدون استحقاق کے انکے ہر سو ہم مثل لوگوں پر تخصیص دی اور ان لوگوں نے قص کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک نہایت شمس چیز سے اسکی جناب میں شکر کریں۔ ذکرہ البیضاویؒ پھر واضح ہو کہ عالمین پر جو انکی تفضیل نکلتی ہے اُسکے معنی میں دو قول ہیں اول آنکہ اللہ تعالیٰ نے انکو انکے زمانہ کے عالموں پر فضیلت دی تھی سوائے ایسے اہل علم کے جو ازراہ عقل مخصوص ہوں مانند انبیاء علیہم السلام کے۔ قول دوم آنکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات و معجزات کے ساتھ انکو مخصوص فرمایا تھا پس مثل اسکے عالمین میں سے اور کسی کو حاصل نہیں ہوئیں اگرچہ اور لوگوں کو ان آیات کے سوائے اور آیات اُنسے بہت بڑھ کر حاصل ہوئی ہوں مثلاً زید کو عمر سے علم حساب خوب زیادہ معلوم ہے تو اس خاص فن میں اسکی فضیلت ہے اگرچہ عمر واسکی نسبت علم قلبی میں علم مثلث و علم منطق و علوم عربیہ وغیرہ بہت سے علموں میں سے زید سے افضل ہو۔ اور مفسر رحمہ اللہ نے قول اول اختیار کیا اور یہ فضیلت ان کے زمانہ کے عالمین پر ان امور میں انعام کی وجہ سے قرار دی جو بعد میں مذکور ہیں بقولہ **وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ**۔ اے واذ کروا اذ انجیناکم۔ اور ابن عامر کی فرارۃ میں۔ اذ انجاکم۔ ہے یعنی اور یاد کرو اُسوقت کو کہ نجات دی تم نے تمکو۔ یا نجات دی اُسے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمکو آل فرعون سے درجائیکہ۔ **يَسْؤُونَكَ بِمَسْؤَةِ الْعَذَابِ** تکلیف دیتے تھے اور چکھاتے تھے تم کو بہت سخت عذاب اور وہ یہ ہے کہ **يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا** سے یا قتل سے دونوں فرارۃ سب میں سے ہیں۔ پارہ پارہ کرتے یا قتل کرتے تمہارے لوگوں کو۔ **وَيَسْتَكْبِرُونَ** نِسَاءً كُفْرًا۔ اور زندہ باقی رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ **وَيَذُرُونَكُمْ** اور اس نجات دینے یا عذاب ہونے میں۔ **بَدَاةً** انعام ہے یا امتحان ہے **مِنْ رَبِّكُمْ** عظیم صفت بلا ہے اور من ربکم اسے کائنات میں ربکم پس ایک تفسیر یہ کہ اس نجات دینے میں انعام بڑا تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ دوم آنکہ اس عذاب میں امتحان بڑا تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ انجیناکم حکایت بزبان موسیٰ ہے اور وہ وقت نجات دینے کا یاد دلا کر بصیغہ تکلم جناب باری تعالیٰ کی طرف توجہ دلائی۔ حاصل آنکہ یہ تمہیں یاد کر کے نصیحت عبرت نہیں لینے کہ جو تمہیں بات کسی اس سے باز ہو۔ قصہ میں سب کو تنبیہ ہے۔ پھر جو تفسیر مذکور ہوئی وہی موجودہ تفسیر میں ہے اور یہی صحیح ہے۔ اور فتح البیان کے مؤلف نے جو چکھا کہ یہ تفسیر اس بنا پر کہ کلام حکایت از موسیٰ ہو۔ اور اگر محمد صلعم کے عصر کے موجودہ یہود کو خطاب قرار دیا جاوے تو یہ معنی کہ اذ کروا انجیناکم یعنی ہے موجودہ یہود تم یاد کرو وہ وقت کہ تم نے تمہارے اسلاف کو نجات دی الخ۔ تو اس تفسیر میں تامل ہے کیونکہ سورہ کہ ہے اور یہود دین میں تھے اور تشنات میں یہ آیت مذکور نہیں ہے **فَانْفِرْ فِي الْعُرَائِسِ** قال غیر اللہ **يَسْؤُونَكُمْ** اور ہو فضلاً علی العالمین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نبواً سر ایل کے جاہلون کا قول رد کر دیا جو انھوں نے کہا تھا کہ جعل لنا آلاءاً کما جعل آلاءہم اور یہ ہے

تم لوگ انسانیت کے درجہ پر رہو اور عقل کا شرف باقی رکھو اور حیوانیت کے درجہ پر مت جاؤ اس قوم بت پرست کے مانند حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا ہے اور توحید و شریعت کو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے حاصل آنکہ تم غیر کو معبود بنانے کے لیے ڈھونڈتے ہو محض خلاف مقتضائے عقل کرتے ہو حالانکہ اول تعالیٰ نے اپنے کرم و رحمت سے عقل دی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی غیر کی بندگی کو قبول نہیں کرتی ہے کیونکہ وہی عقل ملکی ہے کہ قدیم کو حادث سے فراد اور کیا بتوفیق اسی اعتقاد کرتی ہے اور اس عقل کا وہی خالق ہے جسکی عبادت کرنی چاہتی ہے اور اسی نے تم کو ایسی عمدہ صورت دی ہے کہ اگر تم اس سے عبرت حاصل کرو تو یقیناً جان لو کہ اسکا سپرد کرنے و بنانے والا وہی اکیلا پاک پروردگار ہے کوئی اسکا شریک و ضد و ہمتا کچھ بھی نہیں ہے تم کو اسنے فضیلت دی تمام عالموں پر کہ مجھے تم میں رسول کر کے بھیجا ہے اور میں تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تمہارے مقدرین پوری کر دیں گے شیخ ابو عثمان نے کہا کہ معنی آنکہ بھلا اللہ تعالیٰ کے سوائے تو غیر کو طلب کرتا ہے حالانکہ اسی نے تمہکو تیرے سولے تمام مخلوقات پر فضیلت دی پس سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف خضوع و بندگی کر کے ذلیل ہوتا ہے حالانکہ اول تعالیٰ نے اپنے انعام سے تمہکو اس غیر پر سرفراز کیا ہے پس تو چاہتا ہے کہ ذلیل کے ساتھ بندہ بگر اس سے بھی زیادہ ذلیل و بدتر ہو جاوے اور غضب میں پڑے انتہی پھر اللہ عزوجل نے اپنے نبی موسیٰ کو کتاب تورات دینے کا حال ذکر فرمایا جس سے انکو معلوم ہو جاوے کہ کیا کہنا کرنا و اعتقاد رکھنا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے اور مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے مصر میں وعدہ کیا تھا کہ فرعون ہلاک ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمکو کتاب پاک دیگا پس اب اسکے عطا کو بیان فرمایا۔

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِثْقَاتِ لَيْلَةٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ

اور وعدہ ٹھہرایا ہم نے سوئے سے تیس رات کا اور پورا کیا انکو دس سے تیس پوری ہوئی تیرے رب کی چالیس رات اور کہا موسیٰ نے

لَا خِيَابَ لَهُمْ فِي هَٰؤُلَاءِ يَلْفَيْنِ فِي قَوْمِي وَآصِلِهِ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝

اپنے بھائی ہارون کو سزا عظیمہ میری قوم میں اور سنوار اور نہ چل بگاڑنے والوں کی راہ

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ - واعداً زواعدت تو اکثر فرار کی قرارہ ہے اور وعدے بدون الف کے ابو عمر کی قرارہ ہے۔ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً - حکم عن اتہا بیان بصورت المعنی وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو تیس رات کا کہ تم کلام کرینگے اس مدت کے پورے ہونے پر یا اس طور کہ روز سے کے ساتھ اس مدت کو پورے پس اگر شرط پوری کی تو تم کلام کرینگے اور یہ عہدہ ذوالقعدہ کا تھا اور یہی اکثر مفسرین کا قول ہے جس میں سے مجاہد و مسروق و ابن جریر و ابن عباس سے بھی مروی ہے پس موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت میں دن کو روزے رکھے اور رات میں عبادت کی پھر جب مدت پوری ہوئے تو تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزے کی وجہ سے جو ٹھہ میں ایک قسم کی خلوف ہو جاتی ہے جسکو لوگ اپنے جو اس و خیال سے بدبو سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی بمقتضائے بشریت اسکو برا سمجھ کر جس جنگل کے غار میں گوشہ نشین ہو کر عبادت میں تھے وہیں ایک درخت کے ریشہ سے مسواک لیکر اس سے مسواک کر لی پس لاکہ نے کہا کہ تم آپ کے ٹھہ سے مشک کی خوشبو پواتے تھے اور اس کو آپ نے بگاڑ دیا اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ تو نے نہیں جانا کہ روزہ دار کے ٹھہ کے خلوف تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اور دس دن روز رکھنے کا حکم دیا تاکہ مع خلوف دہن کے کلام کرنے کو حاضر ہو جیسا کہ اول تعالیٰ نے فرمایا۔ وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اور پورا کیا ہم نے اس مدت کو دس راتوں سے۔ اور یہ دس راتیں ذی الحجہ کی تھیں پس اس قول پر دسویں تاریخ ذی الحجہ کو کلام نصیب ہوا اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کے واسطے دین پورا کیا۔ لَمَّا قَالَ لَعَالِي

اليوم املت لکم ذلک الایۃ جیسا کہ اسکی تفسیر میں گذرا کہ عرفات میں جمعہ کے روز اسکا نزول ہوا ہے۔ فَتَلَّكَ مِيقَاتُ رَبِّهِ اَنْزَعِيْنَ لَيْلَةً
 مِيقَاتُ مَوْسٰی سے کلام کرنے کا وقت وعدہ۔ پس مِيقَاتُ اور وقت میں فرق یہ ہے کہ مِيقَاتُ ادہ وقت جہن کوئی کام مقدر ہو اور وقت
 الشی جو اس کے واسطے ہو عام اس سے کہ کوئی مقدار مقرر ہو یا نہ اور آجین کو نصب بنا کر آگہ حال ہے اور لیلۃ اسکی تفسیر ہے تم بالغابہ
 العدرۃ۔ اور یہ چالیس یعنی پہلی تین راتیں اور یہ دس راتیں لگا کر پونے اگر کہا جاوے کہ یہ تو ہر شخص جانتا ہے اسکے بیان میں کیا حکمت ہے جو اب آگہ
 اتمام بعشر میں ابراہیم تھا کہ تین راتیں ہی دس سے تم ہوں باہن طور کہ اول دو دہائی ہوں پھر تیسری دہائی سے تم ہوئی امدان چالیس سے
 تصریح کرنے میں ابراہیم اور ہوا کہ ذکرہ افسردان ولم یرض بہ لست جم حق رضا فاقہ قلیل الجروی علی انہ لو قتل بعشر سو بالزال الوہم الذکر
 فافہم بلکہ اس میں اعلام ہے مِيقَاتُ الرب تبارک و تعالیٰ چالیس ہے اور بعضہ ابن ختمین نے ذکر کیا ہے کہ وعدہ چالیس کے واسطے مقامات
 خاص میں ایک تکمیل خاص ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کو چالیس برس پر نبوت ہوتی ہے اور نظائر اور بھی ہیں فصلہ فی الموہب - معنی
 آنکہ بھر پور ہو گئی مِيقَاتُ یعنی پورا ہوا مَوْسٰی سے اسکے پروردگار کا کلام کرنے کا وقت وعدہ درجہ لیکہ پہنچا چالیس رات تاکہ سورہ بقرہ میں
 ان چالیس کو محفل ذکر فرمایا ہے اور یہاں تفصیل کر دی ہے۔ پھر جب مِيقَاتُ پوری ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کو جانے کا فیصلہ کیا
 تباہنے بھائی کو وصیت کی کہ قال تعالیٰ وَقَالَ مُوسٰی اَخِيْطِفِيْ فِيْ قَوْمِيْ غُلْفِيْ يَجْعَلِيْ كَالْحُلِيِّ يَوْمَ يَفْعَلُوْنَ لِيْ كَالْحُلِيِّ يَوْمَ يَفْعَلُوْنَ لِيْ كَالْحُلِيِّ
 وَ اَخِيْطِفِيْ اَمْرًا۔ اور کہ مَوْسٰی نے اپنے بھائی ہارون سے کہ تو میرا خلیفہ ہو کر رہ سیری قوم میں اور اصلاح کرانکے کام کی سوا لا تَتَّبِعُ مَسِيْطِلَ
 الْكُفْرٰنِ جی۔ اور مست سپروی کہ مفسدون کے راہ کی۔ اگر کہا جاوے کہ ہارون علیہ السلام بھی بزرگ تھے انکی شان سے نہ تھا کہ
 مفسدون کی راہ چلین اور وہ خود اصلاح کرتے اور خود بی تھے انکو خلیفہ کیا مقرر فرمایا۔ تو جو ایسا ہے کہ راہ مفسدین کی سپروی سے یہ
 مراد ہے کہ کسی مفسد کی بات میں اسکی موافقت نہ کریں اور مقصود اس سے تاکید ہے اور ہارون اگر چہ نبی بزرگ تھے مگر اس رسالت میں
 موسیٰ علیہ السلام کے تابع اور انکے مددگار اور وزیر تھے۔ کہ احلی اللہ تعالیٰ واجعل لے وزیر من اہلی ہارون انہی الایۃ۔ اور وزیر حاصل
 نہیں ہوتا بلکہ کار سلطنت میں بطور نیابت انجام دیتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ آنحضرت صلعم نے حضرت علی اکرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ انت منی
 بمنزلہ ہارون من مَوْسٰی۔ یعنی تو میرا بھائی رشتہ دار میرا نائب اس کام میں ایسا ہے جیسے حضرت موسیٰ کے نائب ہارون انکے بھائی تھے
 پھر بعض مفسرین نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مِيقَاتُ کو کہ طور کے دامن میں تمام کرنے کے لیے جانے وقت ہارون کو خلیفہ کیا تھا چنانچہ
 ابن عباس سے مروی ہے کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تین راتوں کے بعد وعدہ دیا ہے کہ میں لوگوں اور تیرے ہارون کو
 خلیفہ کرتا ہوں پھر جب موسیٰ روانہ ہو گئے تو وہاں مِيقَاتُ میں اللہ تعالیٰ نے دس راتیں اور بڑھادین پس نبی اسرئیل جو سامری کے فتنہ
 میں مبتلا ہوئے وہ انھیں دس راتوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ کہ اسیاتی القصة النشار اللہ تعالیٰ۔ بالجملہ موسیٰ علیہ السلام وصیت کر کے روانہ
 ہوئے ف فی العرائس۔ قولہ تعالیٰ وواعظنا موسیٰ ثلثین لیلۃ الایۃ سنت الہی عوجل میں سے یہ بات ہے کہ جب کسی بندے کو کسی
 مقام میں مشرف کرنا چاہا جو اسکو حاصل نہ تھا اور فریب و مناجات دینی چاہی اور ملک و ملکوت کے عجائب اسپر ظاہر کرنے چاہے تو
 اسکو ہر کردار سے صاف اور ہر قصد و نیت سے خالص فرماتا ہے اور طرح طرح کے مجاہدہ سے اسکو متاخر فرماتا ہے اور اسکے پیٹا کو
 کھانے پانی سے خالی رہنے کا حکم دیتا ہے الا اسقدر کہ جس سے اسکی نیت قائم رہے تاکہ خواشی قلب بسبب اسکی شدت اگرنگی کے موخر ہو جاوین
 اور اسکے قلب سے مقام نظر پاکیزہ ہوا اور آب ریاضت و مجاہدہ سے اسکے جو ارج کو طہر و پاک فرماتا ہے اور زاویہ خلوت میں لطائف

سناجات و مشاہدہ کا مشتاق فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی راہ میں اولیاء کے گوش دل کھلتے اور چشم ارواح کشادہ ہونے کے اوقات خاص ہیں تاکہ انکو اپنا کلام سُنادے اور اپنا جلال و جمال دکھلا دے اور ان اوقات میں ہم مشاہدہ انکے خلوات و مناجات میں انکو پہنچتی ہے اور اسکو وہی لوگ پاتے ہیں جو مراقبہ و ریاضت میں قائم ہیں اور اسی طرف اشارہ ہے فیما روی بقولہ ان لریکم فی ایام دہرکم لفحات الافتقار فی الفحات الشکر اور میں سے چالیس رات کا چلہ۔ ابتداً بحال میں اولیاء اللہ کے حق میں خالص نیت سے خلوت و ریاضت و حصول حکمت ازلی فی اسرار عجیبہ و مکاشفہ غیبیہ کے واسطے سنت مقرر ہو گیا ہے کیونکہ انوار و حکمت الہی کا ظہور اسی شخص کے واسطے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے واسطے جملہ اغیار سے حتیٰ کہ اپنے نفس کی پرداخت سے بھی منفرد ہو جاوے و سن ہنایا روی ان من خلص اللہ العین صباحاً ظہرت بنا بیع الحکمتہ من قلبہ علی لسانہ۔ یعنی چالیس راتیں جو شخص خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عبادت پر قائم رہے اسکے قلب سے حکمت کے چشمہ اس کی زبان پر روان ہوتے ہیں پھر چالیس راتیں پوری ہوئیں تو لہذا یہ خطاب سے اور لطف جمال سے وقت پورا نہوا یعنی اس قدر تکمیل نہوئی تو اور درخواست کی پس دس راتیں اور زائد عطا ہوئیں اور یہ انکے غلبہ شوق و محبت کا نتیجہ تھا اور بھی فرمایا کہ انتمنا بالعشرین یہ شہود عین کا تہمتہ تھا چنانچہ پوری بیعت کو فرمایا کہ تم بیعت رہا رہیں لیلۃً اور العین سے مراد تو اتر حالات اور استقامت پورا دات ہے تاکہ اسکے بعد جب کشف کا مغل ہو سکے اور انوار قدم کے ظہور پر مستقیم رہے اور رات کا ذکر اس معنی کرے کہ انخار کی نظر سے اسرار مخفی زمین اور موصلت صافی ہو پس سبحان اللہ کیا شان ہے رات کی کہ کیا کیا پاکیزہ خطاب سنتی ہے اور کیا کیا لطائف و عجائب دیکھتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعدے میں ایک بیعت اس واسطے مقرر فرمادی کہ شوق و خوف و ہجران و محبت کا غلبہ ہو۔ ابو بکر بن طاہر سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب پروردگار تعالیٰ کی مناجات میں جاتے تھے تو بھوک نہ لگی اور جب خضر علیہ السلام کی ملاقات کو جاتے تھے تو آدھے دن میں بھوکھے ہو گئے کافی قول آتنا عذرا لنا فقد لیقنا الآیۃ تو جواب دیا کہ مناجات الہی کی حدیث نے اسکو کھانا پانی سب بھلا دیا اور قصہ خضر کے سفر میں ہلا کر پر بلا زیادہ ہوئی کیونکہ سفر تا دیب تھا بخلاف مناجات کے کہ وہ سفر کرامت تھا پھر جب مناجات کے سفر کا قصد کیا تو ہارون کو قوم پر خلیفہ کر دیا اور یہ غیرت سماع اسرار نزل ہے وہو قولہ تعالیٰ وقال موسیٰ لانیہ ہارون خلیفی فی قومی الآیۃ ہارون کو شریعت پر خلیفہ کیا اور مقام حقیقت میں خود منفرد ہو گئے کیونکہ حقیقت میں غیر کی گنجائش در میان میں نہیں ہے عشق میں شرکت نہیں ہوتی ہے کیونکہ عشق کو عاشق کے وجود پر غیرت ہے صرف معشوق کا باقی ہونا تقضائے عشق ہے پھر غیر کی کمان گنجائش ہے پس ہارون علیہ السلام نے جو نبی صالح تھے بلا گفتگو میں خلافت کو قبول کر لیا اور کوئی درخواست نہیں کی اگرچہ لنگے دل میں درگاہ مناجات تک ساتھ حاضر ہونے کا اشتیاق ہوا استاد نے کہا کہ فرعون کی طرف بھیجے جانے کے وقت موسیٰ نے خود درخواست کی کہ وائسرتہ فی امری الآیۃ اور جب خطاب و مناجات کی طرف قصد کیا تو ہارون سے کہا کہ خلیفی فی قومی الآیۃ ما ورہ علم و رضا ہے ہارون علیہ السلام پر دلیل ہے اور آیت میں دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے خلیفہ و خلیفہ و نسیب ہوتے ہیں گراچی یہی علامت ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی سنت پر قدم قدم چلتے ہیں اور انہیں کے اسوہ اور طریقہ کی پیروی کرتے ہیں اور آخر انکے افضل میں صدق ارادت کی وجہ سے درجات پاتے ہیں شیخ محمد بن حاتم نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام کے خلیفہ اور انکے خلیفہ کے خلیفہ سبط بربر چلے آتے ہیں جو ایک دوسرے کے بعد امت میں سنت و احباب خلافت کرتے ہیں اور طریقہ انکا وہی ہوتا ہے جو اصحاب کا طریقہ تھا پس ہر ایک اپنے مطاع کے بعد چونکہ اسی کے طریقہ پر ہوتا ہے اور وہ بطریقہ نبوت ہے لہذا سب سنت نبوی علیہ السلام ہوتے ہیں اور امت والے جس سنت کو ضائع کرنا چاہتے ہیں اسکی یہ لوگ حفاظت کرتے ہیں اور حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سب سے اول اس مقام پر حضرت سید المرسلین

صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہوئے تھے اور اگر اس طرح خلافت میں اولیٰ سنت قائم نہ ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کی سنت کی حفاظت اپنے طریقہ پر نہ ہوتی کیونکہ حفظ کسی چیز کا اسکے طریقہ پر منوط ہے اور وہ بعد الہام و علم ہے اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوا چنانچہ مرتدوں کے قتال پر آمادہ ہوئے اور ان کے امور صریح ہیں۔ قال المترجم حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ پہلے ہم لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم کہ مرتد لوگوں سے جہاد کیا جاوے کہ وہ جانا تھا اور آخر کار جب انجام معلوم ہوا تو ہم نے بہت تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ادا کی۔ قال الشيخ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو وراثت بشریت سے پاک اور شوق و شاہدہ میں مستقیم ہوئے اور میقات پوری ہوئی تو تعلقات خلافت سے منقطع ہونے کے بعد مقام سناجات الہی کے واسطے حاضر ہوئے کہا قال تعالیٰ

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِسَيِّئَاتِهِ إِتْنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي الْيَكْتُ قَالَ لَنْ تَرِنِي وَلَكِن

اور جب پہنچا موسیٰ ہمارے وقت پر اور کلام کیا اُس سے اُسکے رب نے بولا اے رب تو مجھ کو دکھا میں تجھ کو دیکھوں گا تو مجھ پر گزند دیکھے گا لیکن اَلْظُّرِّي اَلِي الْجَبَلِ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرِنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ دِجَّتَارَهُ بِهَاثِ كِي طَرَفِ جَبُوهِ طَعْمَا اِنِ جَاكُ ذَاكُمُ دِيكُجَا جَلُو پھر جب نمودار ہوا رب اسکا پہاڑ کی طرف کیا اسکو ڈھا کہ برابر اور خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ ثُبْتُ اِيكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

گر پڑا موسیٰ بیوش پھر جب چونکا بولا تیری ذات پاک میں نے توبہ کی تیرے پاس اور میں سب سے پہلے یقین لایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِسَيِّئَاتِهِ اے للوقت الذی واعدناہ بالکلام فیہ۔ اور جب آیا موسیٰ ہماری میقات پر یعنی ایسے وقت چوبیسین ہم نے اس سے کلام کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور کلام کیا اُس سے اُسکے پروردگار نے۔ اکر کہا جاوے کہ اوپر کے سیاق سے ظاہر یوں تھا وکلناہ۔ اور ہم نے اس سے کلام کیا۔ تو جواب یہ کہ ہمیں صنعت التفات ہے اور تصریح و تاکید ہے کہ کلام اسکے پروردگار ہی نے کیا بدون واسطہ کے اور کلام آمین آتا ہے۔ قَالَ رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرُ اِيكَ۔ اے قال رب ارنی نفسک النظر الیک۔ یعنی کہا کہ اے پروردگار میرے دکھلا دے مجھے اپنی ذات کو میں تیری طرف نظر کروں۔ قَالَ لَنْ تَرِنِي اے لا تقد علی روی۔ فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھے گا یعنی تو مجھے دیکھنے پر قدرت و طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وَلَكِن اَنْظُرِ اِي الْجَبَلِ وَلَكِن بِهَاثِ كِي طَرَفِ دِيكُجَا جَلُو جو مجھ سے زیادہ قوی ہے فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ پس اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا فَسَوْفَ تَرِنِي تو البتہ تو مجھے دیکھ لے گا ورنہ تجھے طاقت نہیں ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ پھر جب تجلی فرمائی اسکے پروردگار نے پہاڑ کے لیے جَعَلَهُ دَكًّا وَ دِجَّتَارَهُ تو کر دیا پہاڑ کو دھوکہ زد زمین کے برابر۔ حمزہ و کسائی کی فرارہ میں۔ دگا و بہرہ ہے اور بقیوں کی فرارہ بالقصر۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اور گرا موسیٰ صعق ہو کر یعنی غشی میں ہو کر فَلَمَّا آفَاقَ پھر جب افاقہ پایا یعنی غشی سے اور بعض نے جو کہا کہ صعقا یعنی مردہ ہو کر ہے تو وہ ضعیف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب اُس نے افاقہ پایا۔ قَالَ سُبْحٰنَكَ بولا اے پروردگار تیرا پہاڑ دک۔ ثُبْتُ اِيكَ۔ میں نے تیری جناب میں توبہ کی ایسی بات کا سوال کرنے سے جسکے مانگنے کا مجھے حکم نہیں ہوا تھا۔ یہ اگرچہ گناہ نہ تھا کیونکہ گناہگار کا ایسے مقام پر کیا کام ہے لیکن بدون اجازت لینے کے سوال کر بیٹھنا انبیاء کی شان سے خوب لائق نہیں ہے اس واسطے توبہ کی کیونکہ جنات الابرار سیات المقرین ہوتی ہیں۔ قال القرطبی اُس کا اجماع ہے کہ یہ توبہ کسی گناہ سے نہ تھی۔ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اور میں مومنوں میں سے اول ہوں اپنے زمانہ میں کیونکہ ہم نے پہلے اپنے زمانہ میں ایمان میں اول ہے۔ ابن عباس و مجاہد نے کہا کہ مراد انکہ نبی اسراہیل سے اول ہوں ورنہ پہلے حضرت نوحؑ و ہودؑ و صالحؑ علیہم السلام وغیرہ انبیاء گزرے ہیں اور ابوالعالیہ نے کہا کہ قبل موسیٰ کے اور مومن تھے

ولیکن مراد یہ ہے کہ میں اول ایمان لایا ہوں کہ قیامت تک تجھ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ یہ قول عمدہ و مجربہ و قال المتخرج اسکے معنی یہ لیے جاوین کہ اس حالت سے معائنہ کر کے ایمان لانا سب سے اول میرا ہی واقع ہوا ہے تو البتہ تجھے ورنہ دیگر انبیاء علیہم السلام بھی ضرور ایمان رکھتے ہو گئے کہ قیامت تک بالعائنہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ مثال۔ ف واضح ہو کہ آیت کریمہ میں دو مقام ہیں کہ باوجود ظہور کے اہل بدعت و راسخ نے اپنی ہوا و ہوس سے سچا تاویلین نکالیں اور اعتقاد برحق جس پر انبیاء علیہم السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور صلح اہمیت قائم تھے انہیں رخنہ ڈالیں تو فقیح آبی یہاں دونوں مقام مذکور ہوتے ہیں الاول فی قولہ و کلمہ ربہ کلام باری تعالیٰ۔ اس آیت کریمہ سے صریح ثابت ہے کیونکہ معنی میں کہ کلام کیا موسیٰ سے اسکے پروردگار نے۔ قال المفسر اے کلمہ ربہ بلا واسطہ کلاما لیسعہ من کل جتہ یعنی کلام کیا پروردگار نے بلا واسطہ موسیٰ سے ایسا کلام کہ اسکو ہر طرف سے سنا لینے اسکے واسطے کوئی جہت خاص نہ تھی۔ زبان عرب میں تکلیف بلا واسطہ کلام کرنے کو کہتے ہیں لہذا مفسرین نے بلا واسطہ کام کرنے پر قطع کیا ہے۔ یعنی اپنا کلام بدون واسطہ اور بدون کسی کیفیت کے موسیٰ علیہ السلام کو سنایا اور موسیٰ اور اپنے کلام کے درمیان سے حجاب اٹھا دیا پس اسکو موسیٰ علیہ السلام نے سُن لیا اور یہ مراد نہیں ہے کہ موسیٰ کے واسطے اپنا کلام پیدا کیا جسکو موسیٰ نے سُنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام قیوم ہے۔ قال ابو جہری فی الکشاف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بلا واسطہ کلام کیا جیسے فرشتوں سے کلام کرتا ہے لیکن تکلیف اس طرح کہ بولتا ہوا کلام بعض اجرام میں پیدا کر دیا جیسے خطوط کلام لکھا ہوا کلام لوح محفوظ میں پیدا کر دیا ہے اور یہاں ایک شجر میں پیدا کر دیا تھا جس سے موسیٰ نے سُن لیا انتہی اور یہی فرقہ معتزلہ کا مذہب ہے اور ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ نہایت ہی ضعیف قول ہے اور خطیب و رازی وغیرہ نے کہا بلکہ باطل و خطا ہے اسکے باطل ہونے میں کچھ شک نہیں کہ خلاف نص کتاب و سنت و خلاف اجماع سلف بلکہ جملہ انبیاء علیہم السلام ہے اور نیز درخت وغیرہ کسی جرم کو نہیں ہو سکتا کہ یوں کہے۔ انی انا اللہ لا آکھ الا انا فا عبدنی و اقم الصلوٰۃ لذكری جیسا کہ سورہ آلہ کی آیت میں آیا ہے پس ثابت ہوا کہ معتزلہ کا قول تو باطل ہے اور بعضے خنابلہ و حشویہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف و اصوات منقطعہ میں اور وہ قیوم ہے۔ امام رازی نے کبیر میں کہا کہ یہ قول بھی قابل التفات نہیں ہے اور مستخرج کتاب ہے کہ اگر مراد خنابلہ کی یہ ہے کہ حروف و اصوات منقطعہ سے ہی معنی جو مفہوم ہونے میں مع کیفیت کے تو امام رازی کا قول صحیح ہے کہ قابل التفات نہیں ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ اسکی کیفیت سے آگاہی نہیں تو حروف و اصوات کی تفصیل بیفائدہ ہے اور بعض نے کہا کہ خنابلہ کے قول کے یہ معنی کہ حروف و اصوات قیومہ قائم بذاتہ تعالیٰ کو سنا میں طور کہ موسیٰ علیہ السلام میں ایک ادراک پیدا کر دیا ہے اس سے موسیٰ نے سُن لیا۔ اور یہ معنی باوجود اسکے کہ خنابلہ سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ خنابلہ نے حروف و اصوات کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونا تصور نہیں اور اگر کیفیت سے قطع نظر مراد ہے یعنی ہر کیفیت نہیں معلوم تو پھر صفت کی طرف رجوع ہے لہذا حروف نہ ہوتے کتابان بیفائدہ ہے علاوہ برین کوئی ادراک جدید پیدا کر دینا خلاف منصوص ہے اور سقراط کمال ہے کیونکہ بعد اس وقت کے وہ ادراک باقی نہیں رہا فہم اور مارکس میں لایا کہ اوہالات میں شیخ ابو منصور رازی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آواز سنی جو کلام آبی پر دالمت کرتی تھی اور موسیٰ کا اختصاص اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو ایسی آواز جسکو خود پیدا کیا ہے سنادی بدون اسکے کہ یہ آواز مخلوق میں سے کسی کی کتبہ ہو اور اسپر اعتراض کیا گیا کہ مال اسکا ہے کہ موسیٰ نے درحقیقت کلام آبی نہیں سنا علاوہ برین کلام بلا واسطہ ہوا اور تکلیف بلا واسطہ ہے پس معتزلہ کے قول کے ماننے سے حتیٰ کہ جو معتزلہ پر وارد ہے وہی اسپر بھی وارد ہے۔ امام رازی نے کہا کہ اکثر علماء متکلمین و اہل سنت کا قول یہ ہے کہ کلام آبی ایک صفت ہے جو ان حروف و اصوات کی مغاڑ ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ صفت حقیقیہ ازلیہ سنی و ادراک کی

باین طور کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب کو دور کر دیا اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار ہونا جائز و صحیح ہے حالانکہ وہ جسم نہیں اور نہ عرض و اسطرح اسکی صفت کا دیدار اور کلام کا سماع جائز و صحیح ہے اگرچہ وہ حروف و اصوات نہیں ہے اور یہ جو رمی ہوا کہ موسیٰ اس کلام کو ہر جہت سے سنتے تھے اس میں تشبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے اور وہ مخلوق میں سے کسی کے کلام کے مانند نہیں ہے۔ قال المترجم یہ قول جبر و قوی ہو اور آہل اُسکالیہ ہے کہ کلام الہی ایک صفت قدیم قائم بذاتہ تعالیٰ ہے پس اسکا سماع حاصل ہوا اور کیفیت اسکی بالکل معلوم نہیں جیسا اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات و ذات کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اور صاحب مواقف نے کہا کہ علماء اشعر یہ نے جو یہ سمجھا کہ صفت قائم بذاتہ تعالیٰ فقط ہے میں اور وہی فقط صفت قدیم ہیں اور وہی عبارات تو وہ مجازا کلام ہیں و حقیقت نہیں ہیں تو یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ مصحف میں جو کچھ ہے اگرچہ وہ نقوش و خطا حادث ہیں لیکن جسکو حفظ ہے وہ درحقیقت کلام اللہ تعالیٰ کا حافظ ہے حتیٰ کہ جو پڑھا جاتا ہے اگر کوئی انکار کرے کہ یہ کلام الہی نہیں تو وہ کافر ہے اور شیخ اشعری نے جو کہا کہ کلام نفسی وہ نفسی ہیں تو مراد یہ ہے کہ امر قائم بذاتہ باری تعالیٰ میں اور یہ لفظ و معنی دونوں کو شامل ہیں اگرچہ تلفظ کرنے میں سبب اسکے کہ جو قوت ہم میں ہے وہ مساعدنین خواہ مخواہ اس سے تقدیم و تاخیر واقع ہوتی ہے ورنہ فی نفسہ جس صفت سے کہ وہ قائم بذاتہ باری تعالیٰ ہے کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہے اور یہی محمد بن عبدالکریم الشہرستانی نے نہایت الاقدام میں اختیار کیا ہے پس حاصل یہ ظاہر ہوا کہ کلام الہی ایک صفت قدیم ہے اور وہ قائم بذاتہ تعالیٰ ہے اور وہ الفاظ و معنی دونوں کو شامل ہے اور جیسے ہم لوگوں کے تلفظ میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے اس سے وہ پاک و بری ہے پس اسکو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا باین طور کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب مرتفع کر دیا اور بلا کیفیت اور بدون جہت سنا ہے اور ایک جماعت سلف و خلف نے صفت کلام الہی کی تاویل میں غرض نہیں کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مکمل ایسے کلام قدیم سے ہے جو اسکی ذات پاک کے لائق ہے اور وہ کلام مخلوق سے مشابہ نہیں ہے جیسے اسکی ذات پاک و صفات پاک کسی چیز سے مشابہ نہیں ہیں اور انبیاء علیہم السلام سے متواتر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ مکمل کلام ہے پس ہم اسپر ایمان لائے ہیں اور اسکی کیفیت میں بحث نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ و اجل ہے اس سے کہ کوئی اسکی ذات و صفات کی کیفیت اور اک کر سکے پس معنی قولہ تعالیٰ فلما جاور موسیٰ لیسق اتنا و کلمہ ربہ۔ پھر جب آیا موسیٰ ہمارے وعدہ کلام کے وقت مقررہ پڑا اور بلا واسطہ کلام کیا اس سے اس کے پروردگار نے ایسا کلام جو مخلوق کے کلام کے مانند حرف و آواز نہ تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے حجاب مرتفع کیا کہ اسنے صفت قدیم قائم بذاتہ الہی عرض و صل سے سنا پھر واضح ہو کہ یہ سماع کلام فقط موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا کیونکہ کلمہ ربہ میں موسیٰ کی تخصیص و تشریف ہے اور تخصیص بذکر دلالت کرتی ہے نفی باعد پر جیسا کہ اپنے موقع پر مقرر ہو چکا ہے۔ اور خطیب نے لکھا کہ قاضی نے کہا کہ نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان متر آدیسوں نے بھی سنا جو قولہ تعالیٰ و اختار موسیٰ قومہ جبین رجباً لیسق اتنا الآیۃ سے ساتھ معلوم ہوئے ہیں کیونکہ انکے حاضر لانے سے غرض ہی تھی کہ قوم کو یہاں کے ماجرے کی خبر دیوین۔ و قال المترجم ظاہر یہ ہے کہ موافقت متعدد تھے اور یہاں اول میقات کا ذکر ہے پس کوئی ساتھ تھا جیسا کہ بعض کا قول ہے اور شاید کلام قاضی اس بنا پر ہے کہ ایک ہی میقات واقع ہوئی ہے جیسا کہ بعض دیگر کا قول ہے۔ واللہ اعلم۔ بالجملہ علماء نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کلام پروردگار کو سنا تو غایت علاوت سے بدون اجازت کے دیدار کا سوال کیا کہا قال تعالیٰ قال رب انظر الیک۔ اور اس میں دلالت ہے کہ دیدار باری تعالیٰ جائز ہے اور یہی مقام دوم ہے اس مسئلہ میں اسلام کے فرقوں میں سے سوائے اہل السنۃ کے سب گمراہ و منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار مجال ہے اور یہ لوگ مخالف سنت بلکہ مخالف انبیاء علیہم السلام ہیں کہ جو انھوں نے خبر دی اس سے بیجا تاویل کر کے انکار کرتے ہیں اور اپنی ناقص عقل و دل کی پابندی میں پڑ کر سنت سے منکر موتے ہیں اور

مناشا اس گمراہی کا جہال و مقائیس ہیں جو شیطان کا اصل مادہ فساد تھا حالانکہ بدلائل قطعیہ منصوصہ دیدار باری تعالیٰ ثابت ہے چنانچہ
 مترجم کا عین ایک رسالہ مستقل ہے لیکن یہاں مختصر طور پر وہ دلائل جو اس مقام سے تعلق میں لاتا ہے۔ اول آنکہ اس سوال میں علیہ السلام
 میں دیدار باری تعالیٰ جائز ہونے کی دلیل ہے اس واسطے کہ اگر دیدار محال ہوتا تو موسیٰ اسکو طلب نہ کرتے کیونکہ وہ نبی تھے اور انبیا علیہم السلام سے
 محال بات کا طلب کرنا محال ہے خصوصاً ایسی چیز میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہالت کو مقتضی ہو یعنی اگر دیدار محال ہوتا تو لازم آتا ہے کہ موسیٰ کو
 بدیہی معرفت آئی سے جہالت تھی کہ ایسی بات طلب کی جو اسکی شان میں محال ہے پس ثابت ہوا کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے اگر کہا جاوے
 کہ ممکن تھا تو حاصل کیوں نہ ہوا جو اب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی نظر میں یہ استعداد نہیں ہے کہ دیکھ سکے پس آخرت میں اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر
 دیکھینگے جیسا کہ قولہ تعالیٰ وجوہ یومئذناضرة الے رہنا ناظرۃ سے ثابت ہے اور ہستی صحیح احادیث جو بدرجہ اولیٰ ہونے میں نہیں صرح ہے
 کہ مومنین قیامت میں اپنے پروردگار تعالیٰ کو بلا حجاب دیکھینگے جیسا کہ اسی آیت کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہوئی اور سلف صالحین
 سب کا اس امر پر اجماع تھا جیسا کہ ذہین انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگا۔ قال النسفی والبعوی ہذا السؤال دلیل لابل اسنتہ علی جو ان الرویۃ
 فان ہوئی اعتقاد ان اللہ تعالیٰ مرنی حتی ساہبا و اعتقاد جو ان الا يجوز علی اللہ تعالیٰ کفر فثبت انہ جائز انہی۔ فان قبل کانت و تو جہا مستحیلا
 فیلزم بالزم۔ قلت ان دیدار تخیل مطلقاً ممنوع لما عرفت من الجواز وان ارید انہ یجوز من جہت انہ یجوز لاسباب الرویۃ او من جہت انہ تعالیٰ
 وعدہا فی الآخرة فیسلم و لکن لا یلزم اعتقاد جو ان الا يجوز و ہذا ظاہر و اجاب فی المعالم انہ سالظنا منہ انہ يجوز ان یری فی الدنیا ایضاً۔ اور
 کثافات میں زخشری معترنی نے بر بنار مذہب اعتزال کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ دیدار باری تعالیٰ محال ہے لیکن یہ سوال انکا
 اپنی قوم کو چپ کرنے دیکھانے کے واسطے تھا جو کہتے تھے کہ آنا اللہ حجرۃ ہم کو اللہ تعالیٰ کو عیاناً دکھلا دے۔ بیضاوی نے کہا کہ یہ خطا ہے
 اس واسطے کہ اگر رویت تخیلی تو واجب تھا کہ انکی تخیل کرتے جیسے جب انھوں نے بتایا تھا تو انکو قوم جاہل کہا تھا اور انکا شبہہ
 دور کیا تھا نسفی نے کہا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ پر محال ہے اسکی تقریر کرنا بھی کفر ہے حالانکہ موسیٰ نے سوال میں اسکی تقریر کی پس ثابت ہوا کہ محال
 نہیں ہے۔ معترنہ میں سے کہی وہم نے جب دیکھا کہ قوم کو سمجھانے کی تاویل نہیں ہوتی ہے تو کہا کہ سوال کے معنی یہ ہیں کہ رب انی آیت منکما
 اعلمک یہ بالضرورۃ کافی النظر الیک۔ یعنی اسے رب تو مجھے اپنی طرف سے ایک آیت دکھلا دے جس سے بالضرورۃ میں تجھے جان جاؤں گویا کہ
 میں تیری طرف دیکھتا ہوں۔ اور رد کردیا گیا کہ حضرت موسیٰ نبی اولو العزم تھے کیا انکو یقین نہ تھا اور پھر انھوں نے تخیل طور پر جو جائز نہیں
 ہے یہ کلام کہا حالانکہ اگر کفر نہیں تو حرام ہے جو انبیا پر وہ انہیں ہے علاوہ برین یہ معنی خلاف نظم میں جو تحریف ہوتی ہے پس وہ رد انہیں ہے
 لہذا صحیح ہوا کہ سوال امر جائز کا تھا اور دیدار باری تعالیٰ دنیا میں جائز ہے اور قیامت میں واقع ہوگا کثافات میں کہا کہ جواب اسکا استحالہ پر
 دلالت کرتا ہے یعنی قولہ تعالیٰ من ترینی بیضاوی نے جواب دیا کہ جواب سے محال ہونے پر دلیل لانا نہایت سخت غلطی ہے اس واسطے کہ اسکے
 معنی یہ ہیں کہ تو مجھے نہ دیکھے گا پس یہ تو اس بات پر بھی دلالت نہیں کرتا کہ کبھی نہ دیکھے گا کوئی اور سولے تیرے نہ دیکھے گا پھر محال ہونا تو اس سے
 بڑھی ہوئی بات ہے اور یہ کہنا کہ بالضرورۃ یہ محال ہونے پر دلالت کرتا ہے یہ پوری جہالت ہے یا خواہ مخواہ انکا و کابرہ ہے نسفی نے کہا کہ محال
 کیسا یہ تو خود جائز ہونے کی دلیل ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سن اری میں دیکھا نہیں جاتا ہوں بلکہ یوں فرمایا کہ تو نہیں دیکھے گا
 اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دکھا دیتا پس اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار جائز نہ ہوتا تو فرمایا کہ میں مرنی نہیں ہوں اس واسطے کہ یہاں بیان کی حاجت ہے
 اور اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نہ مایوس کیا اور نہ عتاب کیا اور اگر محال ہوتا تو عتاب فرماتا جیسے نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی بابت

عتاب کیا تھا کیونکہ وہ بالفعل ممنوع تھا اگرچہ مکان ذاتی ہو۔ معاملہ میں کہا کہ کن ترضی کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں چشم فانی سے کوئی بشر مجھ کو
 دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا بلکہ آخرت میں چشم باقی سے دیدار نصیب ہوگا۔ ابن کثیر نے کہا کہ اگلی بعض کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
 اے موسیٰ دنیا کا کوئی جاندار مجھ کو نہیں دیکھ سکتا مگر آئندہ مر جائیگا اور کوئی تڑپ نہیں دیکھ سکتا مگر آئندہ خشاک ہو جائیگا۔ قلت اسکو ابو نعیم نے حلیہ میں
 کئی طرق سے آثار میں روایت کیا ہے۔ لاکانی نے سنہ ۵۰۰ میں ابن عمر و ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ابو قوفار وایت کیا کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ انکم
 لن ترون ربکم حتی توتموا۔ تم اپنے پروردگار کو نہ دیکھو گے یہاں تک کہ مر جاؤ۔ یعنی بعد مرنے کے اگر مومن ہو تو دیکھو گے پس نہ دیکھنے کی انتہا موت
 ہے۔ منکر و ن نے کہا کہ حرف کن واسطے نفی تاہم یہی کہ ہے یعنی اب تک کبھی نہ دیکھو گے اور اس میں نفی کی تاکید ہے پس جب دیکھی نفی ہوئی تو عدم
 جواز ثابت ہوا اور نہ سہمی تو عدم وقوع لازم ہوا جو اب دیا امام واحدی نے کہ کن کے یہ معنی کہ نفی تاہم یہی ہے بعض جھوٹا ہوا اہل لغت میں
 کسی نے نہیں لکھا اور نہ اسپر کوئی کتاب معتبر شہد ہے اور نہ کوئی نقل صحیح باقی جاتی ہے منکر و ن نے اپنے باطل اعتقاد کے واسطے یہ افسر یا مذہب
 ہے بلکہ کتاب آہی شہد ہے کہ کن برائے نفی تاہم یہی نہیں۔ امام بغوی نے کہا کہ کن نفی تاہم یہی کے واسطے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہود کے
 حق میں کہا کہ کن یمینوہ ابدایما قدرت الایۃ یعنی موت کی تمنا نہ کریں گے۔ پھر قیامت میں انکے حال کی خبر دی کہ تمنا کریں گے۔ لکھا قال تعالیٰ ونا دوا
 یا مالک ایقض علینا ربک الایۃ۔ اور فرمایا کہ تمنا کریں گے یا ایتھا کانت القاضیۃ الایۃ پس ثابت ہوا کہ کن میں نفی تاہم یہی نہیں الا بیل بخارجی
 کافی قول کن یخلقوا ذبا با و لیا جمعا الایۃ کہ وہاں دوسری دلیل سے ثابت ہوا کہ بت کبھی ایک کبھی نہیں پیدا کر سکتے۔ فان قلت ابدائی
 قولہ کن یمینوہ ابدایما قدرت الایۃ۔ قلت التامیس اولی من التکید فلا یصار الی المرجوح علی الراجح و ہذا البطل ان یا دوا الایۃ
 تخصیصہا بنیر الیہود۔ فان قلت الابدین لتخصیص اذکن مع قولہ ابدایما جمعا بالضرورة و لا یقع التناقض قلت الابدی یضاف الی القدر الممکن
 للضاف الیہ کافی قولہ یا موسیٰ انال من ذلک ابراہاداموا فیہا الایۃ۔ فالمراد انہم لا یمینون الموت و اسعم فانہم بعد الموت الموت لا یسعون لیمنی
 الموت لقطع القدرۃ علی الافعال فانہم خلاصہ یہ کہ کن ترضی سے احتمال نہیں رکھنا پس معنی یہ کہ کن ترضی فی الدنیا یا کن ترضی لبعین فانیۃ
 یا کن ترضی انت بقدر تک یعنی تو اپنی طاقت سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور قیامت میں باکرام الہی دیکھ سکیں گے۔ یا کن ترضی بالسوال یا کن ترضی
 الی وقت موتک پس ان امور کے ساتھ کیونکر دوسری آیت سے تناقض ہوگا۔ قیامت میں دیدار حاصل ہونا صریح ہے۔ اور حال کیسا کہ
 خود اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے استقرار پر دیدار حاصل ہونا مشروط کیا بقولہ و لکن النظر الی جبل فان استقر مکانہ فوفت ترضی۔ اس میں صریح دلیل ہے
 کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے اور تقریر اسکی علامتہ نفی و امام بغوی نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دیدار کو پہاڑ کے مستقر ہونے پر معلق کیا اور پہاڑ کا
 مستقر ہونا ممکن ہے پس دیدار بھی ممکن ہے کیونکہ جو چیز کسی ممکن چیز پر مشروط ہو وہ اسکے ممکن ہونے پر دلالت کرتی ہے جیسے اگر کوئی چیز
 کسی امر حال پر معلق ہو تو اپنے حال ہونے پر دلالت کرتی ہے اور پہاڑ کا استقرار ممکن ہونا اس دلیل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تجلی ربہ لمجبل
 جعلہ دکا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسکو دکو کر دیا اور اگر نہ کرتا تو نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے جو امر ایجاد کیا وہ اگر نہ ایجاد کرے تو نہ ہوا اور یہ ہو سکتا ہے
 کہ اللہ تعالیٰ اسکو ایجاد کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر اور مختار ہے چاہے کہ سے چاہے نہ کہے پس ممکن تھا کہ نہ دکو کرے کیونکہ مختار ہے پس دیدار جو
 اس ممکن پر معلق ہے وہ بھی ممکن ہوا۔ علاوہ برین تجلی کے وقت پہاڑ کا ٹھہرا ہونا ممکن ہے جبکہ اللہ تعالیٰ پہاڑ میں ایسی قوت پیدا کر دے کہ وہ
 ٹھہرا رہے پس ممکن ہے جو معلق ہو وہ بھی ممکن ہونا ہے پس دیدار حال نہوا۔ توضیح اسکی وہ ہے جو امام رازی نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فان استقر
 مکانہ فوفت ترضی میں دیدار کو مشروط کیا پہاڑ کے استقرار پر یعنی اگر پہاڑ مستقر ہے تو تجھ کو دیدار حاصل ہوگا پس پہاڑ مستقر رہتا تو دیدار

واقع ہوتا اور مستقر نہ رہا تو وہ حال سے خالی نہیں یا تو مستقر رہنا محال تھا تو دیدار بھی محال ہوگا یعنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر مستقر رہنا ممکن تھا تو دیدار ہو سکتا ہے اگرچہ واقع ہوا۔ پس ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ کا استقرار محال نہیں بلکہ ممکن ہے اس لیے کہ پہاڑ کا استقرار تین حال سے خالی نہیں یا تو واجب ہے یا ممکن ہے یا ممکن ہے اول و دوم دونوں شق باطل ہیں تو تیسری شق صحیح ہے بطلان اول اس لیے کہ واجب ہونا تو زائل نہ ہوتا کیونکہ واجب وہ ہے جو کسی حال میں بھی زائل نہ ہو چنانچہ حضرت حق تعالیٰ عزوجل کے سولے کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ ممکن بھی نہیں کیونکہ ممکن وہ ہے جو کبھی کسی حال میں نہ پائی جاوے حالانکہ پہاڑ پہلے مستقر تھا پس تیسری شق ضرور باقی رہی وہی صحیح ہے۔ اعتراض کیا گیا کہ جس حال میں پہاڑ مستقر تھا تب شرط ہو اس شرط محال ہے تو شرط بھی محال ہے بین دلیل کہ شرط ہونے کے حال میں وہ پہاڑ متحرک تھا یا ساکن تھا اگر ساکن تھا تو شرط پایا جانا چاہیے اور جب نہ پایا گیا تو وہ ضرور متحرک تھا و تشریح کے سامان رازئی نے جواب دیا کہ کلام اسکے وقوع میں نہیں بلکہ امکان میں ہے باعتبار اسکی ذات بدون لحاظ کسی امر کے حیث قال والجواب ان الکلام فی استقرارہ من حیث ہوہ ہونہ فان اعتبار حالہ اشئ من حیث ہوہ مغائر الاعتبار حالہ بشرط کذا فان اشئ علی شرط الوجود واجب و علی شرط عدمہ مستنع و من دونہما من حیث ہوہ ممکن فلک استقرار لہبل فی نفسہ ممکن۔ وقال العلامة الفقہارانی وایضاً لا یمتنع استقرار لہبل حال الحركۃ لان تواردا حدی علی الآخر ممکن فلین ان یتقرر ولا یتحرک وانما الحال وجودہا معاد ہو غیر لازم فاذا ثبت بطلان الامتناع ثبت انہ فی نفسہ ممکن فاذا کان ممکن ہوہ شرط للرویتہ صار الشرط اے الرویتہ ممکناً فبطلت الاستحالة۔ اور جب استحالہ باطل ہوا بلکہ ثابت ہوا کہ دیدار حاصل ہونا ممکن ہے تو امام رازئی نے کہا کہ بعد اسکے یقین کرنا واجب ہے کہ یونین کو قیامت میں حاصل ہوگا کیونکہ امت اسلامیہ میں دو ہی قول والے ہیں ایک وہ کہ دنیا و آخرت دونوں جگہ محال کہتے ہیں۔ دوم وہ کہ دنیا میں جائز اور آخرت میں واقع کہتے ہیں پس جب محال ہونا باطل ٹھہرا تو دوسرے قول پر اجماع ہوا کیونکہ تیسرا قول کسی کا نہیں پس تیسرا قول کوئی نکالے تو باطل ہوگا۔ وقال المترجم الاولی فی استدلال الوقوع ان یقال اذا ثبت ان الاستحالة باطلہ وجب بقول بالوقوع بدلیل قولہ تعالیٰ وجوہہ یومعنا ضرة الی ربنا ما ظرة الایۃ۔ فان ہذہ الایۃ تدل علی الوقوع بالنص اذا حاجتہ التاویل عند المادین انما ہی دلیل الاستحالة الذی قرن بالمرجوح فاذا بطلت الاستحالة وجب التصیر الی المعنی الراجح الذی ہوہ وقوع ردیۃ اللہ تعالیٰ اذ القول بالمرجوح مع الامکان بالراجح غیر جائز فثبت وقوعہما بالنص ہذا ہوہ مقتود فذلہ الحمد والمنة و بسط الکلام فی رسالۃ المترجم۔ پھر واضح ہو کہ قولہ فلما تجلی ربہ للبل۔ کی تفسیر میں امام احمد نے حضرت انس سے روایت کی کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ اسقدر نور سے تجلی فرمائی آپ نے اپنی چھینک لیا کا اوپر کا ذرا سا کنارہ بتلایا۔ و قدر واہ الترمذی وقال جن صحیح والحاکم وقال علی شرط مسلم ورواہ الطبرانی ایضاً وقال المفسر سادہ جمید وقد رواہ الحاکم لہ شاہد عن ابن عباس۔ علامہ نسفی نے لکھا کہ شیخ ابو منصور ماتریدی نے فرمایا کہ حیل کے واسطے تجلی کرنے کے معنی وہ ہیں جو شیخ اشعری نے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں قوت دیدار و علم پیدا فرمادی تھی یہاں تک کہ اُسے رب تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا اور تاب نہ لا کر مدھوک کیا گیا اور اس میں صریح تخصیص ہے کہ او تعالیٰ شانہ کا دیدار ہوگا اسی کلاسہ معاملہ میں کہما کہ سہل بن سعد السامندی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہزاد پر دونوں سے دم کے برابر نور ظاہر فرمایا پس پہاڑ کو مدھوک کر دیا یعنی باخاک برابر کر دیا۔ مترجم کہتا ہے کہ پہاڑ کے حق میں قوت دیدار پیدا کرنے کی تاویل بلا ضرورت ہے کیونکہ نفس میں سلف میں سے ایک بڑا گروہ اس طرف گیا ہے کہ پہاڑ وغیرہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتی و توحید و تسبیح و تحمید کرتی ہیں اور سابق میں تحقیق گذر چکی ہے یہاں اعادہ نہیں کیا جاتا پھر پہاڑ یہ کہہ طور ہے اور تیسرے وغیرہ نہیں ہے جیسا کہ بخاری کی حدیث صحتہ الطور سے جو اس آیت کی تفسیر میں یہ معلوم ہوتا ہے ف

ثانیہ۔ فی العرس قولہ تعالیٰ ولما جاور موسیٰ لیلیٰ قاتنا۔ میقات کی وہاں کیا گنجائش ہے وہاں شام و صبح کہاں ہے ازل اسکا ابد ہے اور ابد اسکا ازل ہے۔ اور انکے اپنی ہر مراد سے منفرد ہو کر اپنی پوری تربیت پر پہنچا تاکہ اسکو دریا سے قدم کی روانی میں اور ازل کے دھارے میں کھڑے ہونے کی گنجائش حاصل ہو اور عظمت کے سامنے استعجاب بقرار ہو اور اگر تعالیٰ اسکو اپنے انوار قرب سے لباس نہ پہناتا تو اپنے رب کی میقات میں گھل جاتا۔ اسکو اپنی مراد پانے کے واسطے ایک وقت معین تیار یا اور یہ علت بقرار بشریت ہے ورنہ ہر نفس کو اسکا ایک وقت اور کشف ہے۔ جاور لیلیٰ قاتنا میں احتجاب از میقات ہے اور اگر جاور لیا ہوتا تو احتجاب بالکل نہ ہوتا۔ پر وہ شب میں اپنے حبیب علیہ السلام کو معانی ملکوت کے واسطے لیا اور کچھ میقات نہ تھی۔ اور اسری بعبدہ میں اسکو اپنی طرف لیا حتیٰ کہ اسکے حق میں زمانہ و مکان کچھ نہ تھا کیونکہ وہ بحر قدم کے دیدار میں مستغرق اور بلا سوال و اصل ہواصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم وہاں نہ کچھ حرکت تھی اور نہ اشارہ اور نہ عبارت حتیٰ کہ اسکے اوپر وردگار کے درمیان کوئی وقت و زمانہ و مکان نہ تھا اور جو آنکھ اپنی طرف سے بہ فرمائی اُس سے دکھایا اور اپنے دیے کا وزن سے سنایا نبی کلیم اللہ کو ازل میں اپنے خطاب کے واسطے خاص فرمایا۔ اسکا قال تعالیٰ و کلمہ ربہ جبکہ کلیم علیہ السلام کے سامع اسرا میں حدیث نفس و وسواس باقی نہ رہے تو اسکے سمع کو قوت ازل کا لباس دیا اور اپنا کلام سنا دیا اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو کیونکر کلام قدیم سن سکتے تھے حالانکہ حدیث کے کان تھے۔ کلمہ ربہ میں اپنے فضل کا اشارہ ہے کہ جب موسیٰ بصفہ شوق و سہمان و عشق و حجان آیا تو او تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے یہ فضل ہوا کہ پروردگار نے کلام فرمایا اور موسیٰ اپنی خودی سے فانی ہوئے اور وقت فنا میں حضرت عظمت قدم و بقرار میں تخیر فانی کھڑے ہوئے کچھ نہ جانتا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور کیا چاہتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں نہ مکان ہے نہ زمان ہے اور تعالیٰ کے علم میں وہ وہاب الذباب کے مرتبہ میں مقرر ہوا اور البتہ اس سے او تعالیٰ عزوجل نے کلام فرمایا پس سر موسیٰ ہوا ہریت میں پرواز کر گیا اور روح موسیٰ آسمان بقرار و دوام میں اڑی اور عقل موسیٰ میدان ناپید کنارا حدیث میں اور قلب موسیٰ انوار و ہدایت میں پرواز کر گیا اور اندر محدود کے ہو گیا۔ پہلا کلام تعظیم و ہیبت ہے اور دوسرا کلام لطف و بسط ہے پس کلام اول میں فنا ہوئے اور دوسرے میں باقی ہوئے اور اگر لطف و کرم الہی شامل حال نہ ہوتا تو اول ہی خطاب میں سیت و نابود ہو جاتے لیکن لطف سے اپنے بندہ برگریدہ کلیم کو اپنے عجائب کلام سے سنایا تاکہ اسکو معرفت تمام عطا کرے کیونکہ کلام اسکا مفتاح خزائن صفات و ذات ہے۔ اور اگر ازل لطف بحال موسیٰ نہ ہوتا اور تمام عمر کلام روحی و الہام میں رہے تھے اور ہر دم اسی میں گذرتا تھا تو بدابہت خطاب کے وقت نابود ہو جاتے اور کوئی اثر باقی نہ رہتا اور لذت و حلاوت کلام سے اثر نہ رہتا۔ کاش اگر مجھے زبان ازل ملی تو میں اس لذت خطاب کا وصف بیان کروں اسکو کون سمجھے گا جس نے کبھی اسکا مزہ نہیں پایا۔ پھر جب موسیٰ کا وقت اس لذت خطاب سے پاکیزہ ہوا اور بحر وصال سے غرق شوق ہوئے تو مزید قرب و کشف مشاہدہ کی درخواست میں جھوڑ ہو گئے اور بسط و انبساط میں قدم اٹھائے اور پھر محبت سے نقاب حیا دور کر کے جرات کے میدان میں قدم رکھا حتیٰ کہ یہ حال ہوا جو او تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ قال رب انی انظر الیک۔ ہوا حید و صالی کا اسپر غلبہ ہوا اور امر کے پردہ سے نکلا کہ مقام عشق و ہوشی میں رسوم ادب سے جرات کی اس ہوشی سے مقام و توالد و نشو و نما میں الجین کے خواستگار ہوئے کیونکہ نسیم شاہد سے خشکی وصال پاکر قرار نرزا اور کب بقیار عشق کو تاب رہتی ہے جب فنا ہوئے و ابرح ایکون الشوق یوما۔ اذ انت الخیام من الخیام بتیالی شوق پوچھیے کیا + خیمہ سے ملا ہوا ہے خیمہ + واللہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے کشف عیب پر وہ الفتاس صفات میں نہ دیکھا ہوتا اور ہر ذرہ سے مرآة وجود کو تجلی التباسی میں نہ پایا ہوتا تو مشاہدہ صرف کی طرف راہ نہ پاتا اور واللہ اگر دیدار حق البصائر بنظر معرفت نہ ہوتا تو موسیٰ سے

اس چیز کی درخواست نہ کرنا جو چہم مخلوق سے خفیہ ہے۔ فلولا لارجار الوصل ما عشت ساعتہ و لولا امکان الطیف لم اتجج + اسکو کہ امت
وصال نہیں ملتی جو اسکے واسطے غیر کی آرزو رکھتا ہے لے منائی من الدنيا الفاوک مرة فان نلتها استوفیت کل منایا سلبت فوادی
کی تکون مکانہ فلکن بی او فار دد علی فو اید جعفر رحمہ اللہ نے کہا کہ حق عزوجل نے اپنے بندہ موسیٰ کو پہلے زبان حمت سے کلام سنایا
پھر زبان جوہر مرسایا اور دونوں ہی کو طرہ رابع میں بلا سید خزانہ فرمایا کہ غیرت الہی سے یہ بات ہے کہ نہیں کلام کیا موسیٰ سے مگر در بیان شب
مین اور ہر فوی جس سے اسکو غائب کر دیا تاکہ سوائے موسیٰ کے کوئی اسکے ساتھ حاضر نہ ہو اور انبیا علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے
کلام کرنے کا یہی دستور ہے۔ قریشی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اسی کی مقدار پر کلام کیا اور اگر حد عظمت پر کلام کیا ہوتا
تو چھٹکارا ہوتا جو با جعفر نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بشریت سے باہر ہو کر کلام الہی سنا اور کلام کی ایسی طرف اضافت کی اور
کلام اس سے لغت موسیٰ و عبودیت سے کیا پس موسیٰ علیہ السلام اپنے نفس سے غائب ہوا اور اپنی صفات سے فنا ہوا اور پروردگار
عزوجل نے حقائق معانی سے کلام کیا پس موسیٰ نے صفت موسیٰ کو اپنے رب سے سنا۔ اور محمد صلعم نے صفت رب کو رب سے سنا پس
پروردگار کے نزدیک وہ احمد الخمودین ہوئے اور اسی وجہ سے مقام محمد صلعم کا شہتی مقام ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقام طور ہوا جب سے
او تعالیٰ نے موسیٰ سے طور پر کلام کیا تب سے اسکی صفات فنا کر دیں پس اسپر شہادت کا ظہور نہ ہوا اور کسی کو اسپر قابو نہوا حسین نے اس
آیت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے توقیف و ترتیب نازل کر دی اور اللہ تعالیٰ کی واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف آیا اس طور پر کہ
اللہ تعالیٰ نے اسکو بلا یا اور پیدا کرنے والے نے اسکے واسطے چاہا اور اسی سے پیدا کیا اور بذل جہد و طاقت و صعب مشقات
کے ساتھ اسپر ظاہر کیا پھر جب اسپر کعبیہ نرا جو متنع ہو تو مقام مواجہہ و مخاطبہ میں کھرا کیا اور اطلاق کیا مضغہ لسان مراجعت و
مطالہ کو کیا تو نے قبل اسکے موسیٰ کا قول نہیں سنا جیسا کہ حال پر ہر بیت کا اسکو مطالعہ کر لیا اور مقام الوہیت کا رگ شرف تو سوال کیا کہ
احل عقدہ من سانی تاکہ جب وقت آوے تو نطق و بیان کا مالک ہووے بعض نے کہا کہ جب اپنے مالک سے شرح صدر کی
درخواست کی پھر اپنے لائق تراحوال کو دیکھا کہ اسکا کام آسان کر دیا گیا ہے پس اسکو پورا پورا مانگا تاکہ اس سے بہت بلند مقام پر ترقی کرے
اور وہ آگے بجانب حق تعالیٰ بحق تعالیٰ ہے کیونکہ جان لیا کہ جو اس تک واسطے ہوا اسکو کوئی روکنے والا نہیں رہتا ایسی حالت میں
لائی ہو کہ اکیلا اس پاک ذات کی طرف حاضر ہو وہاں شریک و نظیر نہیں ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے مو ایت کو پورے طور پر
وفاء کیا احوال اس سے سب غائب تھے اسکا کچھ نشان نہ دیکھا اور اپنے غیب و ظور سے اور اسوائے انکے اور امور سے غائب
ہوا سوائے اس چیز کے جو حق تعالیٰ کے واسطے اس سے یا اسکے ساتھ تھی یہاں تک کہ تحقق ہوا قولہ و لفظ اوتیت سو لگا یا موسیٰ و لفظ
مننا علیک مرة آخری۔ پس یہ آمد کا حال ہے اور یہی مشقہ قولہ ولما جاور موسیٰ لیتقاتنا کے ہیں۔ پھر قولہ و کلمہ ربہ کے معنی یہ ہیں کہ یہ مفرد
ہوا اسکے کلام کے ساتھ کیونکہ قبل اسکے بواسطہ سر باطن و لہانہ و وسائط کے کلام کیا تھا پھر جب اللہ تعالیٰ کرم سے اسکو مقام علی میں
لایا اور حال اعظم اسکو محقق کر دیا تو کشف پر کلام کرتے ہوئے خطایا فرمایا اور اسکو ہر ایسی چیز سے جو بیند ۵۰ دیدہ شدہ ہو اور ہر صورت
مکونہ و منشیہ سے غائب کیا مگر وہی کہ کلام کندہ و کلام کردہ شدہ سے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نزدیک شرف اعظم سے مفر کیا پس
ایسا خطاب سنا جو مخاطبات مخلوق کے مانند تھا پس بجان شوق سے اس سے اور اسکے واسطے طلب چاہی مگر نہ ایسی طلب جو
مخلوق میں ہوتی ہے اور اللہ عزوجل سے ایسا سوال کیا جو پہلے نہیں کرتا تھا پس او تعالیٰ کی طرف نظر کرنے کا سوال کیا جب کہ اپنی

انگہ - ۷ - ۱۰ - اور ہر وقت اور کلام سے خواہ آرزو نہ ہو تو کھیندن کئی کلمہ کرے۔ دنا میں ہر ایسی خواہش کیا کرے اور اگر کلام سے خواہش نہ ہو تو اسکا کلام نہ کرے۔

حقیقت کی طرف رجوع لایا تو اللہ تعالیٰ کو ہر منظور و مقصود میں دیکھا پھر جب اسکے واسطے یہ احوال تحقق ہوئے تو کہا کہ رب انی انظر الیک
کیونکہ ہر مرنی تیری طرف راجع ہے جو کچھ تو دکھلا دے میں تیرے سوا کچھ نہیں دیکھتا ہوں۔ تو نہیں دیکھتا خطاب و جواب قال الشیخ
قال الم یدلک علی ذلک خطابہ و رجعتہ الیہ اذ ذاک جوابہ رب انی فالیک انظر و احضار ربی استسنت فلت غیرک احضار بعد ان تحقیقت
سنگ بحال یوجب لی سنگ ذاک و حق من تحقیق ہذا امکان فیہ ان یفر و بسوال لایثار کس فیہ بالتحقیقہ بعضے کہتے ہیں کہ موسیٰ سماع
خطاب کی حالت میں عین سکر میں ہو کر سوال کرنے لگے جو مذکور ہوا اور بیوش کسی امر میں ماخوذ نہیں ہے تو نہیں دیکھتا کہ کتاب مجیب میں
مجنون کے فعل پر ایک حرف بھی عتاب نہیں ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ عزت سماع نے اسکو بکرا پس زبان اپنی قابو سے باہر ہو گئی اور بعضے نے
انساط اس کلام سے درخواست و سوال رجاری ہوئی قصص میں لکھا گیا ہے کہ جاتے وقت اپنی قوم و اہل معرفت سے کہ گئے تھے کہ
تمہارا کچھ مطلب ہے کوئی کام ہے میں اوتھانے کی جناب میں مناجات کو جاتا ہوں پھر جب خطاب سنا تو کچھ یاد نہ رہا اور وقت کے موافق
دیدار کی درخواست کی بعض نے کہا کہ جتنا زیادہ ترسنا اتنا ہی زیادہ مشتاق ہوتا ہے اور عین مناجات میں اپنی خودی سے خارج ہو کر
درخواست کی بجز ذہن کے بلکہ جننا پیا اسقدر پاس زیادہ ہوتی کیونکہ کمال و تمام کوئی راہ وصال نہیں ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام
نے مقام تفریق میں رویت طلب کی پس لن ترانی سے جواب الایس الجمع اتم از عین التفریقہ ہے پس موسیٰ کو چھوڑ دے کہ جاوین بیوش ہو کر
اور بہاٹ پارہ پارہ ہو جاوے پھر بعد بیوشی کے قالب میں حقائق اور بیوشی کے سکا شہ پناوینکے اور معالم موسیٰ کے چوکرنے کے بعد حق عزوجل کا
موسیٰ کے واسطے زندگی دینے والا موسیٰ کے واسطے ہونا موسیٰ کا اپنے واسطے ہونے سے بہتر ہے اور واضح ہو کہ حق عزوجل سے حق تعالیٰ کا
شہود بنا تحقیق کے خلق کا خلق کے ساتھ باقی ہونے سے زیادہ پورا ہے۔ مجھے یہاں ایک لطیف علم حاصل ہوا اور یہ ہے کہ اولہ رب انی
انظر الیک میں موسیٰ علیہ السلام نے اوتھانے عزوجل کا دیدار اوتھانے کی طرف مضاف کیا یعنی تو اسے پاس پروردگار مجھے دکھلا دے کیونکہ
تو دکھلا دیکھا تو مجھے قوت حاصل ہوگی کہ مجھے دیکھ سکوں ورنہ نہیں کیونکہ موسیٰ آگاہ تھے کہ مجھے چشم حادثہ حاصل ہے اور اس سے دیدار قدم
ممکن نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آنکھ بانگی جس سے دیدار حاصل ہوا اور وہ عین العین کو دیکھ سکے اور کہہ لکنہ اور قدم
القدم اور سر الذات اور حقیقتہ الحقیقتہ سے انکشاف پاوے اور نہیں کہ دیکھا نہیں اسواسطے کہ جمیع ذرات سے جمال الہی ظاہر ہے پس
جب موسیٰ نے غلبہ سکر میں ہو کر دیدار کا سوال کیا تو جواب آیا کہ لن ترانی یعنی دیدار صرف مجھے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ تو ہر ذرات میں
پڑا ہوا ہے اگرچہ تجھے میری طرف سے چشم اندلی اور اہما را بری عطا ہوئی ہے اسواسطے موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ پر حوالہ کیا بقولہ لکن
انظر الی الجبل اور لن ترانی میں امکان دیدار بلکہ وقوع دیدار کی بھی نفی موسیٰ وغیرہ نہیں ہے نہیں ہے کیونکہ مراد یہ ہے کہ تو اپنی قوت
سے مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے بلکہ میری قدرت سے دیکھگا۔ قال الم ترجم فی حدیثنا یہی۔ و ما من القوم و بین ان یظروا الی ربہم الا و راہ
الکبریا علی وجہ فی جنتہ عدن۔ یعنی قوم اور دیدار باری تعالیٰ کے درمیان جنت عدن میں ہی حاصل ہوگا کہ جب کبریا کی سے نظر
نہیں اٹھا سکتے یعنی وغیرہ علل نے فرمایا ہے کہ معنی میں کہ آنکھوں کو سبب حجاب کبریا کی دیکھنے کی خود طاعت نہ ہوگی بلکہ جب
اللہ تعالیٰ چاہیگا تو ہر ایک سے اسکی منزلت کے موافق پردہ اٹھدگا پس دیکھنا نصیب ہوگا۔ قال الشیخ کیونکہ چشم حدیث کا جمال دیدار
ہے اگر حق عزوجل کے دیدار سے دیکھے تو اسکو دیکھگا اور دیدار الہی بلا واسطہ یعنی دیدار حق حق الہی و اجل ہے اس سے کہ دیدار موسیٰ برے موسیٰ ہو
اور نیز لن ترانی یعنی جتنا کہ تو خود ہے نہیں دیکھگا کیونکہ حدیث کو سطورات عظمت و کبریا کو بوجہ صفت قدم و بقا تحمل کرنے کی مجال نہیں ہے

پس جو حادث ہونے میں تیرے مثل ہے یعنی پہاڑ اسکو دیکھ کیونکہ سب علت حدوث کے بواسطہ حدوث البتہ دیکھ سکتا ہے پس او تعالیٰ نے پہاڑ کو اپنے فعل کا آئینہ بنایا پھر اپنے فعل کے واسطے اپنی صفت خاصہ سے تجلی فرمائی پھر اُس سے پہاڑ کو تجلی نصیب ہوئی پھر موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کے آئینہ میں جمال قدیم کو دیکھا کہ بیہوش ہو کر گئے کیونکہ اپنے حال کے اندازہ پر اپنے مقصود کو پہنچ گئے اور اگر موسیٰ کے واسطے تجلی صرف ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نابود ہو جاتے بائیں معنی کہ ظاہری وجود سے بھی نسبت ہو جاتے اور اگر پہاڑ کے لیے بھی تجلی صرف یعنی خالص ہوئی بیرون پردہ و واسطہ کے تو اسکا پتہ بھی نہ چلتا کیونکہ پہاڑ کو عظمت قدم و سجات انزل کی تجلی ہوئی تھی آنحضرت صلیعہ نے فرمایا حجاب النور کو کشف لاحت سجات بجمہ ما انتہی الیہ بصرہ من خلقہ یعنی حجاب الہی عزوجل نور ہے اگر اسکو کشف فرماوے تو جلاوین اسکی دھچک کے سجات جہان تک مخلوق سے نظر ہوتی ہو۔ قال المترجم وجہ ایک صفت باری تعالیٰ ہے اور یہ مراد نہیں ہے کہ مخلوق کے چہرے کے مانند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عزوجل سے کوئی مخلوق کسی طرح کسی کیفیت میں مشابہ و مانند نہیں ہے جیسا کہ بارہا بیان ہو چکا اور یہ حدیث ایک ٹکڑا صحیح مسلم کی حدیث کا ہے اور طبرانی نے اسکو مندرجہ سے روایت کیا ہے قال الشیخ مردی ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی چیز کے واسطے تجلی فرماتا ہے تو وہ چیز اسکے واسطے خاضع یعنی پست و حقیر اور اپنے آپ کو ناپسند سمجھنے لگتی ہے۔ وہ پہلے کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اسکے عرش کو ساتویں آسمان کے فرشتے اٹھاویں و فرمایا کہ اسکو دکھلاویں جب نور عرش ظاہر ہوا تو کشادہ ہوا پہاڑ سبب عظمت نور عرش کے جو اللہ تعالیٰ عزوجل کے نور پر نشانی ہے پس ایجا رگی آسمانوں کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی و عظمت و وحدانیت کی تسبیح پڑھی پس پہاڑ کو ہالا ڈولا آیا اور پارہ پارہ ہو گیا اور وہ درختوں سمیت جل گیا اور بنوہ ضعیف موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں بیہوش گر پڑا ساتھ روح نہ رہی پس اللہ عزوجل نے وہ پتھر جس پر موسیٰ تھے قبہ کے مانند کر دیا تھا کہ پیش عشق سے جگر نیست ہو جاوے پس او تعالیٰ کے سلطان کبریائی و عظمت و جلال کی تجلی میں اس دنیا سے فانی کی فانی چیزیں نیست ہیں ان عالم باقی میں بقا حق تعالیٰ قابل ہونگی اور وہ محض فضل الہی ہے لہذا یہاں فرمایا و کمن النظر الی الجبل فان استقر مکانہ نفوس ترائی۔ یعنی تیرے لیے میں نور عظمت سے پہاڑ پر تجلی فرماتا ہوں وہ تجھے بہت بڑا جسم اور سخت اجزا رکھتا ہے اگر وہ نہ اٹھا سکے تو تیرا ضعیف و نحیف جسم کیونکر میرے نور عظمت کی تجلی برداشت کر سکا قال المترجم پھر صریح ہے کہ اس آنکھ و حواس و جسم میں بہ نسبت چشم دل کے تباہ ہے اور یہ سمجھو کہ آخرت میں جسم دیگر ہوگا بلکہ قطعاً یقیناً ننگے پاؤں بے ختنہ کئے ہوئے جیسے اول پیدا ہوئے تھے اسی طرح محشور ہونگے اگر انکے اہل جنت سب موتی کے مانند پاکیزہ بے داڑھی مویجہ کے ایک صورت خاصہ داخل ہونگے وہی باقی ہیں اور وہی دیکھ سکیں گے اور انھیں پر فضل عظیم ہے۔ فافہم ولایہ ہینک او ہاک الی مملکتہ الشیاطین ثم قال الشیخ تیری مراد اگر یہ ہے کہ مجھے یہاں دیکھے تو چشم روح و قلب سے دیکھ کہ میں دونوں پر تجلی کرتا ہوں قلب اسکو برداشت کرتا ہے کیونکہ نور ملکوت جبروت سے مخلوق ہے حضرت علیہ السلام سے حدیث قدسی میں آیا کہ لا یعنی ارضی ولا سمائی ولكن یعنی قلب عبدی المؤمن قلت قدر وی بیماریات و نقدرہ اہل التقیر فوضع البعض وضعہ آخرون و لہ نشواہد بالمعنی فاحفظہ شیخ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار چشم ظاہری طلب کیا حالانکہ چشم قلبی چشم ظاہری میں وہاں حجاب تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حجاب نہ تھا چنانچہ چشم دل چشم ظاہر سے دیکھا کہ قال تعالیٰ الذب الفواد ارای بعض نے کہا کہ معنی یہ کہ اسکے فواد نے جھوٹ نہ کہا جو اُس کی آنکھ نے دیکھا یعنی شب معراج میں اور تحقیق انشاء اللہ وہاں آویگی مترجم کتاب ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلاف آئین تھا کہ آنحضرت صلیعہ نے دیکھا یا نہیں پس جمہور کے نزدیک دیکھا اور یہ ابن عباس سے منقول ہے اور حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نورانی ارادہ اسی پر دلالت کرتی ہے اور انکار عائشہ اس میں مضمر نہیں کیونکہ یہ

لا یجوز ان یقولوا انہم لیسوا بآدمیة و انہم لیسوا بآدمیة

کمال متعلق منصب نبوت ہے اور عورتوں کی تکمیل اس جہت میں ناقص ہے اگرچہ اور جہت سے کامل ہو جاوے لہذا کوئی عورت نبی نہیں
 ہوئی اور تحقیق سورہ نجم میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگی یہاں غرض یہ ہے کہ آثار میں دیدار بقواد مخصوص ہے اور شیخ نے آنکھ سے بیان کیا
 ظاہر استخراج اسی دلیل سے ہے جو بیان کی کہ یہاں دل و آنکھ کے درمیان سے حجاب مرفوع تھا مترجم کتاب ہے کہ معنی یہ ہیں واللہ اعلم کہ
 چشم دل کا انکشاف و افتتاح اس درجہ کمال پر تھا کہ چشم ظاہر کی احتیاج نہ تھی غیر از نیک حسن ظاہری اور قبل نبوت میں مفید تھی اور اسی پر
 دلالت کرتا ہے قولہ تمام عینا می ولای نام قلبی یعنی میری آنکھیں خواب کرتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا ہے یعنی راحت تن اُسے حاصل ہوتی ہے
 اسی واسطے آپ سوتے و جاگتے میں یکساں دیکھتے بلکہ نماز میں جو لوگ مقتدی ہوتے اُنکی حرکات کو دیکھا کرتے اور مصرح فرما دیا اور میں نماز میں
 دوزخ و بہشت دیکھتے اور جنوں و شیاطین کو دیکھتے فافتم مترجم نے تشبیہ کر دی اگر اللہ تعالیٰ ہدایت فرماوے تو اس سے بہت کچھ سمجھ حاصل ہو
 واللہ یبیدی من یشاری صراط مستقیم۔ قال شیخ جسکے قلب ملکوتی کا دخل آنکھ میں ہوا وہ کشف تجلی جمال و جلال کو بلا حجاب بردار دیکھتا ہے
 اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے پڑے ہیں جنکے قلب کو نور جمال کا لباس دیا ہے اور نور ملکوت و جبروت کا انکی آنکھوں میں سرسہ ہے پس اُنکے
 دل نور غیب انکی آنکھوں میں سما جاتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں دیکھتے مگر آنکھ میں جمال الہی نظر آتا ہے کما قیل ہارایت شینا الا ورایت اللہ
 فیہ مترجم کتاب ہے کہ یہ قول کر گذرا اور تحقیق اسکی واللہ اعلم یہ ہے کہ جو جو مصنوع فی ذاتہ اگر مستقل منظور ہو تو خفی شرک ہے اور اگر منظر فعل
 خاص ہو تو اس پر تجلی صفت ایجاد ہے اور وہ تجلی ذات جلت عظمتہ و کبریا رہے کہ وہ جب ہے پھر تجلی صفت ایجاد میں منظر فعل کی راہ سے
 تفاوت ہے اگرچہ ادنی مخلوق نفس امر مذکور میں مانند اعلیٰ کے ہے الا ظہور میں تفاوت ہے حتیٰ کہ خلقت انسانی آئینہ کبر ہے اور وجہ ظہور
 میں دوسرے انسان سے خود اپنا وجود ہر انسان کو اظہر ہے اور یہی عموم سے خصوص کی طرف ترقی ہے فی قولہ تعالیٰ تشریح آیاتنا فی
 الآفاق و فی انفسہم حتیٰ تبین لهم انہ الحق۔ اور انہ ہو الحق۔ نہیں فرمایا کیونکہ مرتبہ ہو جو حاصل نہیں ہو سکتا اور یہی معنی ہے کہ من عرت
 نفسہ فقد عرف ربہ کے اس بیان کو اہل ایمان کے اندر دیکھنا چاہیے کہ انشاء اللہ تعالیٰ بہت مفید ہے واللہ الوفق۔ قال شیخ حضرت
 موسیٰ شہود صفات پاک میں ایسے غرق تھے کہ اپنی خبر نہ تھی اور گمان کیا کہ میں غائب از شاہد ہوں پس دیدار کا سوال کیا پس انظر الی الجبل
 سے پہاڑ کی طرف متوجہ کر کے ہوشیار کیا کہ تو کہاں ہے تاکہ ایک دم محروم ہو کر قدر وصال سمجھے اور وہ میں سے تجلی خاص پھر شاہد کر لیا۔ فافتم۔
 قولہ تعالیٰ فلما تجلی رب للجبل۔ پہاڑ نے پہچاننا کہ اسکے لیے تجلی عاریت ہے اور وہاں حجاب امتناع احدیت ہے پس حسرت سے کہو گے ہو گیا۔ جب
 موسیٰ نے تجلی بالواسطہ دیکھی تو پہچاننا کہ مقام اتحاد سے بسبب علت سوال کے واسطہ کی طرف ڈالے گئے پس حسرت سے بیہوش ہوئے کما قال
 تعالیٰ جعلہ وکاد خرموسیٰ صدقا۔ پس لطف باری تعالیٰ نے انعام شاہدہ سے اُسکو زندہ کیا۔ قال تعالیٰ فلما افاق۔ یعنی بیدار ہو کر جانا کہ
 مقام کی معرفت سے قاصر ہے پس عذر سے زبان کھولی۔ قال سبحانک بت الیک وانا اول المؤمنین۔ اور نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت
 ازلی شاہدہ صفات میں غرق تھے پس اس فنار سے انکے سر باطن نے ادراک حقیقت ذات کو چاہا پس غیرت عظمت نے اسکو مقام عروج سے
 گر کر بصفت بشریت و مقام ابتدا کر دیا حتیٰ کہ نظر جبل سے حصول تفکر ہو کر واصل ہو پس اس بیداری میں وہ خطا کھل گئی جو حالت سکر میں
 سرزد ہوئی تھی کہ کہہ قدم پر اطلاع چاہی پس قولہ سبحانک پاک ہے تو اسے ربا لعزت جل جلالہ اس بات سے کہ حدوث کو تیری جناب قدم
 رسائی ہو واسطہ کہ دریافت کر لے۔ قولہ بت الیک میں نے توہ کی تیری جناب میں اس چیز سے جو میں نے چاہی تھی۔ قولہ وانا اول المؤمنین
 میں پہلا متقر ہوں کہ حدوث کے پاؤں کبھی اس راہ میں نہیں ٹھہر سکتے کہ گنہ ازل دریافت کریں اور اس چکنے پھرنے کی چٹان پر روح اپنی سر کے

بل پھلتی ہے۔ اس توبہ کے بعد آپ پھر سے کہ لا اھسی ثنائاً علیک انت کما ائنت علی نفسک سبحان اللہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے
اول شہود میں اکل بن ہی ثنائاً و تسبیحاً پڑھی اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام بعد فنا و امتحان کے معلوم ہوا۔ فی فضل آئی ہے جسکو عطا فرماوے اس
مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار توبہ کی یعنی رجوع ہوئے اور حضرت سید حبیب صلعم نے ستر بار توبہ فرمائی ہے۔ مکافی الحدیث ان لیغان علی
قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم سبعین مرۃ مترجم کتاب ہے کہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور اگر گزرتا چکی ہے۔ قال الشیخ معرفت کے مقابل میں
ہجرت قدم میں پڑے تھے پس معرفت میں تفصیر ظاہر ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا پس رب العزت عزوجل نے عفو و تقصیر سے تلافی فرمائی
بقولہ فیما بعد انی اھطقتک علی الناس الآتہ اور نیز توبہ میں اشارت ہے کہ مقام عشق میں تلویح سرزد ہوئی حتی کہ انظر الی الجبل سے وسائل کی
طرف حوالہ کیے گئے پس توبہ کی باہن معنی کہ دعویٰ محبت میں مجھے توبہ کرنا چاہیے لہذا توبہ سے رجوع کیا۔ اول مقام سکین زبان انبساط کے
ساتھ سوال کیا پھر تن ترائی شکر ہو شیار ہوئے اور زبان کو بارے کلام انبساط پھر نیا پایا اور پہاڑ کی طرف دیکھنے میں حکم کی فوراً تعمیل کی اور جب تک
مقام سکین تھے سوال جرأت میں ماخوذ نہ ہوئے جب حقیقت سے شریعت کی طرف پھیرے گئے تو پہاڑ کی طرف جرم نظر میں عفو و تقصیر کے
خود استگار ہوئے۔ اور نیز قولہ سبحانک یعنی پاکی ہے جھکو کہ تیری عطا و روزاں میں اکتساب کو دخل ہو کیونکہ پہلے توبہ ارئی کہ تھا پھر نظر الیک
میں اپنی طرف مغل کی اسناد کی پس اس سے توبہ ضروری ہوئی کیونکہ حدود کو درگاہ قدم میں یہ کہان مجال ہے۔ بہت دقیق اشارہ اس توبہ
میں یہ ہے کہ باشارہ نفس یہ سوال کیا تھا کہ دیدار دکھلاوے میں کون ہوں کہ جھکو دیکھوں میں اب توبہ کرتا ہوں میں جھکو تیری رحمت سے
دیکھ سکتا ہوں ز اپنی خواہش سے بلکہ خودی و خواہش سے فنا ہو جاؤں تو ارحم الراحمین کا کرم و فضل پاؤں گامین تو میرا تیرا ذکر در بیان سے
اٹھا دے تو کون ہے کہ در بیان میں بولتا ہے فافہم ادراسی واسطے ملائکہ نے اسپر غیرت کی جب کہ وہ مصعوق و بیوش ہو گیا علی نبینا و علیہ السلام
بعض کتابوں میں روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیوش پڑے تھے اسوقت آسمان کے فرشتے آئے اور اپنے پیروں سے جھک کر ناشروع کیا
اور کہنے لگے کہ اے آدمی زادہ جو عورت کے حیض سے پیدا ہوا تو نے رب العزت جل جلالہ کے دیکھنے کا قصد کیا۔ ملائکہ معذرت تھے کیونکہ وہ قرب سے
سبب تازیانہ خوف عظمت کے ممنوع ہو رہے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ واقعہ ایسے بڑے کے ساتھ ہوا جو ازل سے عشق و محبت میں برگزیدہ
قرابا پاتہ اور اسی وجہ سے اسے انبساط میں فرما محبت سے وہ سوال کیا جسکی مقربین کو بیون کو مجال نہیں ہے اور یہ بھی نجانا کہ اس سوال و
جواب و بیوشی و غیبت اور سکین دریا سے ازل و ابین ڈوب کر اپنی مراد پائی حالانکہ ملائکہ نے مقام شریعت سے آگے جانے پر اجازت نہیں پائی
اور اگر کنار وصال میں سے ایک ذرہ حضرات ملائکہ کو پہنچتا تو بیوش کیا بلکہ جل جلالہ۔ قال المترجم شیخ پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے یا شاید
یہ ہوئی کہ ملائکہ کی تشنیع کا قصد بعض کتابوں خصوصاً مترجم کی کتابوں میں مذکور ہے اور وہ دلالت کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ مجال نہوا
تو شیخ نے توجیہ کر دی کہ ملائکہ عالم شریعت میں محصور ہیں انکو عالم عشق و محبت سے نصیب نہیں رکھا گیا ہے لہذا بنظر ظاہر حال کے ان سے
تشنیع واقع ہوئی اور اس سے زیادہ کی انکو خبر نہیں ہے کیونکہ قولہ انا عذنا الا اننا علی السموات الآتہ سے اور قولہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ لآتہ
سے تخصیص آدمی و انیت ہے اس سے اور سب محرم ہیں پس ملائکہ اس تشنیع میں سبب الاعلیٰ کے معذرت میں مترجم کتاب ہے کہ اس توجیہ کی کچھ
حاجت نہیں ہے شیخ یہ ہے کہ مترجم کی روایت ایسے قصص کی محض دروغ ہے اسکا ثبوت ہی نہیں ہے جیسا کہ علماء نے حدیث میں داخل تفسیر نے
بیان کیا ہے اور ایسا ہی وہ انظر ل طولی جو محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ نے اس قصہ میں عجائب و غرائب احوال کے ساتھ مجسم و حدیب
زشتوں کا آنا وغیرہ روایت کیا ہے پس یہ محمد بن اسحاق کا دروغ تو نہیں لیکن وہ بنی اسرائیل کے روایات ہووے ماخوذ ہے جیسا کہ حافظ الی ریش

شیخ عمار ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے پس اس قصہ سے کوئی اعتراض لازم ہی نہیں آتا اگرچہ تفسیر معالم وغیرہ میں نقل کیا گیا ہے لیکن چونکہ
توجیہ شیخ متضمن فوائد ہے مترجم نے باستیفاء الکلام ترجمہ کر دیا واللہ اعلم بالصواب۔ قال الشيخ محمد بہان ایک اور نکتہ منگشت ہوا کہ
جب موسیٰ علیہ السلام نے حلاوت خطاب ازل پائی اور یہ حلاوت انکی روح و سر باطن کو بہت خوشگوار کئی تو اسکی مزید کے طلب میں
دیدار کا سوال کیا پس معقوبہ سبب غیرت ازل ہے کہ اس سے اس حلاوت کی طرف بٹا بٹس رجوع کیا ہذا جب افاقہ ہوا تو تسبیح بیان کی
کہ سجانک بتت الیک۔ یعنی تو پاک ہے اس سے کہ کوئی اپنی حلاوت کے ساتھ انانیت کی جہت سے طلب کرے اور توبہ کی کہ میں اپنی خودی سے
طلب نہیں کر سکتا سوال اسکے کہ فرد واحد بوحسب وافر حقیقی جو تصور و گمان سے باہر ہے وہ اسی کی وحدانیت و تفرّد سے مطلوب ہے نہ
شائبہ غیرت سے کہان کہ تمام غیر ہو کیونکہ حلاوت حجاب مشاہدہ ہے۔ ثم ذکرہ شیخ عن بعض تفسیر انجو ما ذکرہ شیخ جلال الدین سیوطی وغیرہ فی قولہ
ولکن النظر الی الجبل۔ کما فرم قال۔ اوتعالیٰ کے مشاہدہ کا برداشت کرنے والا پہاڑ وغیرہ میں ہو سکتا بلکہ وہی قلوب میں جو عرفان سے معمور و
انوار کرامات سے مقدس اور نورانی عروج سے منور اور اسی کے لطف و رحمت سے اس قابل مقدر ہیں اور حامل مشاہدہ و حقیقت خود مشاہدہ
ہے یعنی خود بخود حامل اس نظر کے حق میں کرامت ہے بدون حلول وغیرہ کے اور پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر وہم و گمان سے پس حق عزوجل کا مشاہدہ
کرنے والا سوال حق عزوجل کے کوئی اور نہیں ہے اور جو تقیم و عارف و صالح مقدر ہیں انکے حق میں فنا کے بعد بقا کے اس مشاہدہ میں کرامت
ہے واللہ العلیٰ والحمد للہ تعالیٰ اولاً و آخراً شیخ ابن عطار نے کہا کہ پہلے موسیٰ کو پہاڑ کی طرف مشغول کر کے تجلی فرمائی اگر یہ نہ ہوتا تو جاتے
حسین نے کہا کہ اگر قولہ لہن ترانی پر اقتدار ہوتا تو شدت تحمل ثوق میں پارہ پارہ ہو جاتے لہذا بحر فرمایا کہ وکن النظر الی الجبل۔ واسطی نے کہا
حرف تن ایک وقت معلوم تک ہے اور ابد تک کے واسطے نفی نہیں ہے حضرت جعفر الصادق علیہ السلام سے ماخذ قول ابن عطار کے
مروی ہے۔ واسطی نے قولہ جلد دکا میں کہا کہ پہاڑ کو نابود کر دیا گیا کچھ نہ تھا اور جو ہیبت پہاڑ پر آج تجلی سے طاری ہوئی پہاڑ کے حق میں حتی کہ
آسمان وزمین کے حق میں یون ہی ہے۔ ابو سعید قرنی نے کہا کہ جمال و کرم دونوں باقی رہتے ہیں اور ہیبت و اجلال فنا ہو جاتے ہیں یعنی انکے
آثار کی کیفیت ہوتی ہے اور یہ مراد نہیں کہ نفس مؤثرین زوال ہے لغویاً اللہ منہ کیونکہ وہ صفات باری تعالیٰ قدیم میں اس میں اہل ایمان میں
اختلاف نہیں۔ ثم قال القرشی دیکھو پہاڑ کو کہ ہوا اور موسیٰ بیہوش ہوئے حالانکہ آخر اپنی ہوی کے پاس گئے تو کسی کو تاب انکے چہرہ کی طرف دیکھنے کی
نہوئی۔ واسطی نے کہا کہ مخلوق کو اسکے صفات و نعوت سے ہر ایک کو اسکی مقدار کے اندازہ پر ملتے کلیہ صفات سے کسی کو نصیب نہیں جیسے تجلی
کہ بکلیہ ذات نہیں ہے اور نیز واسطی نے کہا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تجلی کی نفی کرتے ہیں یعنی مریوں و معتقدوں نے شیخ واسطی سے ہتسار کیا
کہ آپ کیونکر یہ بات فرماتے ہیں کہ تجلی نہیں ہو اگر فی حالانکہ اوتعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے کہ فلما تجلی للجبلی۔ اور خبر میں آیا ہے کہ اذا تجلی شی خضع لہ
میں نے جواب دیا کہ اسے اہل ایمان و صلاحیت تم میری بات سمجھو میں نے یہ کہا کہ تجلی سے ہر شخص کو اسکی طاقت و تقدیر کے موافق فیض ہوتا ہے حالانکہ
بحکم قولہ تعالیٰ اللہ نور السموات والارض۔ الی قولہ نور علی نور میدی اللہ نورہ من نیشار الایۃ تجلی کا ظہور ہے بھلا تمہارے نزدیک عقل سے یہ حال
نہیں کہ ہوا نے ایک خاص ذرہ کے واسطے تجلی کی۔ اوتعالیٰ پاک برتر ہے اس بات سے کہ پوشیدہ ہو یا پردہ میں ہو اور پاک برتر ہے اس سے کہ کسی
وقت وسیعاً پردہ کھلائی دے اور تجلی فرادے۔ وہ پاک برتر ہے اس سے کہ قوت لحاظ اس پر واقع ہو اور تحت نہان بیان ہو مترجم کہتا ہے کہ شیخ
واسطی رحمہ اللہ نے واللہ اعلم یہ فرمایا کہ اوتعالیٰ عزوجل اپنے نشان پاک برتر کے ساتھ ہر حال و ہر وقت میں یکساں ہے اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے
اور نیز احادیث شریفین میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے حجاب ہے اور نور اسکا حجاب ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندوں کی بنیائوں پر تائیدی سے

لیکر نوز تک کے ہزاروں پردے پڑے ہیں حتیٰ کہ کافر لوگ بالکل تاریکی کے پردوں میں اندھے ہو رہے ہیں انکو نور بھی نظر نہیں آتا ہے اور مومنوں کو نور نظر آتا ہے حتیٰ کہ جبرائیل میں ترقی ہوتی ہے اسقدر کلمہ نور علی نور کے ایک نور سے دوسرے نور کی طرف عنایت و فضل آتی ہے رسائی ہوتی ہے حتیٰ کہ جو مقرب بندے ہیں انہیں کتر پردے نور کے انکی مینا کیوں پر رہتے ہیں اور دنیا میں وہ اس فانی بقار و حیات کی مقدار تک مرتفع نہونگے ان آخرت میں جب بخشے جائیں گے تو یہ بھی مرتفع ہو جائیں گے پس دنیا میں ہر شخص کے واسطے جسکے لیے تجلی ہوتا ثابت ہوا اسکے یہ معنی ہیں کہ اسکی نظر و بینائی سے حجاب دور ہوا اور یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ حجاب اللہ تعالیٰ کی وجہ جلال و عظمت پر ہے کیونکہ پردہ وغیرہ کوئی چیز نور ہو یا اور کچھ ہو اس حضرت پاک پروردگار سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے کیونکہ واجب ہو سکتا ہے سب اسکے زیر قدرت و تخت فرمان میں و اللہ المثل الاعلیٰ۔ پس شیخ واسطی کے قول کا یہ مطلب ہے اور تجلی سے انکار نہیں ہے بلکہ اس سمجھ سے انکار ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کسی حجاب سے تجلی فرمائی تاکہ حجاب اسکا واجب ہو بلکہ یہ مطلب کہ اس بندہ کی بینائی سے حجاب دور فرمایا مترجم کتاب ہے کہ شیخ واسطی رحمہ اللہ نے بہت پاکیزہ بات بیان فرمائی اور یہی صحیح اور اسی پر اعتقاد ہے اور شیخ بہیقی رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں بعد روایت حدیث قولہ و اہل القوم و میں ان نیز و الیہ ربم الارواء و الکریم علی وجہ فی جنۃ عدن یعنی جنۃ عدن میں اہل جنۃ کے اور اپنے پروردگار کو دیکھنے کے درمیان کچھ حائل نہ ہو گا سولے چادر کبرائی و جہ پاک کے پس بہیقی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ پاک پر چادر حجاب ہوگی نعوذ باللہ من ذلک بلکہ یہ معنی ہیں کہ وہاں بندوں اہل جنۃ عدن کی نظر دن پر کوئی حجاب نور کا جیسے دنیا میں یا دیگر اہل جنۃ پر ہو گا ان اہل جنۃ عدن پر نہ ہو گا سولے ایک حجاب کبرائی کے یعنی جو حجاب کبرائی کے اس جنۃ والوں کو مجال خود بخود بلا اجازت نظر اٹھانے کی نہوگی اور چونکہ کبرائی مخصوص جناب باری تعالیٰ ہے لہذا حضرت رب العزیز ذوالجلال کی طرف نسبت کیا گیا تاکہ یہ ہم نہو کہ کبرائی سے اہل قوم کو کچھ نصیب ہو گا کیونکہ یہ کفر ہے مترجم کتاب ہے کہ یہ معنی جو شیخ واسطی شیخ بہیقی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یہی یاد رکھنا چاہیے اور یہی صحیح اور اسی پر اعتقاد اور اسی پر سلف صالحین و ائمہ اسلام ہیں اور بعض لوگوں نے جو زعم کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر نفس و عیب سے اور ہر دم و گمان سے پاک و برتر جانتے ہیں اور رد الکریم باری کی کیفیت ہرگز نہیں معلوم ہے تو اگرچہ اس قول میں کوئی خرابی نہیں لازم آتی ہے لیکن خواہ مخواہ جاہل بنکر عمدہ معرفت سے محرومی ہے۔ فافہم و احفظوا الحمد للہ رب العالمین۔ شیخ واسطی نے کہا کہ شیخ عارف جنید کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا تو شیخ نے چیخ کر بلند آواز سے کہا کہ تجلی سے نہیں بلکہ ہر حالت سے مدد کوک ہو ا کیونکہ سپر اتار تجلی واقع ہوتی تو کیفیت سے فنا ہو جاتا۔ ہمارے شیخ محمد بن حنیف نے فرمایا کہ قولہ فان استقر مکانہ فسنون ترینی کے وارد ہونے کے بعد کہا سچا نک تبت الیک جو تیری طرف سے آوے اسکی تصدیق مجھ پر واجب ہے علامات طلب کرنے سے میں توبہ کرنا ہوں پس جب کہ سن ترینی نے کفایت نہ کی یہاں تک کہ پہاڑ کی طرف نظر کی تو اس سے توبہ کی بعض نے کہا کہ میں نے توبہ کی اس بات سے کہ خطاب کا سوال کروں تجھے کوئی چیز حاطہ نہیں کر سکتی اور سولے تیرے خود تیرا کوئی شاہد نہیں ہو سکتا۔ واسطی نے کہا کہ برابر مقصود مستخرج رہا استعراق سے تو نہیں دیکھتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سچا نک تبت الیک بعض نے کہا کہ معنی اسکے یہ ہیں کہ سن ترینی بال سوال یعنی سوالی دعا سے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ عطا کروال سے دیدار پاویگا کیونکہ رو انہیں کہ بندہ کے فعل دعا کی جزا اور تعالیٰ جل جلالہ ہو سے بعض نے کہا کہ نور سے ایک برقی چمکی پس پہاڑ چھا اور پارہ پارہ ہو کر سمندر میں جا پڑا اور آگ بجھ گئی اور آفتاب کو کسوف ہوا اور موسیٰ بیہوش ہو گئے پھر کیونکہ موسیٰ ثابت رہ سکتے تھے جیسا کہ مضبوط پہاڑ نہ ٹھہرا اور یہ تو ایک برقی نور تھی پھر حضرت انس کی روایت مرفوع ذکر فرمائی جو بروایت طبرانی و ترمذی وغیرہ وارد ہو چکی ہے۔ ابو سعید خدری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کشف حجاب سے تجلی نہیں فرمائی اسکے

واسطے کون ٹھہرا یہاں تو تجلی نوری سے موسیٰ علیہ السلام ہیوش ہو گئے۔ اور اولیاء پر نظر رحمت ان پر پردہ دیکر ہے اور جب رحمت و محبت سے اقبال فرمایا تو وہاں انکو علم و فواید کثیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ قال علی بن موسیٰ عن ابیہ عن جعفر الصادق علیہ السلام جب او تعالیٰ عزوجل نے اپنے بندہ کلیم سے کلام فرمایا اور موسیٰ نے سنا تو زبان عجز سے دیدار کا سوال کیا پس جواب پایا کہ بے وقت تو نہیں دیکھ سکتا ہاں میری برہان و شواہد سے اسوقت دیکھ یعنی پردہ التباس سے مشاہدہ حاصل کر کیونکہ تو اسوقت نور جلال کا تحمل نہیں ہو سکتا لیکن پہاڑ پر نظر کر کے عجائب قدرت کا تماشا کر پس جب پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسکو مدد کو کر کے چار ٹکڑے کر دیا پس قلب ہوئی کے چار ٹکڑے ہوئے ایک ٹکڑا دریا سے ہیبت میں دوسرا باغ محبت میں تیسرا دیدار منت میں اور چوتھا دیدار قدرت میں جا پڑا پھر شدت سے افاقہ پا کر نظر حیا تو بہ کی کہ بیوقت سوال کیا حسین بن منصور سے پوچھا گیا کہ موسیٰ نے کیوں سوال کیا تو کہا کہ وہ حق تعالیٰ کے واسطے منفرد ہوا پس حق عزوجل اُس کے واسطے جمیع معانی سے منفرد نظر آیا اور ہر منظور و مقابل سے مواجہہ فرمایا اسولے منظور کے بطریق کشف ظاہر کے نہ بطریق تغیب کے پس ایسی باتیں اسکو دیدار کے سوال پر آمادہ کیا۔ قال المتزحم جملہ امور مذکورہ بطریق اشارت میں جزوی فواید مندرج ہیں اور تحقیق علم مقصود نہیں اور نہ وہ مخصوص ہے لہذا اپنی اپنی معرفت سے سبیل اربا حاصل کریں۔ پھر جب دیدار سے محروم رکھے گئے تو او تعالیٰ عزوجل نے تسلی فرمائی کہ اس واسطے

دیگر اکرام سے سزا فرمایا چنانچہ فرمایا

قال یوموسیٰ ائی اصطفینک علی الناس برسلیتی ویکلاچی سفحنن ما اقلینک وکن من

فرمایا اے موسیٰ میں نے تجکو امتیاز دیا تو کون سے اپنے پیغام بھیجے گا اور اپنے کلام کرنے کا سولے جو میں نے تجکو دیا اور
الشکرین وکتبتناک فی الانوار من کل شیء مؤعظتہ و تفصیلاً لکل شیء فخذ ہا بقویۃ
شکرہ اور کھدی بنے اسکو تختوں پر ہر چیز میں سے سمجھوتی اور بیان ہر چیز کا سوچو انکو زور سے

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُدُّوْا بِأَحْسَنِهَا مَسَاوِرٍ كَمَا دَارَ الْفٰسِقِیْنَ ۝

اور کہ اپنی قوم کو کہہ دے رہیں اسکی بہتر باتیں اب میں تجکو دکھلاؤنگا گھر جگم لوگوں کا

قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ یوموسیٰ ائی اصطفینک علی الناس سے موسیٰ میں نے تجکو برگزیدہ کیا تو کون پر
برسلیتی۔ اپنے رسالت کے ساتھ جمع رسالت اکثر قراری کی قرارت ہے اور برسالتی سفر دین کثیر و نافع کی قرارت ہے۔ ویکلاچی۔ اور اپنے
کلام کے ساتھ۔ اگر کہا جاوے کہ آیت سے ظاہر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سب لوگوں سے برگزیدہ ہیں کیونکہ الناس معرفت باللام جمع مستغرق ہے
تو جواب یہ کہ الف لام عمد کا ہے اور اسی زمانہ کے لوگ مراد ہیں کیونکہ اصطفار علی الناس ہے نہیں الناس اور خصوص اصطفائیت برسالت
و بکلام ہے اور یہ انھیں لوگوں کے اوپر ہوئی جنہر وہ رسول تھے لہذا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ او تعالیٰ نے موسیٰ کو خطاب فرمایا کہ میں نے
تجھکو تیرے زمانہ والوں پر رسالات یعنی انواع رسالت اعتقادات و عبادات و معاملات کے احکام سے اور اپنے کلام سے برگزیدہ کیا اور
اسمیں شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں اولین و آخرین سب کے سردار ہیں اسواسطے او تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء
و المرسلین کیا کہ تا قیامت آپ کی شریعت باقی ہے اور آپ کے بعد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا مرتبہ ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ہے اور
قولہ بکلامی کی تفسیر میں شیخ عبداللہ نے کہا ہے تکلیمی ایک۔ یعنی یوں برگزیدہ کیا کہ میں نے تجھے کلام کیا اور یہی بیضاوی و مجاہد وغیرہ میں
مذکور ہے۔ اور شاید کلام سے تورات مراد ہو یعنی تجھکو رسالت و کتاب سے برگزیدہ کیا اور علی فرما تو لہ۔ فخذن ما اقلینک کے معنی یہ ہونے

کہ جوہن نے تجھے دیا وہ لے یعنی رسالت و کتاب کو لے اور مفسرین جوہم اللہ نے کہا کہ یعنی لے جوہن نے تجھے فضل دیا اور اپنی حد سے زیادہ مست طلب کر۔ وَكُنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو۔ یعنی میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ قال البیضاوی مروی ہے کہ موسیٰ نے دیدار کا سوال پر عرض کیا یعنی ذی الحجہ کی یوم تائیح کو اور انجو دسویں ذی الحجہ یوم قربانی کے دن تورتی ملی مسترحم کہتا ہے کہ یہ مرجع ہے کہ کلام سے مراد مناجات کے علاوہ تورتی ہے اور زیادہ مربوط ہے اس سے قولہ وَكُنْتُمْ أَكْثَرًا نَّافِلِينَ اور لکھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے الواح میں۔ یعنی الواح تورتی میں۔ مِنْ تَحْتِ تِلْكَ طَبَقَاتٍ بِهَرَجِيرَةٍ يَنْزِيلًا كَمَا كُنْتُمْ تُرِيدُونَ۔ اور ہمیں واسطے ہر چیز کے یہ پہلے جاری ہوئے سے بدل واقع ہے حاصل آنکہ ہم نے الواح تورتی میں ہوئی کہ اس کی قوم کے دین و دنیا کی ضرورت کی ہر چیز مفصل لکھی۔ الواح جمع لوح اور یہ نام اسوجہ سے کہ اس سے معانی لایج ہوتے ہیں اور کتبنا سے اولعالمے نے اپنی جانب لکھنے کی نسبت فرمائی یہ اس کتاب کی تشریف و بزرگی کا اظہار ہے۔ مؤلف فتح البیان نے لکھا کہ یہ الواح حکم الہی لکھی گئیں اور بعض نے کہا کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے الواح میں پیدا کر دیا اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تورتی کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور درخت طوبی اپنے ہاتھ سے لگایا واہ اللہ ری و ابن النجار وغیرہ اور اسکا راوی ابو مشر ایک مرد ہون ہے لیکن اسکے حفظ و توثیق میں کلام ہے اور دارمی نے میسرہ سے اسکے مانند روایت کیا مسترحم کہتا ہے یہ امور متفرق احادیث صحاح میں ثابت ہیں اور صحیحین میں قصہ آدم و موسیٰ علیہما السلام میں ہے کہ آدم نے کہا کہ تو موسیٰ ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے تیرے لیے الواح لکھیں مسترحم کہتا ہے کہ مسرادیہ ہے کہ مزید اختصاص کے ساتھ دست قدرت سے پیدا کیں اور بعض علماء نے کہا کہ یہ ایک صفت باری تعالیٰ ہے جو صفت ایجاد سے زیادہ خاص ہے بہر حال یہاں ہاتھ سے یہ عضو ہرگز مراد نہیں ہے اور اسپر اجماع ہے سولے فرقہ گراہ مجسمہ کے جو ایسا ہی عضو ہونا کہتے ہیں اور یہ لوگ لکھی ہیں ہم جناب باری تعالیٰ سے عہدے سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر سدی سے مروی ہے کہ جملہ امر و نہی ان الواح میں لکھے تھے اور یہی مجاہد سے مروی ہے۔ بیضاوی نے کہا کہ مواعظ و تفصیل احکام سے ہر چیز لکھی تھی۔ پھر ہمیں اقوال مختلفہ ہیں کہ یہ الواح کتنے عدد تھیں اور کیا طول و عرض تھا اور کس چیز کی تھیں اور انہیں تورتی تھی یا اور کتابت تھی۔ قال ابن کثیر بعض نے کہا کہ یہ الواح جوہر کی تھیں اور مفسر نے کہا کہ جنت کے درخت کنار سے یازمرد سے یاز برب سے سات یادیں تھیں بیضاوی نے زیادہ کیا کہ یاسرخ یا قوت کی تھیں یا پتھر کی تھیں جسکو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لیے نرم کیا تھا۔ ذی العالم۔ لوح کی لبنائی بارہ ہاتھ کی تھی۔ اور ابن جریر سے مروی ہے کہ جبریل نے اسکو اس قلم سے لکھا جس سے ذکر لکھا تھا اور وہ ہے سے مروی ہے کہ دسوں کلمات کی تحریر میں آواز قلم کو موسیٰ نے سنا تھا اور یہ ذلیقعدہ کا پہلا دن تھا اور بعض نے کہا کہ دسویں تاریخ ذی الحجہ تھی۔ اور بعض نے کہا کہ موسیٰ کے قد کی لبنائی پردس الواح تھیں اور بعض نے کہا کہ نو تھیں اور بعض نے کہا کہ سات تھیں اور ربیع بن انس نے کہا کہ تورتی نازل ہوئی تو مسترحم جوہر اونٹ کے تھے اس کو سولے چار شخص یعنی موسیٰ و یوشع و عریز و ہارون کے کسی نے نہیں پڑھا یعنی حفظ نہیں کیا یا تہ دل سے انہیں چار نے پڑھا۔ فی تفسیر الحافظ۔ بعض نے کہا کہ تورتی سے پہلے موسیٰ کو الواح ملی ہیں۔ واللہ اعلم بحقیق یہ ہے کہ سلف صالحین ان امور کو یہود سے پوچھتے تھے اور مانند کعب اجبار کے جو اپنی خوشی سے ایمان لائے تھے سچے و صالح لوگ تھے اور بہت کثرت سے جو یہودی طریقہ پر تھے بہت جھوٹے اور بہتان بانڈھنے والے اور ڈروگ تھے لیکن افسوس یہ تھا کہ جو جھوٹے اور اپنی کتاب کے تحریف کرنے والے اور بیباک تھے انہوں نے تو سچ نہیں

بتلایا ہوگا اور جو صالح تھے انکے قول پر بھی اعتماد نہیں ہے اس واسطے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے بلکہ انکی کتابیں اس طرح تاریخ و قصص کی کتابوں کے مانند خراب حالت میں ملتی تھیں لہذا جو انہیں لکھا تھا وہ بیان کر دیتے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصرح ردایت ہے کہ کعب اجبار و صلاح ہے ولکن ہم لوگ فرقہ صیباہ اسکی بات کا اعتبار نہیں کرتے بسبب اسکے کہ بات اسکی جھوٹ نکلتی ہے اور مواہب وغیرہ میں مصرح ہے کہ یہ معنی نہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بلکہ یہ معنی ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے جو محض تواریخ و قصہ کے مانند ہیں بات بیان کرتا ہے جو درحقیقت سچی نہیں ہوتی ہے پس یہاں جو امور مختلف ذکر ہوئے اسکا باعث یہی ہے کہ یہ اقوال یہودیوں و بنی اسرائیل سے لیے ہوئے ہیں اس واسطے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ لفظ آیت کریمہ میں کچھ ایسی بات نہیں ہے جو دلالت کرے کہ یہ الواح کس قدر اور تھی اور کس چیز کی تھیں اور انکی کتابت کی کیا کیفیت تھی پس اگر ایسی دلیل کسی دلیل قوی سے ثابت ہو تو وہی قول کہنا واجب ہے ورنہ ایسی تفصیل بیان کرنے سے سکوت واجب ہے مترجم کہتا ہے کہ امام رحمہ اللہ نے بہت صحیح بات کہی درحقیقت ایسی تفصیل بیان کرنا جو علی العموم تفسیروں میں پائی جاتی ہے بدون اسکے کہ انپر کچھ کلام کیا جاوے بلا اصل صحیح ہے پس واجب ہے کہ تفسیر آیت میں فقط اسقدر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو الواح عطا فرمائیں اور وہ دست قدرت سے لکھی ہوئی تھیں۔ اور اسقدر قطعی ہے کہ وہ کسی ایسی چیز تھیں جو پھینک دینے سے ٹوٹ جاتی ہے اور نہیں معلوم کہ انہیں تورت تھی یا اور کوئی بات لیکن برعکس ضروری مفصل تھی اور یہ تحمل ہے کہ دست خصال ہوں جنہر وار دین ہے اور وہ قولہ تعالیٰ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الآيات میں گذرے ہیں اور ان خصال کو یہود نے اور نصاریٰ نے لکھا ہے اور یہاں سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ جیسے نصاریٰ کے پاس اصل انجیل نہیں ہے صرف اسکے ترجمے اپنی طور پر جو ایون کے اقوال سے جمع کر لیے ہیں اور کثرت سے انہیں بحرفین تبدیل ہے حتیٰ کہ تیس ہزار سے زیادہ جگہ تحریف موجود ہے بطرح یہود کے پاس بھی اصل تورت ندارد اور اگرچہ فی الجملہ انکی کچھ تورتیں ہیں اور بعض یہود نے بہت کتابیں ہفتون لکھ کر اسکو تورت بتلایا وہ عربی میں ترجمہ مشہور ہے یہ سب محض بے بنیاد ہیں لہذا مسلمانوں پر حکم ہے کہ برخلاف قرآن مجید کے یہود و نصاریٰ کا جو قول ہے وہ تحریف کیا ہوا ہے اور جو بات کہ تورت یا انجیل سے ایسی بیان کریں جب کا ذکر کلام مجید میں نہیں ہے اسکو نہ سچ کہیں اور نہ جھوٹ کہیں پس اہل اسلام و ایمان تنبیہ رہیں۔ فخذنھا۔ اے فقہنا! خدا عطف ہے۔ کتبنا پر باضمار قول یا بدل ہے قولہ فخذنا آیتنا۔ سے اور ہا راجع الواح ہے بالکل شی جو بیٹے اشیار ہے یا برسالات۔ پس بنا بر قول اول کے معنی یہ ہوے پھر ہم نے موسیٰ سے کہا کہ لے ان الواح کو۔ یَقُوْلُ لَا جِدُّ وَاجْتِهَادِ کوشش و اجتہاد کے ساتھ۔ وَأَمْزَقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَإِن كُنْتُمْ لَآتِيَةً أُولِي الْأَلْبَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور حکم دے اپنی قوم کو کہ اختیار کریں اسکے احسن گو۔ اگر کہا جاوے کہ ضمیر بجانب الواح ہے تو قوم کے احسن الواح اختیار کرنے کے کیا معنی ہیں جو اب آنکہ باحسنا یعنی باحسن مافیما۔ ہے یعنی جو الواح میں ہے انہیں سے احسن کو اختیار کریں اور بنا بر آنکہ فخذنا کی ضمیر بجانب اشیار راجع ہو تو بات ظاہر ہے۔ اگر کہا جاوے ظاہر اسکا دلالت کرتا ہے کہ انہیں بعض وہ بھی ہے جو احسن نہیں ہے اور قوم کو اسکا اختیار کرنا جائز نہیں ہے اور یہ تناقض ہے تو جواب اسکا کسی طور پر دیا گیا۔ اول آنکہ ان تکالیف میں بعض احسن اور بعض احسن ہیں جیسے اوسط بات اور اقتضاد و عفو کرنا اور صبر پس معنی آنکہ قوم کو حکم دے کہ اپنے نفس کو شخص ایسی بات پر آمادہ کرے جو بھلائی میں زیادہ ہو اور ثواب اسکا بہت ہو جائز قولہ تعالیٰ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم الایہ اور جائز قولہ الذین یتمون القول یتبعون احسنہ الایہ۔ یہ جواب کشفائین مذکور ہے اور ضیاوی و امام رازی نے اسی کی پیروی کی ہے ولکن محقق تفتازانی نے کہا کہ اس جواب کو منافات ہے اس بات سے جو مترجم ہو چکی کہ بنی اسرائیل پر قصاص ہی واجب کیا گیا تھا اور عفو نہ تھا مترجم کہتا ہے کہ جواب ہو سکتا ہے کہ عفو اگرچہ قصاص سے فی نفسہ احسن ہے لیکن چونکہ الواح میں بات قصاص کے صرف قصاص ہی کا حکم تھا اور عفو مذکور نہ تھا لہذا انکے حق میں ہی احسن ہو گیا تو کہ احسن مافیما کی پیروی کا

حکم تھا اور مطلقاً حسن کی پیروی پر مامور نہ تھے علاوہ برین حسن تو بہ نسبت دیگر ہے پس انہیں چیزوں میں جاری ہو گا جنہیں دو حکم مذکور ہوں۔ فافہم اور نیز اس جواب پر اعتراض کیا گیا کہ اس تقدیر پر حسن کو اختیار کرنے سے منع لازم آتا ہے اور یہ اسکے حسن ہونے کا منافی ہے جو اب آنگہ حسن کو لے لینا بطریق مندوب ہے پس حسن کو لینے سے منافی نہیں ہے۔ دوم آنگہ حسن کے تحت میں واجب و مندوب و مباح سب داخل ہیں اور واجب ان سب میں حسن ہے۔ سوم آنگہ حسن سے مراد وہ کہ حسن میں کامل ہو مطلقاً نہ باضمانت جیسے عرب بولتے ہیں کہ الصیف احرم من الشار۔ مگر ما حارتر است از سر ما یعنی سر ما کی سردی سے گرما کی گرمی بہت بڑھی ہوئی ہے ایسے ہی یہاں جس چیز کا حکم دیا گیا وہ ممنوع کی قباحت سے بہتری میں بڑھی ہوئی ہے۔ اسی پر دلالت کرتا ہے قول ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں چنانچہ فرمایا یعنی جو ہمیں حلال کیا گیا اسکو حلال رکھیں یعنی حلال جانیں اور اسی کے موافق عمل میں لاوین اور جو حرام کیا گیا اسکو حرام رکھیں اور اس کے امثال کو فکر سے بظرف عبرت دکھیں اور جو اس میں مشابہ ہیں وہ ان کو نفی کرین اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے زیادہ عابد تھے پس انکو وہ حکم دیا گیا جو قوم کو نہیں دیا گیا تھا۔ متاؤر کثیر ذرا الفسقیین۔ عنقریب تمکو دکھلاؤنگا میں دار الفاسقین۔ یعنی دار فرعون واسکی اتباع کو اور وہ ملک مصر ہے تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو اور یہی عطیۃ العونی کا قول ہے اور ارارہ کے معنی یہاں داخل کرنا بطور ارشاد کے اور اسی پر دلالت کرتی ہے قرآنہ ساؤر کم۔ ثناء مثلثہ جیسا کہ بعض سے مروی ہے اور اگر یہ کوئی تفسیر لجاوے تو حسن و عطار سے جو مروی ہوا کہ دار الفاسقین سے مراد جہنم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور سردی نے کہا کہ یار جبارہ و مخالفہ مراد ہیں اور قتادہ نے کہا کہ ملک شام ہے اور مجاہد نے کہا کہ انجام کار آخرت میں جائے بازگشت مراد ہے ابن جریر نے کہا کہ قولہ سار حکم دار الفاسقین بطور تمذید و وعید کے ہے جیسے کہنے والا اپنے مخاطب سے کہتا ہے کہ میں تجھے دو روز میں دکھلاؤنگا کہ مخالفت کر کے کس بربادی کے گھر لیتے ہیں۔ پھر یہی معنی حضرت مجاہد حسن بصری نے نقل کیے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہی معنی اولے میں کیونکہ یہ حکم بعد انفضال موسیٰ و بنی اسرائیل کے ملک مصر سے تھا اور یہ تیرہ میں بنی اسرائیل کے پھنسنے سے پہلے کا حکم تھا اور قرطبی وغیرہ نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ شام کو جانے سے لوٹ کر مصر میں آکر ملک فرعون و قبطیوں کے مال و متاع کے وارث ہوئے اور یہی حسن کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ مصر میں نہیں بوٹے۔ حاصل آنگہ جن لوگوں کے نزدیک بنی اسرائیل بجانب مصر کے نہیں بوٹے انکے قول پر شام کا ملک مراد ہونا مختار ہو گا و نہ مصر مراد ہو گا فلیتأمل فعراس میں ہے کہ قولہ تعالیٰ قال یا موسیٰ انی اصطفتک علی الناس الایۃ میں نے تیرے واسطے ازل میں اپنے برگزیدہ کرنے کو جو مقاصد از علت حدوث ہے اپنی رسالت کے ساتھ سابق کر دیا یعنی تیرے اولیا ربندوں کی طرف میرا رسول اور نیر سردار ہے اور یہ رسالت شامل ہے تمام ان مراتب کو جسکو اولین و آخرین چاہتے ہیں یعنی مقام دنو الدنویہ و قرب اور قرب القربا و وصال و کشف جمال کیونکہ وہ مقام استقامت کا اور جگہ مراد اتا پانے کا ہے اور نیز یہ معنی کہ تیرے واسطے اصطفا یت اس طرح سابق ہو چکی تھی کہ تو مجھے بلا واسطہ کلام کو سنیدگا اور میرے امرا ملک و ملکوت کے جان لیگا۔ میں نے تجھکو اپنے فضل سے لباس رسالت پہنایا اور اپنے انوار کلام و صفات سے لباس ربوبیت پہنایا پس میرے برگزیدہ کرنے پر تو میری صفت سے موصوف ہوا پس تو پہلے میرے فضل کے نور میں پڑا پھر میری صفت کے نور میں پڑا حتیٰ کہ معنی انصاف میں تو میری ذات پاک کا مشاہدہ کنندہ ہوا اور کوئی رویان تیرے بدن کا نہیں جس میں میری قدرت سے آنکھ نہ ہو پس تو ان آنکھوں سے جھک کر مشاہدہ کرتا ہے پھر تو سوال ارئی سے اور کیا چیز طلب کرتا ہے یہ مراتب رفیعہ اور منازل سنیہ جو میں نے تجھے عطا فرمائیں تو انکا شکر گزار ہوا اور باوجود اپنی ذاتی قلت ادراک کے میرے کہ قدم و ازل کے ہم و ہم میں مت سرگردان ہو بعض مشائخ نے کہا کہ اصطفا یت ازلیہ سے تکلم و کلام کا مرتبہ حاصل ہوا اور نہیں ہے کہ کلم سے اصطفا یت حاصل ہوئی ہو اور بعض نے کہا کہ قولہ خدا آیت تک یعنی جو میں نے

تجھے عطا کر دیا اسکو لیکر شکر گزاروں میں سے ہوا اور دعویٰ کرنے والوں میں سے مت ہو میرا تجھے برگزیدہ کرنا تیرے واسطے خود اپنے نفس کے لیے پسند کرنے سے بہت زائد ہے بعض نے فرمایا کہ اصطفائیت سے تو خلق پر سردار ہوا اور میرا افضل محض ہے کہ میں نے سابقہ تقدیر میں تجھے ایسا کیا تو ایسا ہوا اور یہ نہیں کہ تیری ہیضقت میری درگاہ میں تھی جس سے توسعہ اصطفائیت ہوا۔ قولہ کن من الشاکرین یعنی اپنے شکور کا عارف ہو کیونکہ شکور کی معرفت حاصل کرنا یہی شکر ہے اور پس۔ اور استاد نے کہا کہ اس کلام میں لطیف اشارہ ہے کہ تمام نعمت سے شاکر ہوا اور شکر کا معنی ہے کہ اگر میں نے تجھے تیرے سوا ال سے جس میں شائبہ نفس ہے منع کیا اور محروم رکھا تو تجھے شکر کا معنی ہو کہ اولیٰ نے اپنے کلمہ ہوئی پر مزید نعمت کو ذکر فرمایا کیونکہ اسکو مواضع حقائق علوم غیبیہ اور اسرار عجیبہ و اخبار ازلیہ غیبیہ کی معرفت عطا فرمائی بقولہ تعالیٰ وکتبنا له فی الاویح من کل شیء عظمۃ الایۃ امین ایک لطیف اشارہ ہے کہ ہم نے اسرار لطیفہ کو اسی کے واسطے لکھا کیونکہ وہی انکا عارف ہے اور باقی لوگ تو مقلد ہیں کیونکہ اسرار خطاب اشارات ازلیت سے ابریتا ہیں اور انکو وہی پہچانتا ہے جو مصطفیٰ ہو اسوہ اسطے ایک مقام پر فرمایا۔ اصطفیتک لنفسی۔ اور یہاں فرمایا۔ اصطفیتک علی الناس برسالاتی۔ پھر قولہ فی الاویح من کل شیء میں اشارہ ہے کہ لوح قلب پر ذات و صفات سے تلویح علوم فرمائی۔ اور قولہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ میں بھی معنی میں حاصل آنکہ ہم نے اسکو اپنے علوم ازلیہ سے مخصوص فرمایا اور اسکے لوح قلب کے انوار میں نقوش حروف اسرار وحدانیت لکھے یعنی قلب کے انوار سے اسرار وحدانیت لایح فرمائے اور من کل شیء سے اشارہ ہے کہ علوم ذات و صفات و افعال سے اسکو عطا ہوئے قال المتحججین بنا براینکہ و تعالیٰ پر اطلاق لفظ شیء آیات اور شیخ مفسر نے اسکے جو اثر پر تفسیر کی ہے حاصل آنکہ ہم نے اسکو علم گذشتہ و آئندہ سے تعلیم فرمایا اور یہ وعظمت اسکی زبان سے عارفوں و عاشقوں و شائقوں کو ہے جو ہمارے وصال کی راہ میں پہچاننا چاہتے ہیں اور قولہ و تفضیل کل شیء یعنی اشارے کے اسرار باطن کی تبیین یعنی واضح بیان اور ایسے ہی اشارات سرمدیہ ازلیہ کی تفسیر یعنی بیان فرمائی۔ پھر جب ہوئی نے اسکی قدر و معرفت کی پہچانا اور شکر کا موقع جانا تو موسیٰ کو حکم دیا کہ اقبال کرے اسکی طرف اسکی کے ساتھ سواے اپنے نفس کے اور عمل کرے اسی کے ساتھ بدوں اپنے نفس کے اور فرمایا فخذ بالقوۃ یعنی پرہیزگاری کا بارگراں ہے اسکو بقوت ازلیہ برداشت کر باہن طور کہ اپنے نفس و اغیار سے فرار کرے میری طرف مشغول ہو کر مجھے استعانت لے اور مجھی سے قوت و نصرت حاصل کر پھر اس قوت الہیہ سے اسکو برداشت کر اور اپنے نفس کی قوت سے اٹھانے کا ارادہ مت کر کیونکہ تیرے نفس کی قوت تو حادث ہے وہ ہرگز گراںبار پرہیزگاری برداشت نہیں کر سکتی ہے ان اسی طور پر کہ قوت الہیہ تیری مدد فرماوے اور تیری دستگیری کر کے راہ سے پار لگاوے پھر جب تو اس باعظیم امانت کی سواری ہو جاوے تو قوم کو حکم کر کہ ایمن سے احسن کو لیون یعنی جو ادا و نواہی اپنی آسان ہوں وہ اختیار کریں کیونکہ ایمن سے جو حقائق ہیں وہ سولے تیرے ماننے کے اور دین کی یزافت سے برداشت نہیں ہو سکتے ہیں نیز قولہ باحسنما سے یہ معنی ہے جو احکام انہیں سے انکو خوب واضح معلوم ہوں انکو لیون یعنی آیات حکمات کو لیون کہ وہی موجب ایمن اور رہے آیات مشاہرات جو صفات الہیہ کا وصف ہیں تو انکو حسن اعتقاد سے لیون یعنی تسلیم کریں کہ یہ اوصاف حضرت باری تعالیٰ عزوجل کے اسی طور پر ہیں لیکن و تعالیٰ عزوجل جملہ مخلوق میں سے کسی کے از زمین سے ہیں اسکی کیفیت کو اولیٰ نے خود خوب جانتا ہے اور ہم اسقدر جانتے ہیں کہ اولیٰ نے عزوجل میں سب خوبیاں اپنے انہماک کمال پر ہیں اور جو چیز کسی نفس کو موجب ہواں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عقل نورانی کے اقتضائے ہم اسکو پاک برتر جانتے ہیں۔ اور یہ اسوجہ سے ہے کہ حقائق آیات مشاہرات کی ادراک بشری سے باہر ہیں ان علما ربانی اسکے اسرار میں سے کچھ پاتے ہیں بعض مشائخ نے اس آیت میں کہا کہ بندوں کے پاس جموعاً اور خاص بندوں کے پاس خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کے اسرار میں انکو بندوں میں سے فقط وہی پاتے ہیں جو بند و قلب سے زیادہ قوی ہوں تو نہیں دیکھتا کہ اپنے کلمہ پر لیا

سے فرمایا کہ خذ بالقوة۔ اور قوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد بہت قوی و مضبوط ہو۔ قال المترجم حسین سے ابن عباس نے فرمایا کہ موسیٰ پر جو انکی ذات کے واسطے احکام سخت تھے ویسے انکی قوم کے واسطے نہ تھے اور یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ قولہ و امر قومک یاخذوا باحسنائنا من حسن سے مراد اسل ہے بمقابلہ خذ بالقوة کے اور قولہ یاخذوا جواب امر ہے اسے ان یاخذوا۔ اور اس میں اس تقدیر پر ایک بڑا مسئلہ نکلتا ہے وہ یوں کہ قوم بلکہ ہر فرد استامور ہے کہ شرع میں سے جہان تک جو ازہے اپنے واسطے اسل و آسان کو اختیار کریں اور اس میں جو بھید و اسرار میں انکے بیان کا یہاں موقع نہیں ہے اور اسی معنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاکیزہ حنیفیہ سہولت سے موصوف ہے اور کثرت سے علم ارتابین رحمہم اللہ سے حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نسبت آیا ہے کہ بہت کم تکلیف اور بہت آسان طریقہ دے اور ایسے ایسے لوگ تھے اور میں سے محققین علمائے حسین سے شیخ ابن الہمام بھی متبع خاص کو جائز کیا ہے اور شیخ زہرہمان نے اہل حقیقت کے لیے اہل حلال میں متبع خاص سے اجتناب کا اور انتہا حال میں التزام کا اشارہ کیا ہے اور یہ امر اہل علم کے نزدیک مجملہات کے ہے بنظر آنکہ وہ لوگ مطاع ہیں اور انکو حکمت الہیہ سے نصیب عطا ہوا ہے پس کہا تاکہ انکو راہ معرفت میں حسن تدبیر سے بجاتے اور اسی سہل طریقہ میں فرعون نفس واسکاعوان و انصار کو غرق کرتے ہیں۔ فانہم بعض مشائخ نے کہا کہ عطا ہے اسی کو اسی کے مطابق یعنی باربر دربان اٹھا سکتے ہیں بعض نے قولہ خذ بالقوة میں کہا کہ اسکو میری قوت سے برداشت کر اور اپنے نفس سے برداشت متا کر پس قوی وہ ہے کہ اپنے واسطے کچھ حول و قوت نہ ثابت کرے بلکہ اسکے حول و قوت وہی ہو جو خالق القوی و القدر سے اعتقاد کرے قال المترجم نماز بڑا رکن ہے اسکی اذان میں حی علی الصلوۃ کے وقت لاجول و لا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ کہنا سنون ہے اور معنی میں کہ نماز ادا کرنے کو آنا میری قوت میں نہیں بلکہ مجھے کچھ بھی حول و قوت نہیں مگر برکت آئی جو زبردست حکمت دلاتی ہے۔ شیخ نے لکھا کہ میرے استاد نے فرمایا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا اور جو انکی قوم کو حکم دینے کا حکم دیا گیا ان دونوں میں فرق ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا لینا تو حق وعدل سے برو تحقیق قربت اور تاکید و صلت ہے اور قوم کا لینا ازراہ التزام طاعت ہے۔ اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پھر جو لوگ کہ فران نعمت کر کے درگاہ کبریائی و عظمت کی پھنکار سے اپنی کچھ قدر قیمت سمجھتے انکے محروم و مردود ہونے کو بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

مَسَاصِرُفٌ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ طَوَّانٌ يَكْرِوْنَ كُلَّ آيَةٍ إِلَّا يُؤْمِنُونَ

میں بھرتکا اپنی آیتوں سے انکو جو بڑی دھونڈتے ہیں ملک میں احق اور اگر دیکھیں ساری نشانیاں یقین نہ کریں
 يَهَاءُ وَإِنْ يَكْرِوْا سَبِيلَ الرَّسْلِ لَا يَتَّخِذُوْنَ سَبِيلًا وَإِنْ يَكْرِوْا سَبِيلَ الْعِجْلِ يَتَّخِذُوْنَ سَبِيلًا
 انکو اور اگر دیکھیں راہ سنواںکی تو ٹھہراویں اُسے راہ اور اگر دیکھیں راہ اُلٹی اُسکو ٹھہراویں راہ

ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ
 یہ واسطے کہ انہوں نے جھوٹ جانیں ہماری آیتیں اور ہورہے اُنے بخبر اور جنہوں نے جھوٹ جانیں ہماری آیتیں اور آخرت کی لاقات

حَيْطَلَتْ أَعْمَالَهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ضائع ہوئیں انکی عملتیں دی بلا پانینگے جو کچھ عمل کرتے تھے

مَسَاصِرُفٌ عَنْ آيَاتِي۔ آیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اسکی قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور نیز وہ آیات بھی اس میں شامل ہیں جو اسر شریعت و احکام پر دلالت کرتی ہیں۔ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ معنی یہ ہیں کہ جو لوگ زمین میں

اور وہ بڑبکر کرتے ہیں جو کہ سرسناحق ہو کرتا ہے انکو میں اپنی آیات کے سمجھنے سے محروم کروں گا میں طور کہ انکو خود کر دوں گا پھر ہمیں فکر کرنے کی راہ نہ پاونگے۔ قال الحافظ آیات سے کشتی کا نتیجہ حالت حاصل ہوئی۔ قال البیضاوی جرم بکبر سے انکے دونوں پر ہر ہونی کہ ان آیات سے کوئی عبرت و نصیحت نہیں پاتے جیسے قوم فرعون آخر ہلاک ہوئی۔ قال الحافظ جیسے او تعالیٰ نے فرمایا فلذات اذوا اللہ فلو ہم اور بعض علماء نے کہا کہ شرم کرنے والا مغرور بھی علم نہیں پاتا بعض نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے میں اگر ایک دم ذلت سمجھاؤ تا اب جاہل رہا سفیان بن عیینہ نے کہا کہ قرآن کی سمجھ اُنے کمال لوں گا۔ ابن کثیر نے کہا کہ مراد یہ کہ کچھ نبی اسراہیل سے خاص نہیں ہے بلکہ ہر امت میں جسے آیات الہی سے بکبر کیا وہ جاہل مردود رہا ہر جگہ کتاب ہے کہ بکبر کا انجام شرمک ہے اور اسکی مذمت احادیث صحاح میں تو وارد ہی ہے علی العموم لوگوں کی زبان پر جاری ہے بغیر الحق۔ تو صحیح ہے کہ چونکہ کبھی بوجہ نہیں ہوتا وہ کقولہ لعلون نہیں بغیر الحق اور سراج میں لایا کہ یہ قید ہے کیونکہ کبھی بوجہ ہوتا ہے کیونکہ جو شخص کہ حق پر ہے وہ باطل و ذمہ پر بکبر کر سکتا ہے ہر جگہ کتاب ہے کہ یہ کلام شاہر بطور مجاز ہوا نہ کہ بکبر کچھ بھی جائز نہیں ہے اور صحیح و درست کما لین میں کہا کہ بکبر بوجہ حق کسی کے لیے نہیں سوائے اللہ عزوجل کے اور بیضاوی نے یہاں کہا کہ بکبر کرنے میں ایسی چیز کے ساتھ جو حق نہیں باطل ہے اور علی ہذا بلاغت مزید ہے یعنی تشبیح دو وجہ سے ایک تو بکبر کرنے میں اور دوسرا تشبیح یہ کہ باطل پر بکبر کرنے میں اور واضح ہے کہ باطل کے مقابلہ میں ذلت ظاہر نہ کرنا بکبر نہیں ہے حتیٰ کہ دنیا اور اہل دنیا کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت سے اپنے کو ذلیل نہ کرنا دشمن ہے۔ فانهم وان یذروا علی الیتیم الا یتوا ایتھا۔ یعنی اگر آیات میں سے ہر آیت دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائیں گے جسپر ہم انزل مقدر ہو چکا وہ کافر ہی رہینگے حتیٰ کہ فرعون نے بار بار قصد کیا مگر ما مان کا ذرا سا دوسوا اسکو حکم تغذیر مؤثر ہوا اور آیات و معجزات سے متاثر نہ ہوا۔ چنانچہ او تعالیٰ نے انکی حالت بیان فرمائی۔ وان یفرؤا سبیل الرشید لایستخین و کواستبدلوا اور اگر راہ ہدایت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انیسار علیہم السلام لائے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنی راہ نہیں بناتے کہ اس راہ ہدایت پر چلیں تاکہ یہ چند روزہ دنیا بسر کر کے رضوان الہی پوریں لیکن اس راہ نہیں چلتے بلکہ قرآن یذروا سبیل النجی استخین و کواستبدلوا اور اگر دیکھتے ہیں راہ ضلالت کو تو اسکو راہ بنا لیتے ہیں تاکہ چند روزہ زندگی میں ہمیں کر کے مرین تو ناپاکت ہمیشہ دورخ کے کندھے غضب الہی میں پڑیں۔ ذلالت یہ پھیر دینا۔ یا کذبہم کذبوا یا یذنبوا کاذبا و اعنتھا اغفلین۔ سبب اسکے کہ ان لوگوں نے جھٹلایا آیات الہی کو اور اس سے غافل رہے کچھ بھی اس میں توجہ نہ کی بلکہ نفوس و شیطان کتا گیا اسی کو بے ترددات رہے ف فی العرائس قولہ ما صرف عن آیاتی الذین انتم ہمیں وہ دعویٰ بھی شامل ہیں جو اپنی شان کو اچھا سمجھتے ہیں یعنی کمال کے دعویٰ کرنے والے جنکو اپنی شان کبھی معلوم ہوتی ہے اور مجازی بے تحقیق باتیں کر کے مغرور ہیں وہ ان جھوٹے دعویٰ کے سبب سے حقائق خطاب کی معرفت اور معانی کلام کی سمجھ سے محروم ہوتے کیونکہ وہ کلمات اولیا اور آیات اصفیاء سے منکر ہیں حتیٰ کہ برتر حال انکا یہ ہے کہ ان پر واکل آیت لایذنبوا بھا۔ پھر مزید برآں یہ کہ درگاہ قبول سے مردود و مطرود ہیں کما قال تعالیٰ وان یروا سبیل الرشید لایستخین و کواستبدلوا۔ اگر انکو اللہ تعالیٰ کی طرف ہزار بارین کشادہ ہون تو محرومی انکی سے کبھی انکی پیروی نہ کریں گے اور منافقانہ اگر چند سے چلے بھی تو کچھ اعتبار نہیں ہے اور اگر گمراہی اور باطل دعویٰ کی ایک راہ بھی اپنے نظر میں ہوتی اور شہوات کے سمجھے چلنا ان میں نصیب ہے تو اسکی پیروی کرنے لگے اور اسکو راہ حق قرار دیا کیونکہ انکی جبلت ٹیڑھی واقع ہوئی ہے پس راہ راستا کو کج اور کج کو راست سمجھتا ہے اور بکبر کرنے والا اگر بکبر کرے جو کبھی بارقم کی شان پاک ہے چنانچہ کبھی بکبر کا اپنے کسی مخلوق کی طرف خیال بھی نہ کرتا پس مخلوق میں جہان کہیں بکبر ہے وہ کبھی باحق سے جہالت کی وجہ سے ہے اور جہان کہیں سطوت و عظمت حضرت اکبر بارعوز جل ظاہر ہوتی ہے وہ ان ہر شے پر بارہ ہو جاتی ہے اور سوائے بکبر حق عزوجل کے جو بکبر ہو وہ باطل ہے ان جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے نور عظمت و ہیبت سے لباس عطا فرما

وہ حق کے ساتھ کلام کرنا اور حق کے ساتھ اسکا ہر کام ہے اور حق عزوجل کی صفت اس سے بوجہ کبریا کی ظاہر ہوتی ہے اور ہر مخلوق جو مطیع الہی ہے اسکے حضور میں بازو جھکاتی ہے اور وہ اپنی تمام جان و تن کو جناب کبریا کی میں فنا کیے ہوئے ہے اور یہی معنی میں اس قول کے کہ من خضع للضعف لم کل شیء جسے اللہ تعالیٰ کی جناب کبریا کی کے واسطے خضوع کیا اسکے لیے ہر چیز خضوع کرتی ہے۔ قال المترجم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل شریفین میں سے ہے کہ جسے دور سے دیکھا وہ ہیبت ناک ہو جاتا اور چپاس بیٹھا وہ بہت ماتوس ہو کر اٹھنے کا نام نہ لیتا۔ اور مشہور و معروف ہے کہ اونٹن اور جانور وغیرہ سجدے کرتے تھے۔ یہ ہیبت حق است این از خلق نیست، یہ ہیبت این مرد صاحب دین نیست، بعض نے کہا کہ کبیر و کرم کا ہی ایک تکبر یعنی اور دوسرا تکبر ناحق پس تکبر حق تو فقیروں کا تو تکبروں پر ہے کہ جو تو تکبروں کے پاس ہے اس سے فقرار کو استعمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو لیکر وہ تمام نعمتوں سے فانی ہے یعنی ہوتے ہیں اور تکبر ناحق وہ تو تکبروں کا فقیروں پر ہے کہ انکی مفلسی و محتاجی سے انکی حقارت کرتے ہیں۔ واسطی نے کہا کہ تکبر برحق تو یہ کہ تو تکبروں و فاسقوں پر اور کافروں و بدعینوں پر ہو کیونکہ ان میں مروی ہے کہ خدا کے تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں سے ایسے چہرہ سے لیکر وہ حقیر ہوں۔ اور سہل نے کہا کہ قولہ سا صرف عن آیاتی الذین الخ یہ پھر ناسا طرح ہے کہ وہ قرآن مجید کی فہم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار پانے سے محروم کیے جاویں گے۔ ابن عطیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ انکے قلوب و اسرار و ارواح کو عالم قدس کی سیر سے محروم کیا جائیگا۔ شیخ ذوالنون نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے باطل اعتقاد و اعمال والوں کو قرآن مجید کے حقائق و حکمت عطا فرمانے سے انکار فرمایا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ لَآتَيْنَهُم مِّنَّا آيَاتًا فَكَفَرُوا وَلَٰكِنَّا لَنَنصُرُهُمْ قِيَٰمَتٍ مِّن بَعْدِهِمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور اوقات آخرت کو یعنی قیامت میں بعت و حشر ہونے وغیرہ کو تو جب حکمت اعمنا لہم نیست ہو گئے انکے اعمال یعنی دنیا میں ماند صدقہ و ناتے داروں کے ساتھ سلوک وغیرہ کے جو بھلے کام کیے تھے انکا کچھ ثواب نہ باویگے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جو ثواب پانے کی شرط تھی وہ نہیں ہے۔ هَلْ يُحْزِنُونَ اَلَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ استفہام انکاری ہے اسے ماجنون جزا الابرار کا فاعل انہوں نے التکذیب والمعاصی۔ یعنی نہیں جزا پانے کیلئے کچھ بلا سولے جزا اس فعل کے جو کرتے تھے یعنی آیتوں کو جھٹلانا اور گناہ و شرک وغیرہ کرنا پس انھیں کاموں کی جزا پانے کی اور انکی جزا سخت عذاب دردناک ہے اور کبھی کافروں کو اپنے نیک کاموں کی جزا دنیا میں مل جاتی ہے اگر شہیت میں مقدر ہو۔ اس میں تفسیر ہے کہ آیات الہی میں نظر و تامل کرنا واجب ہے ورنہ برکت و فی الہی جو قرآن مجید کی آیات سے ہے دونوں سے جاتی رہی فضیل بن عیاض سے روایت ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میری امت والے دنیا کی چیزوں کی عظمت کریں گے تو ان لوگوں سے ہیبت اسلام جاتی رہی اور جب آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دینگے تو وحی کی برکت سے اپنی محرومی چھا جائیگی۔ مترجم کتابت کہ اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں کیونکہ اب اس سے زیادہ بڑھا ہوا مرتبہ نظر آتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اللہ عزوجل اسلام و رحم الہی انکانت التواب الی جمع ہیں درمیان قصہ میں یہ کلام تفسیر ہے کہ دیکھو نبی اسرائیل نے آیات کو مشاہدہ کر کے غفلت کی تو انکا انجام ہلاکت ہو گیا اگر رحمت الہی نہ ہوتی تو ہلاک ہو جاتے

کما قال تعالیٰ

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنۢ بَعْدِ مَا كَانُوا يَدْعُونَ اَللّٰهُمَّ يَدْرُوْا اَنَّكَ لَا يَكْفُرُوْنَ

اور نابیا موسیٰ کے قوم نے اسکے پیچھے اپنے زور سے بچھرا ایک دھڑکے میں گانے کی آواز بند دیکھا کہ وہ انے بات نہیں کرنا

وَا لَا يَهْدِي لَهُمْ سَبِيْلًا مَّا اتَّخَذُوْا وَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝ وَ كَمَا سَقَطْنَا فِيْ اَيۡدِيْهِمْ وَا وَا اَللّٰهُمَّ قَد

اور نہ دکھاوے راہ اسکو بھرا لیا اور وہ تھے بے انصاف اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم

صَلُّوا لِقَائِهَا لَعْنٌ لَّمْ يَرْحَمْنَا وَيَعْفُرْ لَنَا لَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

بچے کہنے لگے اگر نہ رحم کرے ہم کو ہمارا رب اور نہ بخشنے تو بیشک ہم خراب ہونگے

وَاللّٰحَدِثُ فَوَّهٌ وَمُوسَىٰ - اور نبایا قوم موسیٰ نے میں لکھا کہ بعد موسیٰ کے یعنی بعد جانے موسیٰ کے کہ وہ طور پر مناجات کے لیے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تین راتوں کا وقت مقرر فرمایا اور دس روز بڑھا دیے تھے اور انھیں مزید دس راتوں کے زمانہ میں قوم موسیٰ نے اسے کچھ نہ کہا اور نہ ہی کھیلنے سے زیادہ رونا سے عجز کیا جس سے ایک بچہ کے کہ جس کا نام تھا اور جو کہ - لَمْ يَرْحَمْنَا وَيَعْفُرْ لَنَا - اس کے واسطے خوار تھی۔ یعنی گاسے کی آواز تھی کہ زافرہ ابن عباس و اس وقت اور اختارہ جمہور المفسرین۔ بقال غار یخورد و یخار خوارا۔ یعنی گاسے کا آواز کرنا اور قولہ جس کا کہ خوار سے یہ توضیح و تحقیق ہے کہ وہ فقط بچہ کے کی صورت نہ تھا بلکہ منقلب ہو کر جس کا نام تھا یعنی خول دار ہم ہو گیا کہ گاسے کی طرح آواز کرتا تھا اور جس کا کہ فقط اس نے کاجم تھا خالی از روح۔ کہ قول اول اصح ہے اور وہی مفسر نے اختیار کیا اور دوسرے مقام پر کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس کو جلا کر خاک کر کے دریا میں پھینکنا جو مذکور ہو اس سے زیادہ مناسب ہے اور قصہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک نمینہ کی میعاد سے جو بنی اسرائیل سے بیان کی تھی بسبب دس راتیں بڑھائی جانے کے دیر کی تو بنی اسرائیل فتنہ میں پڑے اور سامری نے جو بعض علوم سے آگاہ اور اس قوم میں با آبرو تھا موقع پا کر بنو اسرائیل سے وہ زیور جمع کرا یا جو انھوں نے مصر میں بھاگنے سے پہلے قبطیوں سے اپنے یہاں خوشی کی آرائش کے واسطے مانگے لیا تھا اور وہ انھیں کے پاس لگیا اور مصر سے بھاگنے کا حکم ہو گیا پھر قبطی مع فرعون کے ہلاک ہو گئے پس یہ زیور جمع کر کے اس سے ایک بچہ بنا یا اور اس میں وہ خاک ڈال دی جو اسرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نشان سے لی تھی چنانچہ دوسرے مقام پر مقولہ سامری حکایت ہے کہ بصرت ہالم بصیر و اب قبضت قبضت من اثر الرسول الایۃ - اور اس خاک کا اثر جیات تھا پس وہ منقلب ہو کر خون و روح کا جس ہو کر آواز کرنے لگا۔ اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا موسیٰ کا آلہ ہے پس ہمدرد سے پار ہونے کے بعد ایک قوم کو گاسے کی شکل کے بت پوجتے دیکھ کر بنی اسرائیل کے جاہل ان پر زور ہو چکے تھے یہاں تصدیق کرنی۔ اور آلہ بنا لیا پس جاہل تقدیر کلام یوں ہے کہ واتخذ قوم موسیٰ عجلا آکما۔ یعنی نبایا قوم نے موسیٰ کے بعد ایک بچہ کے کہ معبود پس آکما معول دوم مخذوف ہے بعض نے کہا کہ وہ بچہ فقط ایک مرتبہ بولا تھا اور بعض نے کہا کہ بہت بار حتی کہ جب بولتا تو سجدہ میں گر پڑتے چپ ہوتا تو سر اٹھاتے۔ وہ سب سے روایت سے کہ آواز کرنا بدون حرکت کے سدی سے ہے کہ چلتا بھی تھا واللہ اعلم۔ اگر کہا جاوے کہ زیور مستعار بیان ہوا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے من حلیم فرمایا تو جواب دیا گیا کہ اضافت باین معنی کہ ان کے پاس تھا یا اس لیے کہ بعد ہلاک قوم قبط کے یہ مالک ہو گئے تھے کذا ذکرہ البیضاوی و معروض ہو کہ مستعار چیز بد فورت ہو جائے مالک کے مستعیر کی ملک نہیں ہوتی جواب دیا گیا کہ بان ولیکن قوم فرعون کا مالک والی اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو حلال کیا تھا بربیل قولہ تعالیٰ کہ تم کو اس جنات و عیون و نذر و معام کریم و نعمتہ کا نوا فیہا فاکمیں کذلک و اور شہادہ قوا آخرین جلی الضم اول و تشدید یارب علی فیض اول و سکون ثانی و تخفیف ان نذر و قدری سقرۃ حمزہ و کسائی کبسر اول بالاتباع ہے اور یہ عرب نے مفرد پڑھا۔ اگر کہا جاوے کہ اتخاذا و فقط سامری کا تھا پھر اتخا قوم موسیٰ کیونکہ فرمایا جواب آ کہ قوم والے اس فعل پر راضی تھے اور اولیٰ یہ کہ سامری کا اتخا یعنی ساخت ہے اور قوم کا اتخا یعنی معبود بنا لینا۔ ابو الساک و علی کی قرآۃ من جو رکیم آیا اور مجھے آواز سخت کر معروف قرآۃ بخارجہ ہے۔ اَلَمْ یَرَ فَا اَنۡتَ لَا یَکۡفُرۡکَ بِہِمْ وَلَا یَہْدٰی یُہۡدِیۡ سَبۡیۡلًا - استفہام تو بیخ و جھڑکی و بلاست ہے ان جاہلون کو کہ اتنی آیات تو سید دیکھنے کے بعد یہ حرکت کی۔ یعنی یہ کہ ان جاہلون نے اس کو آلہ بناتے وقت یہ نہ دیکھا کہ نہ اس کو باتیں کرنے پر قدرت ہے اور نہ راستہ بتلادینے پر قدرت ہے جیسے ادنیٰ آدمی کو ہوا کرتی

ہو جاتے تو مانند موسیٰ علیہ السلام کے خود ہی پہلے اسکو جلا کر خاک کر دیتے ایسا ہی شخص کو کہ درجہ توحید کو نہ پہنچا اور عشق کی رعونت میں پڑا اسکا انجام یہ ہوتا ہے کہ توحید کی غیرت سے راہ معرفت میں اسکا قتل واجب ہوتا ہے اسی سے ان لوگوں کی توہم بھی قتل نفس سے تھی اور جو توحید میں مشرک ہو اسکا یہی انجام ہے پہلے لے کہا کہ ہر انسان کا گو سالہ وہ ہے جسپر وہ متوجہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بوجہ اس کے اعراض کیا خواہ جو وہ لڑکے ہوں یا کوئی اور چیز ہو اور اس سے خلاصی نہیں پاتا مگر جبھی کہ تمام اسباب حظوظ سے چھوٹ جاوے جیسے بت پوجنے والے نے چھوٹے یہاں تک کہ مقتول ہوئے شیخ اُستاد نے فرمایا کہ ابرار میں وہ لوگ توہم و ظنون سے پاک نہ تھے اور حقائق توحید سے بے خبر تھے پس ان توہمات میں انکے قدم پھسل گئے بعض مشائخ نے فرمایا کہ جن قوموں نے پچھڑے کو پوجا پھلوانے انکے دنوں نے توحید کی خوشبو اپائی تھی نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اور جن کسی نے جبریل یا میکائیل یا عرش یا کرسی یا مخلوق میں سے کسی کی طرف لحاظ کیا یہی حال اسکا ہے کہ اس نے توحید کی خوشبو بالکل نہیں پائی ہے

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْتَدْتُمْ لِي

اور جب پھرا یا موسیٰ اپنی قوم میں غصے بھرا اور انہوں بولا کیا بڑی جگہ رکھی تم نے میری میرے بعد کیوں جلدی کی اپنے زینکمہ والفی الا نواح و اخذت بیدار میں آخیتہ لیس الا لیکہ ط قال ابن ادریس القوم ما ستضعفون فی ربان حکم سے اور ڈال دین وہ تختیان اور کچلا سرنے بھائی کا کہینچے اپنی طرف وہ بولا کہ لے میری ماں کے جائے لوگوں نے مجھ بوجھا و کادوا لقتلونی زعمی فلا تثنیت فی الاعداء ولا تجعلنی مع الظالمین ؕ قال رب اعنونی اور نزدیک تھے کہ چھکو اور ڈالین سو مت ہنسا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ ملا مجھ کو گنہگار لوگوں میں بولا لے رب معاف کر مجھکو

وَلَاخِي وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ

اور میرے بھائی کو اور کو داخل کر اپنی رحمت میں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ اور جب لوطا موسیٰ یعنی کہ وہ طور سے اپنی قوم کی طرف غضب میں بھرا ہوا یعنی قوم کی طرف سے غضبناک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہہ طور پر آگاہ فرمایا تھا کہ تیری قوم فتنہ میں پڑی لہذا غضبان آئے۔ اسفا نہایت محزون۔ یہ قول ابن عباس کا ہے اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اسفا ایک مرتبہ غضب سے زیادہ شدید ہے ذکر الحافظ۔ اور واحدی نے کہا کہ دونوں قول قریب قریب ہیں اسلئے کہ حزن سے غضب ہوتا ہے اور غضب سے حزن ہوتا ہے پس اگر کم مرتبہ والے سے کہہ وہ بات نظر آئی تو غضب آگیا اور اگر اونچے مرتبہ والے سے ظاہر ہوئی تو حزن ہوا پس اولی اس مقام پر شدت حزن سے تفسیر سے۔ قال بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي۔ اے قال لہم موسیٰ بس خلفا نہ خلفتمو نہا من بعدی خلافتکم ذہ حیث انترتم۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ بڑی خلافت جو تم میرے بعد چلائے یہ تمہارا خلافت کرنا ہے کیونکہ تم نے شرک کیا۔ رسم الخط میں اس مقام پر بیجا تسلیم کرنے پر اتفاق ہے اور اس سے مراد خلافت ہے اور قوم خلفتمونی صفت ہے اور خلافتکم ذہ مخصوص بالذم ہے اور حیث تعلیل ہے۔ پھر اگر یہ خطاب بچھڑا پوجنے والوں کو ہے تو معنی یہ ہیں کہ تم نے میرے بعد بڑا فعل کیا اور اگر ہارون و موسیٰ کو ہے تو معنی یہ ہیں کہ بڑی طرح تم نے میری قائم مقامی کی۔ اور اول ظاہر ہے۔ اَعْتَدْتُمْ لِي رَحْمَتًا لِي كَمَا كُنْتُمْ تُعْتَدُونَ۔ عجلہ کسی چیز کے وقت سے پہلے اسکا ساتھ قدم کرنا اسبواسطے مذموم ہے۔ کمافی الحدیث عجلت شیطان کی طرف سے ہے اور مسرت کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو اُسکے وقت کے اول میں اور کرنا اور وہ مذموم نہیں ہے اور حدیث میں جو آیت تاتی از جانب حق تعالیٰ ہے

اس کے بعد نبی اور اہل نبی کے ساتھ

اور جب موسیٰ اپنی قوم میں

وہ اس سرعت کو شامل ہے لہذا نماز اولی وقت اور نماز ثانیہ میں بلکہ سرعت ہے فاحفظہ مروی ہے کہ سامری نے جب اسکے لیے بچھڑا نکالا تو کہا تھا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا پروردگار ہے اور موسیٰ با لوط کرنا آونیکہ کیونکہ انکا انتقال ہو گیا۔ لہذا قولہ علیکم امر بکم کے معنی میں بیضاوی نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ کیا تم نے اپنے پروردگار کے وعدہ میں جو اُسے مجھے چالیس راتوں کا کیا تھا سبقت کی اور تم نے میری موت کو مقدر کیا اور میرے بعد دین کو متغیر کر دیا جیسے اور امتوں نے اپنے انبیاء کے بعد کیا۔ یا علیٰ مفسرین معنی سبقت ہے لہذا بانہ سبقت کے بلا واسطہ متعری ہو اور بولتے ہیں کہ عمل عن الامر جبکہ اس کام کو ادھورا چھوڑ دیا ہو لہذا یہ معنی ہونگے کہ تم نے امر الہی کو باتمام چھوڑا۔ اور یہ جملہ بھی لامت و انکار میں شامل ہے وَ اَلْفُیْ اَلْاَفْوَح۔ اور ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے الواح کو یعنی الواح تورات کو شیخ ابن کثیر نے کہا کہ جمہور مفسرین سلف و خلف کے نزدیک فعل حضرت موسیٰ کا اپنی قوم پر غضب کی وجہ سے تھا اور مفسر نے کہا کہ قوم پر یہ غضب خالص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے تھا پس جب الواح کو ڈال دیا تو وہ ٹوٹ گئیں ایسا ہی بن عباس رضی سے مروی ہے کہ الواح ٹوٹ گئیں پس سولے چھٹے حصہ کے باقی سب اٹھایا گیا اور ابوشیخ نے روایت کیا کہ پچھ ساتویں حصے اٹھالیے گئے اور ایک ساتواں حصہ رکھا۔ اور معنی اسکے واللہ اعلم یہ ہیں کہ تورتا کے الواح میں جو کچھ لکھا تھا اس میں سے ایک ساتواں حصہ رکھا باقی مٹ گیا کیونکہ آگے فرمایا ہے فلما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الاواح۔ اور یہ دلیل ہے کہ خود الواح باقی تھیں اور اسی پر دلیل ہے جو مجاہد سے مروی ہے کہ جب موسیٰ نے الواح کو ڈالا تو اس میں سے تفصیل یعنی غیب کی خبریں جاتی رہیں اور پڑھی یعنی مواعد و احکام باقی رہے اور بعض نے کہا کہ ڈال دینے کے معنی کہ الواح کو ایک مقام پر رکھ دیا تھا پھر قوم کو ملامت کر کے انکو وہاں سے اٹھایا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں کہا کہ قرآن مجید میں مذکور نہیں کہ موسیٰ نے الواح کو ڈال دیا اس طرح کہ وہ ٹوٹ گئیں بلکہ صرف القارذ کو رہے اور یہ غضب کی حالت میں رکھ دینے کے معنی میں ہو سکتا ہے پس اس طرح پھینک دینا کہ ٹوٹ جاوے یہ بڑی سخت جرات ہے کتاب الہی پر جو کہ شان انبیاء کے لائق نہیں ہے اور حال آنکہ جب تک دلیل قوی یہ بات ثابت نہ ہو کہ ایسا ہوا تب تک اسکو نہیں کہنا چاہیے اور ظاہر البیابوت نہیں ہے واللہ اعلم بالجملہ معنی یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے الواح کو رکھ دیا۔ اِنَّا نَخَذُّ بِرُؤْسِنَا حِجْرًا لِّاٰیۃٍ لِّکُمْ۔ دوسرے مقام پر داڑھی کا لفظ بھی ہے لہذا مفسر نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے سر کو لینے سے کہے باون کو پکڑا اور بائیں ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا اس حال سے کہ اپنی طرف اسکو کھینچتا تھا بدین گمان کہ ہارون نے اس شرک و کفر کے روکنے میں کوتاہی کی۔ ہارون حضرت موسیٰ کے سگے بھائی اور تین سال بڑے تھے اور نہایت حلیم تھے اسیواسطے بنی اسرائیل کو وہ زیادہ محبوب تھے۔ قَالَ ابْنُ اَمْرٍ مَّرْحَمٌ کہ ان و باپ سے حقیقی بھائی تھے و لیکن زیادہ مہربان کرنے کے لیے ان کا ذکر کیا اور بعض نے کہا کہ ان موذنہ تھیں اور بعض نے کہا کہ ان کی طرف سے بھائی تھے ابن عامر و حمزہ و کسائی نے یہاں و سورہ طہ میں ابن ام جسریم پڑھا اور اصل سکی یا ابن امی ہے پس یا کو بغرض تخفیف کے کسرہ پر اکتفا کر کے حذف کیا جیسے منادی مضاف الی الیارین حکم ہوتا ہے اور بایقون نے ابن ام بفتح یم پڑھا بغرض مزید تخفیف کیونکہ طویل ہے یا بوجہ تشبیہ عشر کے بہر حال معنی یہ ہیں کہ ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے تو میری داڑھی اور بال مت پکڑ۔ اِنَّ الْقُوَّةَ مَا تَنْصَعَفُوْنِ۔ قوم نے مجھے کروڑ بنایا۔ اس میں ہارون اپنی جانب سے کوتاہی کرنے کا وہم دفع کیا۔ حاصل آنکہ میں نے ان لوگوں کے روکنے میں اپنی وسعت صرف کی سیات تک کہ انھوں نے مجھ کو مقہور کر لیا وَ کَادُوْا یَقْتُلُوْنِیْ۔ اور قریب ہوئے کہ مجھکو قتل کریں۔ پس میری طرف سے کوتاہی نہیں ہوئی۔ فَلَا تَنْتَبِہْ لِیْ اَلْاَعْدَاۗءِ۔ پس مت خوش کر میرے ساتھ دشمنوں کو بائیں طور کہ تو میری امانت کرے یعنی میرے ساتھ ایسا فعل مت کرو امانت کا جس سے دشمن خوش ہوں۔ وَ کَانَ مَعَ الْقُوَّةِ الظَّالِمِیْنَ۔ اور مت کر بھیجا بھی مواخذہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنھوں نے بچھڑا پکڑا اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یعنی شرک و کفر

کیا ہے یعنی میں ان مشرکوں میں نہیں ہوں اور نہ میں نے انکے روکنے و قہالیں کرنے میں قصور کیا ہے۔ شامتہ دراصل دشمن کے بڑی بات میں مبتلا ہونے پر خوش ہونے کو کہتے ہیں وہ مصدر از باب سلم سلیم ہو۔ اور حدیث صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آیا۔ اللهم انی اعوذ بک من سوء القفار وورک الشفار ووجد البلاء وشماتۃ الاعداء۔ پھر جب حضرت ہارون نے یہ اعتزاز و شامتہ اعداء کو ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ قال رب اغفر لی ذی الخبیثی۔ اے قال موسیٰ داعی الی اللہ تعالیٰ یا رب اغفر لی اصنعت باخی واغفر لابی۔ کہا موسیٰ نے کہ اسے میرے پروردگار مجھے بخشے اس کام میں جو میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا اور بخشے میرے بھائی کو۔ قال المنسٹر اپنے بھائی کو اس دعا میں شریک کر لیا ایک تو بھائی کو راہنی کرنے کے واسطے اور دوم اس لیے کہ دشمنوں کی شامت نہ رہے کیونکہ اس دعا کی بڑی وقعت ہے و قال غیرہ۔ بھائی کے واسطے بھی مغفرت کی دعا کی تاکہ شاید اسی قہالیں و روکنا کامل طور پر درجہ قبولیت کو نہ پہنچا ہو تو اللہ تعالیٰ عفو فرمائے اور اسپر مزید یہ کہ۔ وَاذْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور داخل کر دے ہم دونوں کو اپنی رحمت میں یعنی ہمیں اپنی رحمت سے مزید انعام فرما اگرچہ بخشنا بھی تیری رحمت ہے۔ وَاذْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور تو رحم الرحیم ہے کیونکہ ہم اپنی جانوں پر جس قدر رحم کرتے ہیں اس سے تیرا رحم بہت زیادہ ہے اور بھید یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر ظاہری راہ سے رحمت کا قصد کرتے ہیں حالانکہ اسکی واقعی کیفیت و انجام کار سے غافل ہوتے ہیں اور تو پاک پروردگار خالق علیہم حکیم ہے تیرا رحم اسپر حقیق راہ سے ہوتا ہے اگر کہا جاوے کہ اس قسم میں ثابت ہے کہ فتنہ نبی اسرائیل کی خبر و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی تھی حالانکہ موسیٰ وہاں سے الوح لیتے آئے تو جواب اسکا وہ ہے جو حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرماوے جو چیز معائنہ ہو وہ خبر دی ہوئی کے مانند نہیں موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا تھا کہ موسیٰ کے بعد اسکی قوم فتنہ میں پڑی مگر موسیٰ نے الوح کو نہ ڈالا پھر جب اسکو دیکھا اور معائنہ کیا تو الوح کو ڈال دیا۔ رواہ ابن ابی حاتم من حدیث الحسن بن محمد الصباح عن عفان عن ابی عوانہ عن ابی ثبیر عن معید بن جبیر عنہ وذاکما تراہ اسنادہ لا بأس بہ والشرا علم وعضے حدیث میں یہ رقم نہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی خبر فرمانے میں تصدیق کامل نہوئی تھی حتیٰ کہ معائنہ کیا کیونکہ موسیٰ وہاں سے سخت غضبناک آئے تھے بسبب یقین امر مذکور کے بلکہ معنی یہ ہیں کہ تغیر حالت مزاج بعد آنکھوں دیکھنے کے زیادہ ہو گیا جیسے کسی امراض کی اگر دوسرے کو خبر دیا وے تو بہ نسبت اسوقت کے تغیر کے اگر آنکھوں سے دیکھے تو زیادہ متغیر ہوتا ہے اور بھید یہ ہے کہ مزاج از کیفیات جسم ہے اور دیکھنا وغیرہ اسی جسم کے حواس ہیں اور تصدیق کرنا فضل عقل ہے فانہم فی العر اس قولہ تعالیٰ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا موسیٰ علیہ السلام کو کمال انبساط میں سن ترانی سے صدر پہنچا اور اسپر رجوع میں صدر نہ فراق ہوا کہ وصول الوصول فوت ہو کر و فراق آیا اور اس حالت میں شریعت عبودیت لیکر قوم کی طرف واپس ہو کر گو سالہ پوچنے والوں کو دیکھ کر شیر گرسنہ کے مانند اپنے بھائی و قوم پر غضبناک ہوئے کیونکہ حضرت کلیم علیہ السلام اس حال میں درگاہ انزل سے واپس آئے تھے جہاں دونوں جہاں ایک سادہ سے کہیں حقیر ہیں اور قلب انسان اس نوازل کا محل اور اسی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے پس قوم کی نہایت کینہ بہت دیکھ کر کہ ایک چیز ہاتھوں کا بیل بنا کے ہوئے کو پڑے پوج رہے ہیں سخت غضبناک ہو گئے۔ یہ عقل و فہم و علم و انسانیت ان چلی گئی عقل کہاں اس بات کو قبول کرتی ہے کہ جس چیز میں تغیر ہوتا ہو و ان میں کرتا ہو بسا تا جو جسم و خون و غلیظ چیزیں رکھتا ہو اس میں الیہیت سے بغور یا شہ من ذاک۔ ان میو تو فون کو کہا ہوا کہ اتنا نہیں سمجھتے کہ تو بہت تو کامل صفات و پاک و منزه از وہم و خیال ہے شکر کلین اور یہ چیزیں کسی۔ ان ناقص و ناپاک چیزوں کو وہاں کیا دخل ہے۔ یہ بچہ ڈاگو شت پوست خون کا مینا تھا۔ تو نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی عاجزی کی وجہ سے ایسے باتیں بھی نہیں کر سکتا تھا وہ انکو راہ بھی نہیں بتلا سکتا تھا

توسیع راہ نجات کسی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مقصود یہ نہیں کہ جو بات کر سکے وہ آگہ ہے اور جو راہ بتلاوے وہ آگہ ہے بلکہ یہ تشبیح و بلاست ہے کہ گدھا بھی اس پہلے کو اپنا خدا نہیں بناتا پس یہ آدمی گدھے سے بدترین اور تشبیہ ہے کہ کلام ازلی ایسے برائے و حروف و آواز و تلفظ و سانس سے پاک ہے اسکے ساتھ کوئی چیز مشابہت نہیں رکھتی پر وہان قیاس و وہم و گمان کو دخل نہیں ہے بعض مشائخ نے کہا کہ اسف انکو یہ تھا کہ حق عزوجل سے خطاب کا وقت گیا اور ایسے لوگوں سے یاقین باقی رہن جنکی کچھ قدر نہیں ہے۔ اور قریب اسکے بعض نے کہا کہ غضب اسوجہ تھا کہ حق عزوجل سے مکالمہ جاتا رہا اور اسف اسوجہ سے کہ مشاہدہ جاتا رہا۔ قلت تم ذکر شیخ ہنہاسن و جب کسر اللواح غیر علی النبی صلعم لماراے من ذکر قریبہ فیہا و ایضا کو نہ ماضیہ الی الکلام با واسطہ و وجہ جبر اس الاخ اشتعالہ بالشرع عن تلک المواقف القدریہ و قدر ترک المترجم و عامنہ ان ہذا مع کو نہ قلیل الجردوی لیشبہ بمقدات الشعرو من مفاہر قتال شیخ ابوسعید قرنی نے کہا کہ حق تعالیٰ کے واسطے جسکی غیرت جوش میں آوے تو اللہ تعالیٰ اسکو حد و شرع پر نگاہ رکھتا ہے تاکہ کسی امر مذموم کی طرف نہ چلا جاوے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بھڑکا پوجتے دیکھا کہ اللواح کو ڈال دیا اور ہارون کے ساتھ وہ کیا جو مذکور ہو اگر اللہ تعالیٰ نے اسکو کچھ عتاب نہیں فرمایا اور اگر کوئی شخص سولے غیرت حق کے ابا کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپر بہت ملامت ہوتی اور موسیٰ علیہ السلام کی حرکت مذکورہ فقط اللہ تعالیٰ کی شان پر غیرت سے تھی اسین ان کے نفس کا کچھ حفظ نہ تھا کیونکہ خودی سے خارج تھے پس آنحضرت علیہ السلام کو اس سے قرب ہی زیادہ ہوا۔ قلت ہذا علی تقدیر ان اللواح قد اکسرت و سیاتی مافیہ

إِنَّ الدِّينَ أَخْتَنُ وَالْعِجْلُ سَبَبُ الْهَمِّ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَانَ لَكَ

البتہ جنھوں نے بھڑکنا یا اٹھو پہنچے گا غضب انکے رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں اور ہی تجزی المفکرین و الدینین عملوا الشیات ثم تابوا من بعدھا و آمنوا ان ربک سزا دیتے ہیں تم جو بھڑکنا دینے والوں کو اور جنھوں نے کئے بڑے کام پھر اسکے بعد توبہ کی اور یقین لائے تیرا رب

مِنْ بَعْدِ هَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

اسکے پیچھے بخشاشہ برہان

إِنَّ الدِّينَ أَخْتَنُ وَالْعِجْلُ سَبَبُ الْهَمِّ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ
 عنقریب پہنچے گا انکو غضب یعنی عذاب انکے پروردگار کی طرف سے۔ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور ذلت حیات دنیا میں۔ یعنی جن لوگوں نے گوسالہ کو معبود بنایا انکو آئندہ زمانہ میں عنقریب پروردگار کی طرف سے عذاب اور دنیاوی زندگی میں ذلت پہنچے گی۔ قال المفسر چنانچہ بعد اسکے ان لوگوں کی توبہ یوں قبول ہوئی کہ اپنے آپ کو قتل کرین پس یہ عذاب تھا اور ذلت یہ کہ تاقیامت ان پر ذلیل پن کا ٹھپا گرایا گیا جیسا کہ ابتداء سورہ بقرہ میں بیان ہو چکا ہے۔ قال البیضاوی ذلت یہ کہ اپنے دیار سے نکالے گئے اور بعض کہا کہ اس سے مراد جزیرہ ہے کیونکہ وہ ذلیل ہے لقولہ تعالیٰ حتی یعطوا الجزیۃ عن یدہم صاغرون۔ مترجم کتاب ہے کہ گوسالہ پوجنے والے ایک قول کے موافق بعض لوگ تھے اور دوسرے قول پر سب تھے پس بعض مقتول ہو کر یاقین کو عفو کیا گیا اور بنا بر قول اول کے بعض میں سے بھی شاید بعض مقتول ہو کر باقی کی توبہ یوں قبول ہوئی کہ اپنے دیار سے نکالے گئے اور انکے حق میں ذلت حیات دنیاوی ہو اور ذلت کا ٹھپا تاقیامت بسبب قتل انبیا ہوا اور نیز دیار سے نکالا جانا اور جزیرہ مقرر ہونا بھی سولے خاص گوسالہ پوجنے

والیوں کے اوروں پر ہوا ہے لہذا تفسیر میں اشکال ہے کہ آنکہ غضب یہ قرار دیا جاوے کہ توبہ بدون قتل کرانے اپنی جان کے قبول نہوئی اور ذلت و تسلیم برائے قتل ہو کہا قال الخطیب رحمہ اللہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں دو طریق رکھے ہیں ایک یہ کہ الذین اتخذوا العجل سے حقیقت مراد ہے اور دوم آنکہ مجاز مراد ہے پس اگر حقیقت مراد ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے درحقیقت گوسالہ پوجا تھا پس انہیں غضب یہی تھا کہ اپنی جان کو قتل کر اوین کیوں توبہ قبول ہوگی پس نفس قتل تو غضب تھا اور اپنی گردن چھکانا اسے قتل کیے جانے کے یہ ذلت تھی یا اپنی جان پر گمراہی و ضلالت کا اقرار کرنا ذلت تھا۔ قال المترجم یہ اقرار تو عین ایمان تھا یہ ذلت نہیں ہے بلکہ اسے سلام ہو سکتا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ سینا لہم من بین استقبال کا ہے تو ماضی کے واسطے کیونکہ ہوگا جواب دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت او تعالیٰ نے قوم کے فتنہ میں پڑنے کی خبر دی تھی اسوقت یہ بھی فرمایا تھا کہ سینا لہم غضب الایہ پس امین اسکا اختیار ہے پس وقوع قتل و ذلت سے یہ کلام سابق تھا مترجم کتاب ہے کہ قول تعالیٰ واذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم علمتم انفسکم بانتمکم فاقبلوا انفسکم ذکم خیر لکم عن بانکم کتاب علیکم الایہ سے واضح ہے کہ قتل نفس میں ذلت نہ تھی بلکہ ان کے واسطے یہ بات کہ باپ و رورگار تعالیٰ کے نزدیک بہتر تھا اور بعض احادیث میں بھی بطور مدح آیا ہے کہ ان لوگوں نے تحقیق ایمان سے اپنے کو قتل کرنا منظور کیا۔ اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بدون قتل کے توبہ منظور نہ ہوتا تو غضب ہو اور اس تسلیم سے اپنے آپ کو قتل کرنا ذلت ہے اگرچہ نتیجہ اسکا بہتر ہو جیسے محسن زنا کار اگر خود اقرار سے سنگسار ہونے کا عار اٹھاوے تو تھیں اللہ ار اسکو سزاوار ہے۔ طریق دوم آنکہ الذین اتخذوا العجل سے وہ لوگ مراد ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے اور گوسالہ کو موجود بنا کر ان کے باپ دادوں کا فعل تھا لیکن یہ انہی ذریعات تھی اور اپنے باپ دادوں پر فخر کرتے اور راضی تھے اور عرب کا دستور ہے کہ باپ دادوں کے برافعال سے اولاد کو عار دلاتے ہیں جیسے ان کے نیک افعال سے ان کے حق میں تعریف بھی لاتے ہیں چنانچہ یہ ان کے عرف میں بھی کہا کرتے ہیں کہ یہ قوم تو ایسی ایسی ہیں حالانکہ یہ صفت ان کے باپ دادوں کی تھی اور اس تقدیر میں آیت کے معنی یہ ہونے کے یہ یہود جو اس زمانہ میں شرک و نافرمانی پراہے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف ہیں انکو عنقریب آخرت میں غضب آئی پہنچے گا اور زندگی دنیاوی میں ذلت پہنچے گی کہ قتل و خوار و شہر و دیار سے باہر کیے جائیں گے اور انہیں جزیرہ باندھا جائے گا اور محمد اللہ تعالیٰ ایسا ہی ان کے حق میں واقع ہوا اگر کہا جاوے کہ سورہ کہ ہے تو جواب ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب نہیں بلکہ خبر غضب ہے پس نزول کے وقت یہود و مدینہ میں ہونا کچھ مضرب نہیں ہے اور یہی تفسیر دوم حضرت ابن عباس وغیرہ سے روایت کی جاتی ہے جب یہ معلوم ہوا تو ظاہر ہوا کہ مفسر رحمہ اللہ کی تفسیر میں اشکال ہو کہا لا تخفی پس حاصل تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے گوسالہ کو معبود بنایا اور درحقیقت اسکو پوجا انکو غضب آئی عنقریب پہنچے گا کہ بدون قتل نفس کے انکی توبہ قبول نہوگی اور زندگی دنیاوی میں ذلت باہن طور کہ اپنی گمراہی کے معترف ہو کر قتل کے واسطے گردن چھکانے کے یا یہ معنی کہ جن لوگوں کی یہ صفت ہے کہ اپنے باپ دادوں کی گوسالہ پرستی پر راضی ہو کر گویا خود گوسالہ پرست اور حکم رسالت سے برخلاف چلے ہیں انکو عنقریب بعد موت کے غضب آئی و عذاب پہنچے گا اور دنیاوی زندگی میں قتل و خوار و جزیرہ باندھا جائے گا اور مدینہ میں مضروب الذلہ و اسکتہ ہو جائے گا و کذالک۔ اے لکھنا جزیرہ نام کذلک۔ انجیزی اللہ فخر بن بنجرنی الذین یفترون علی اللہ بالاشراک وغیرہ۔ یعنی جیسے تم نے ان گوسالہ پرستوں کو یہ عذاب و ذلت کا بدلہ قرار دیا ایسے ہی تم بلا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر شرک لگانے وغیرہ کا اقرار باندھتے ہیں پس عرب کے مشرکوں کو یہی تہدید ہے جو احکام ہجرہ و سائبہ و مروانہ و بنت پرستی و ننگے طوائف کرنے وغیرہ سے اقرار باندھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ حکم دیا ہے۔ اور اس تہدید میں اسلام کے بدعتی بھی شامل ہیں کیونکہ وہ لوگ عقاید و اعمال میں جو قول و فعل نکالتے ہیں وہ اقرار ہے قال الخطیب امام مالک بن انس

نے فرمایا کہ کوئی بدعتی نہیں مگر آنکہ ضرور اپنے سر پر ذلت پاویگا اگرچہ شعور نہ ہو پھر یہی آیت پڑھی کہ چونکہ بدعت نکالنے والا دین الہی میں افترا پر دان
 ہے۔ قال الحافظ ابن کثیر اس واسطے کہ بدعت کی ذلت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت اسکے قلب سے جدا ہو کر اسکے دونوں شانوں کے
 بیچ میں قائم ہوتی ہے چنانچہ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ بدعت کی ذلت اسکے موندھون پر ہوگی اگرچہ وہ گھوڑوں پر سوار پھر میں اور
 ایسا ہی ایوبؓ نے ابو قتیبہ سے روایت کیا کہ انھوں نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ اللہ یہ حکم قیامت تک ہر مبتدع مفتری کے واسطے ہے۔ اور
 سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ ہر بدعت والا ذلیل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تنبیہ کی اور راہ بتائی کہ غضب و ذلت سے بچنے کے
 واسطے یہ راہ راست ہے کہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے بندوں کی توبہ کو خواہ کسی گناہ سے ہو کفر سے یا شرک سے یا نفاق سے یا بدعت سے
 یا اور کسی وجہ سے اسکو قبول فرماتا ہے۔ کما قال تعالیٰ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَوْ حَرَّمَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَقْبَلُوا لَهُ التَّوْبَةَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ
 صُلْحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ الْجَنَّاتِ وَأَنفُسًا كَانَتْ تُرِيدُونَ بِهَا كُفْرًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ
 الْجَنَّاتِ وَأَنفُسًا كَانَتْ تُرِيدُونَ بِهَا كُفْرًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ الْجَنَّاتِ وَأَنفُسًا كَانَتْ تُرِيدُونَ بِهَا كُفْرًا
 اور اسکے بدلے کو میٹا دینے والا ہے۔ تَعْلِيمًا لِيُذَكَّرَ بِهِ لِقَوْمٍ يُفْتَنُونَ۔ ان پر رحم کرنے والا ہے کہ انکو جنت بطور انعام عطا فرماوے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ گناہ خواہ
 چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں توبہ سے مغفور ہونے میں برابر ہیں اور السیئات جمع معرف باللام مفید استغراق ہے یعنی جسے جملہ گناہ کیے پھر اللہ تعالیٰ
 کی طرف خلوص دل سے رجوع لایا اور مغفرت مانگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے بخشا ہے پس امین توبہ کرنے والوں کو بڑی خوشی و
 بشارت ہے کہ زانی السراج۔ یہاں کسی نے مفسرین میں سے یہ تعرض نہیں کیا کہ بعد توبہ کے ایمان لانے کو بیان فرمایا امین کیا حکمت ہے اور
 جواب یہ ہو سکتا ہے کہ امین اعلام ہے کہ آیت کا حکم مومنین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جو شخص توبہ کرے خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان ہو پس
 توبہ کر کے ایمان لاوے تو مغفرت و رحمت پاویگا اور حدیث صحیح میں ہے کہ اسلام لانے سے اگلے سب گناہ مٹ جاتے ہیں اور نہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا
 آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا پس اگر مومن گناہ سے توبہ کرے تو آئندہ اسکا ایمان یہ ہے کہ تقویٰ و صلاحیت پر قائم رہے ہاں فی العرس
 قوله تعالیٰ ان الذین اتخذوا العجل سینا لہم الآیۃ جب ان لوگوں نے راہ حق کی طلب میں خطا کی اور ایسے شخص کی پیروی اختیار کی جو راہ حق
 کو نہیں پہچانتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انکو گوسالہ کی محبت کی ہوس میں چھوڑ دیا اور وہ دونوں و عارفوں کے بیچ میں وہ ذلیل ہو گئے اور یہی
 حال ہر ایسے شخص کا ہے جو راہ سے بھٹکا ہو اور اہل کاپر ہو اور قولہ کذلک نجزی المفسرین اس پر دلیل ہے پس جو لوگ کہ ان مقامات و
 احوال کے معنی ہیں جو انکو حاصل نہیں ہوئے ہیں وہ مفسری ہیں پس وہ اس سے باز آوین توبہ ہوگا۔ اور گوسالہ پرستوں کو اپنے فضل سے
 موقع خطا پر آگاہ کر دیا چنانچہ قولہ تعالیٰ وانا سقط فی ایدیم الآیۃ سے ظاہر ہے یعنی وہ لوگ اپنی تقصیر پر عورت نام نہونے اور یقین کیا کہ راہ
 معرفت میں ہم سے خطا سرزد ہوئی۔ قالوا لمن لم یجرنا بنا۔ یعنی ہم کو توحید کی شرک میں قتل فرماوے تاکہ ہم درجہ شہادت پاویں اور بغیرنا
 یعنی غیر کے دیکھنے سے نکال کر اپنے دیار کی معرفت خطا فرماوے کیونکہ اگر ایسا نہ فرمایا تو لنگون من الخاسرین ہم ضرور ان لوگوں میں سے ہو جاتے
 جو تیرا شاہد چھوڑ کر تیرے غیر کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں شیخ ابو عثمانؒ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اسکو راحت قرب و قبول
 مبارک ہو۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ سے غم موڑا اسکو باوجود عذاب آخرت کے دنیا میں فخر و ذلت و خواری نصیب ہے شیخ حسین بن الفضلؒ نے
 فرمایا کہ تو کسی مبتدع کو نہیں دیکھتا مگر آنکہ وہ ذلیل و خوار ہوگا اسواسطے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکذلک نجزی المفسرین۔ یعنی اولیائے نے

حکم بتلا دیا کہ ہم ان لوگوں کو جو افسوس کرتے ہیں ایسے ہی عذاب و ذلت کی سزا ہے چنانچہ ذلت تو دنیا ہی میں ظاہر ہوگی۔
عذاب و ذلت کی سزا ہے چنانچہ ذلت تو دنیا ہی میں ظاہر ہوگی۔

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْاَلْوَاخَ ۗ وَفِي سَجِّهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ

اور جب چُپ ہوا موسیٰ سے غصہ اٹھائیں تختیان اور انکی نقل جو کبھی اس میں راہ کی سوجھ بوجھ اور اس کے واسطے جو اپنے

لِرَبِّهِمْ يَذْهَبُونَ ۗ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَاعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۗ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

رب سے ڈرتے ہیں اور چنے موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر مرد لائے جو ہر سال کے وقت پھر جب انکو رز سے نے پڑا

قَالَ رَبِّ كُونْ لِئَلَّا يَكُنَّ لَنَا آيَةً ۗ وَقَالَ رَبُّكَ لِمَا فَعَلَ الشَّفَقَاءُ وَمِنَّا ۗ اِنْ هِيَ اِلَّا

بولے رب اگر تو چاہتا ہے ہی پاک کرنا انکو اور چکو کیا ہو بلکہ کر کیا ایک کام پر جو کیا ہمارے حقون نے سب تیرا

فِتْنَتِكَ ۗ تَفْضِلْ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ۗ اَنْتَ وَلِيْنَا ۗ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ خَبِيْرٌ

آزماتا ہے بھلا ہے اس میں جسکو چاہے اور راہ سے جسکو چاہے تو ہی پہ ہمارا خائفہ والا بخش ہو اور تیرے ہر اور تو سب سے بہتر

الْغَفِيْرِيْنَ ۗ وَكَتَبْنَا فِيْ هٰذَا لَدُنَّا حَسْرَةً ۗ وَفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُنَّا اِلَيْكَ ۗ قَالَ عَنِ اَيِّ اَصِيْبَةٍ

بخشے والے اور کھدے ہمارے واسطے اس دنیا میں نیکی اور آخرت میں ہم رجوع ہوئے تیری طرف فرمایا میرا عذاب جو سزا لانا ہوں

يَسْئَلُ مَنْ اَشَاءُ ۗ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۗ فَاسْأَلْتَهُمُ الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوٰةَ وَالَّذِيْنَ

جسپر چاہوں اور میری مر شامل ہے ہر چیز کو سودہ کھدو گا جو ڈر رکھتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور جو

هُمُ الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۗ

ہماری باتیں یعنی کرتے ہیں

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبَ ۗ - اصل سکوت یعنی سکون ہے۔ يقال جرى الوادي مثلا انام سكنت تين روز نالہ چلتا رہا پھر ساکت

ہوا۔ یعنی ساکن ہوا لہذا ساکت یعنی سکون ہے چنانچہ ایک قرآنی آیت میں سکون بھی آیا۔ یعنی آنکرا اور جب ساکن ہو موسیٰ سے غضب یعنی سبب

بارون علیہ السلام کے عذر کرنے اور قوم کی توبہ کرنے کے غصہ تھا اور یہی وقت تھا کہ انھوں نے ربا غفر فی دلائلی الآیۃ سے دعا کی تھی۔ قال

البیضاویؒ: اس کلام میں مبالغہ و بلاغت ہے کیونکہ غضب جسے کہ انکو اپنے بھائی کے ساتھ بال سچ کر کھینچنے وغیرہ والواح ڈال دینے پر

آبادہ کیا اسکو مانند حکم دہندہ اور آبادہ کنندہ کے قرار دیا اور اسکے سکون کو سکوت سے تعبیر کیا۔ قال الخطیبؒ: پس اس کلام میں دو استعارہ

ہیں ایک استعارہ بالکنایہ کہ غضب کو شخص ناطق سے تشبیہ دیا گیا اور دوم استعارہ تصریحاً یا تخنیلیہ جو سکوت میں ہے کہ غضب موسیٰ کے

سکون کو ثابت کیا گیا۔ حاصل آنکہ غضب جو حضرت موسیٰ کو ان امور مذکورہ پر آبادہ کرتا تھا وہ خاموش ہوا بگرنے کہا کہ اس میں قلب ہے اصل

یہ ہے کہ سکوت موسیٰ عن الغضب یعنی موسیٰ علیہ السلام غضب سے ساکن ہوئے پس اسکو قلب کر دیا جیسے بولتے ہیں کہ دخلت القنسوة فی

اسی یعنی سر میں ڈوبی دی حالانکہ اصل یہ ہے کہ دخلت راسی فی القنسوة ولکن ابلغ اول ہے جیسا کہ بیان ہوا بہر حال معنی ہیں کہ جب

موسیٰ علیہ السلام کا غضب فرو ہوا تو اخذ الالواخ لے لیں وہ الواح جسکو ڈال دیا تھا۔ قال الحافظؒ اور بہت سے مفسرین نے ذکر کیا

کہ وہ ڈال دینے سے ٹوٹ گئی تھیں پھر اب انکو جمع کر کے لے لیا اور ان لوگوں نے کہا کہ وہ جو ابہر کی تختیان تھیں اور انکی ٹوٹن باو شان ان لوگوں

کے خزانہ میں تازانہ دولت اسلامیہ موجود رہی لیکن انکے اس قول کی صحت کا حال خدائے تعالیٰ کو معلوم ہو گا مگر انکے قول پر کوئی دلیل قطعی نہیں کہ وہ جو اس کی تختیاں تھیں اور ڈال دینے سے ٹوٹ گئیں حالانکہ اولیٰ نے فرمایا ہے کہ موسیٰ نے بعد سکون غضب کے ان الواح کو اٹھا لیا۔ وَفِي السَّمَاءِ نُجُومًا اُھنّی وَرَحْمَةً لِّرَّحْمٰنِ اور الواح کے نسخہ میں ہدایت و رحمت تھی۔ قال البیضاوی وغیرہ نسخہ بر وزن فعلہ یعنی مفعولہ پر جیسے خطبہ یعنی خطبہ پر اور نسخہ عبارت ہے نقل و تحویل سے پس اگر کسی کتاب کو حرف بجز حرف اُتارا تو اسکو نسخ کر لیا اور یہ الواح بھی لوح محفوظ ہی سے نسخ کی گئی تھیں۔ اور مراد یہاں وہ چیز ہے جو امین نسخ کی گئی یعنی کئی ہوئی تھی پس امین گمراہی سے ہدایت تھی اور عذاب سے رحمت تھی اور بعض نے جو کہا کہ الواح ٹوٹ گئی تھیں تو یہاں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے امین ہدایت و رحمت پائی اور باقی تفصیل جاتی رہی اور بعض نے کہا کہ اس شگستہ سے نقل لی گئی اور بعض نے کہا کہ بعد اسکے چالیس روز موسیٰ نے روزے رکھے پس دو لوح پائین اور ارام رازی حنّے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ظاہر کلام دلالت کرتا ہے کہ الواح میں سے کچھ ٹوٹا نہیں اور کچھ باطل نہیں ہوا۔ اور اسی طرف کلام حافظ ابن کثیر مائل ہے اور یہی نظر و محنت ہے اور حاصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بعد سکون غضب کے الواح کو اٹھا لیا اور الواح کی تحریر میں راہ حق کی ہدایت اور خیر و صلاح کی طرف ارشاد تھا۔ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِمْ عَنْ تَبَدُّلِ آيَاتِنَا لَمَلَكْنَا مِنَ السَّمَاءِ وَرَدَّوْهُمْ فِيهَا حَصِیًا اور اپنے پروردگار ہی کے واسطے خوف رکھتے ہیں پس اول معنی پر تقدیر کلام یون ہے کہ لذین ہم پر یہ ہون رہم پس کہ ہم کو کسائی نے کہا کہ زائد ہے اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ زہبہ تفسیر یعنی حضور ہے لے حضور رہم پس لام صلہ ہے اور مفسر نے کہا کہ مفعول پر لام اس واسطے داخل ہوا کہ وہ مقدم ہے۔ قال البیضاوی یعنی مفعول کے مقدم ہونے سے فعل کا عمل ضعیف ہو لہذا لام سے تقویت دی گئی معنی ثانی پر مفعول یہ ہون محذوف ہے اور رہم میں لام تغلیل ہے اور تقدیر کلام یون ہے یہ ہون معاصی اللہ تعالیٰ رہم یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اسکی معصیت کرنے سے خوف کرتے ہیں اور ہدایت و رحمت ہونے کی تخصیص انھیں لوگوں کے ساتھ واسطے ہے کہ یہی لوگ اس سے انتفاع پاتے ہیں۔ قال الحافظ ابن کثیر فتاویٰ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے الواح میں دیکھا تو کہا کہ اسے پروردگار میں الواح میں پاتا ہوں ایک اُمت کہ بہترین اُمت ہوگی جو معروف کا حکم کریں گے اور ممنوع سے منع کریں گے سوائے انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد علیہ السلام ہے۔ عرض کیا کہ میں الواح میں ایک اُمت پاتا ہوں کہ پہلے جنت میں داخل ہونگے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونگے سوائے انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ وہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں پاتا ہوں کہ ایک اُمت ہوگی سبکی نجلیں اسکے سینوں میں ہونگی اسکو پڑھا کریں گے اور ان سے پہلے لوگ اپنی کتاب کو دیکھ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ جب کتاب اُٹھا لیتے تو اس سے کچھ حفظ نہیں رکھتے اور نہ جانتے اور اسے اُمت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حفظ میں سے اس قدر حصہ دیا جو اور اُمتوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا موسیٰ نے عرض کیا کہ لے رہا انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں ایک اُمت پاتا ہوں کہ اگلی کتابوں اور اپنی کتاب پر ایمان لاؤں گے مگر انہوں سے جہاد کریں گے اور کانے دجال سے قتال کریں گے پس انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں اسی اُمت پاتا ہوں کہ اپنے صدقات اپنے پیٹوں میں کھاؤں گے اور اسپر ثواب پاؤں گے اگلی اُمتوں کا حال تھا کہ جب انھوں نے صدقہ دیا اور وہ قبول ہوا تو آسمان سے آگ اُترتی اور اسکو کھا جاتی اور اگر قبول نہ ہوا تو وہ دیکھا گیا تو اسی طرح پڑا اسکو درندے جاؤر پرند کھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں میں یہ رحمت فرمایا ہے کہ تمہارے تو انکو فقیر کر دینے کا حکم دیا موسیٰ نے عرض کیا کہ ایسی اُمت میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں پاتا ہوں کہ

ایک اُمت ہے کہ جب انہیں کوئی شخص کسی نیکی کا قصد کرے گا اور اسکو نہ کرے گا تو ایک نیکی بھی جائیگی اور اگر کر لی تو دس نیکیوں سے لیکر سات تک
تک بھی جاوے گی۔ پروردگار انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے۔ عرض کیا کہ بنی الواح میں ایسی اُمت پاتا ہوں کہ شفاعت
کرنے والے ہونگے اور خنکی شفاعت کریں گے وہ بخشے جاوے گئے سو انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے
بیان کیا گیا ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے الواح کو لیا اور کہا کہ اسے پروردگار مجھکو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کر دے۔ وکذا
ذکرت الروایۃ فی العالم وغیرہ بخواذکرت ہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و اُنکی قوم کا واقعہ بیان فرمایا بقولہ۔ وَخَلَقْنَا مُوسَىٰ قَسْوًا
مَسْبُوعِينَ وَجَلَّا كَيْفَ قَاتِنَا۔ اور چھٹے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے مشرمدہاری میقات کے واسطے زرخشری اسطرف گیا کہ یہ میقات
وہی میقات اعطار توراہ ہے۔ اور معالم میں سدئی سے نقل کیا کہ یہ میقات دیگجے جو گو سالہ پرستی سے عذر کرنے کے واسطے مقرر ہوئی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ مشرمدہاری قوم سے چھانٹ کر ساتھ لاوے جو اپنے لوگوں کے گو سالہ پوجنے سے عذر کریں اور
یہ شتر آدمی وہ ہوں جنہوں نے گو سالہ نہیں پوجا ہے اور ابواشیخ نے ابن عباس سے بطریق قتادہ روایت کی کہ یہ لوگ اپنی قوم سے بروقت
گو سالہ پوجنے کے الگ نہیں ہوئے تھے بلکہ انکے ساتھ جمع رہے تھے اور قوم گو گو سالہ پوجنے سے منع بھی نہیں کیا تھا اور یہی جہاد و قتادہ وہاں بھیج
سے مروی ہے۔ اور قولہ و اختار موسیٰ قومہ کی تقدیر یہ ہے۔ و اختار موسیٰ من قومہ پس حرفت من حذفت کہ برون حرفت کے فعل کا ان پر ہونچا
گیا اور یہ خلاف قیاس موع ہے چنانچہ معدود چند میں سنا گیا اور وہ اختار۔ امری۔ کی۔ زون۔ استغفر۔ صدق۔ دعا۔ حدیث۔
ابن۔ افعال میں۔ اور امام رازی نے کہا کہ میرے نزدیک امین ایک وجہ دیگر بھی ہے یعنی تقدیر یہ ہے کہ و اختار موسیٰ قومہ لیس قاتنا۔ اور مراد
قوم سے یہی لوگ ہیں جنکو مختار کیا بطریق اطلاق اسم غیر بر آنکہ مقصود ہے اور اس میں رجلا اسکا عطف بیان ہے اور اس تو حید پر کوئی تکلف
نہیں ہے۔ میقات وہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے اعتذار کے واسطے مقرر کر دیا تھا اور یہ حکم آہی تھا حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام
شتر آدمی بنی اسرائیل میں سے چھانٹ کر میقات کو لے گئے تاکہ وہاں اپنی قوم کی طرف سے جنہوں نے پھڑپھڑا پوجا تھا عذر کریں پس وہ لیکر روانہ
ہوے اور وہاں پہنچے۔ فَلَمَّا أَخَذْنَا لَهُمُ الَّتِجْفَةَ قَالَ رَبِّ كُونْ بِدَعْوَتِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْ لِيْ اَنْ يَّكُوْنُوْا كَافِرِيْنَ مِّنْ قَبْلُ وَاَيُّا يَّ۔ پھر جب انکو زلزلہ شدید نے
پکڑ لیا تو موسیٰ بولا کہ اے رب اگر تو چاہتا تو ہلاک کرتا انکو پہلے سے اور عجبکو۔ سدئی نے کہا کہ جب یہ لوگ اس مقام پر پہنچے جہاں اعتذار کی
میقات مقرر تھی تو موسیٰ سے کہنے لگے کہ سن فوسن لک حتی نزی الشجرۃ۔ ہم تجھ پر ایمان نہیں لادیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو عیانا نہ دیکھ لیں۔
تو نے اس سے باین کر لیں کہو دکھلا دے پس یہ عذاب کا باعث ہوا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ جن شتر آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ
کہا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو دکھلا دے وہ اور تجھے انکو صاعقہ نے پکڑا تھا کافی قولہ سن فوسن لک حتی نزی الشجرۃ فاخذتم الصاعقۃ واتم
تظرون۔ اور یہ شتر آدمی جنکو چھانٹ کر لے گئے یہ اور بن انہوں نے قوم گو گو سالہ پوجنے سے منع نہیں کیا اور خود وہیں جمع رہے الگ نہیں ہوئے
تھے اسی بات پر انکو حجب یعنی سخت زلزلہ نے پکڑا تھا۔ اور ابن کثیر نے کہا کہ یہی قتادہ و جہاد سے مروی ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے
روایت کی کہ موسیٰ شتر آدمی چھانٹ کر لیکے تاکہ اپنے پروردگار سے دعا کریں پس انکی دعائیں سے یہ بھی تھا کہ اے پروردگار ہمارے ہکو وہ پکڑ دے
کہ نہ تو نے ہم سے پہلے کسی کو دیا ہوا اور نہ ہمارے بعد ویسا کسی کو دے پس اللہ عزوجل نے اس دعا کو کر وہ فرار دیا پس انکو حجب نے پکڑا۔ تو موسیٰ
نے کہا کہ اے پروردگار تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انکو پہلے سے مفسر نے کہا یعنی میرے انکو یہاں لانے سے پہلے ہلاک کر دیتا تاکہ بنو اسرائیل انکو اپنی
آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں اور حجبکو متم نہ رکھتے۔ اور سدئی کی روایت میں ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر رونا شروع کیا اور پروردگار سے

عرض کیا کہ اسے پروردگار تو نے بنی اسرائیل میں سے اچھوں کو ہلاک کر دیا میں بنی اسرائیل سے ملکر انکو کیا جواب دوں گا اور اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی سے ہلاک کرتا اور مجھکو۔ قال البیضاوی۔ ان لوگوں کے ہلاک کے ساتھ اپنے ہلاک کی تمنا شاید اس معنی کر کے کہ یہ دن آنکھوں نہ دیکھتے اور شاید یہ مراد ہو کہ پہلے تو نے رحم کر کے فرعون و مندر کے مملکہ سے نجات دی اگر اب بھی رحم فرماوے تو عمیم احسان سے بعید نہیں ہے۔ بیضاوی وغیرہ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارہ سبطین ہر ایک سے چھ چھ آدمی لیے تب دو بڑھ گئے لیکن جس سے کہا گیا کہ نہ جاوے اسی نے جھگڑا کیا موسیٰ نے فرمایا کہ جو نجاسے اسکو وہی ثواب لیکھا جو جانے والے کو لیکھا پس یوشع بن نون و کالب بن یوننا ٹھہر گئے۔ اور محمد بن اسحاق نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل میں سب سے بہتر لیا پھر اسکے بعد جو بہتر تھا اسی طرح درجہ بدرجہ بشر آدمی لیکر انکو حکم دیا کہ پاک ہو کر پاک کپڑے پہن کر وزرے رکھو اور چل کر پروردگار تعالیٰ سے توبہ کرو اور اپنی قوم کے واسطے مغفرت مانگو اور بدوں حکم و اجازت آہی عروج ملے کہ وہ طویل سنا پر نہیں جاتے تھے پس ان لوگوں کو لیکر سیقات موعود پر روانہ ہوئے اور ان لوگوں نے درخواست کی تھی کہ ہمارے واسطے بھی آپ اجازت لیجئے کہ ہم بھی پروردگار تعالیٰ کا کلام سنیں موسیٰ نے کہا کہ اچھا اجازت مانگو گا پھر جب موسیٰ پہاڑ سے قریب ہوئے تو انپر عمو دابرا آجی کہ اُسے تمام پہاڑ کو ڈھانپ لیا اور موسیٰ قریب ہو کر اہمیں داخل ہو گئے اور موسیٰ جسوقت اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تو جہہ شریف موسیٰ سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا کہ بنی آدم میں سے کسی کو انکی طرف نظر کرنے کی مجال نہیں ہوتی تھی پس اپنے درمیان پردہ کر لیا تھا اور قوم کے لوگ قریب ہو کر غلام میں داخل ہوتے ہی بچرے ہین گڑھے اور سنا کہ اللہ تعالیٰ عروج ملے موسیٰ کو امر ونہی فرماتا ہے پھر جب موسیٰ اس حال سے فارغ ہو گئے اور ابر کھل گیا تو موسیٰ انکی طرف متوجہ ہوئے پس ان لوگوں نے کہا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ۔ پس انکو رجفہ نے پکڑ لیا اور یہی صاعقہ ہے پس انکی روہین لے لین اور سب کے سب مردہ رہ گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جناب باری تعالیٰ کی غفلت و جلال کے سامنے گریہ و زاری کر کے رجعت و رہبت سے عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار تو چاہتا تو انکو پہلے سے ہلاک فرماتا اور مجھکو۔ قال الترمذی ارجح الاقوال وہی ہے جو ابن عباس وقتارہ و مجاہد وغیرہ سے مذکور ہوا کہ رجفہ وزلزہ شدیدہ ان لوگوں کو اسی بات پر پہنچا تھا کہ قوم کو انکی حرکت سے نہ روکا اور نہ انکا ساتھ چھوڑا اور اسی سے زیادہ مربوط و مناسب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ۔ **اَتَفَلِّتُنَا بِمَا فَعَلَ الشَّقِيُّ مِنَّا** کیا تو ہلاک کرے گا ہم بندوں کو جو ہم میں سے سفید لوگوں نے کیا ہے۔ یہ استفہام استعطاف یعنی عذرت و رحمت کی درخواست ہے باین معنی کہ ہم میں سے جو قوفون نے جو گو سالہ پوجا انکے جرم میں اپنی رحمت سے ہکومت ماخوذ فرما۔ ف امر معروف ونہی از منکر واجب ہے در نہ جرموں کے ساتھ ماخوذ ہوگا الا انکما و تعالیٰ رحمت سے عفو فرماوے۔ **اِنَّ هِيَ اَلَا فِتْنَةٌ لَّكَ** ماہذہ الفتنة التي وقعت فيما السفار الافتتاک نہیں یہ فتنہ جس میں ہمارے پوقوف لوگ پڑ گئے گریہ فتنہ۔ یعنی یہ تیرا ہی امتحان ہے۔ **فَضَلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ** گمراہ کرے تو اس فتنہ سے جسکو چاہے یعنی جسکا گمراہ کرنا چاہے۔ **وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ** اور ہدایت کرے تو جسکو چاہے یعنی جسکی ہدایت کرنا چاہے۔ **اَنْتَ وَاٰتِیْنَا** متولی امورنا۔ تو ہی ہم بندوں کے امور کا متولی ہے۔ **فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا** وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِیْنَ۔ تو ہم کو بخشتے یعنی جو ہمیں گناہ کیے وہ بخشتے اور ہم پر رحم کر اور تو ہی سب سے بھلا بخشتے والا ہے کہ گناہ بخشتا اور اسکو بھلائی سے بدل دیتا ہے۔ **وَ اَلَّذُنبُ لَنَا**۔ اور لکھتے ہمارے واسطے یعنی واجب کر دے یا ثابت کر دے ہمارے لیے جب تاکا تو ہکمو زندہ رکھے۔ **فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا**۔ اس دنیا میں جو سامنے حاضر ہے حسنت بھلائی سے زندگی اور طاعت کی توفیق کو۔ **وَفِي الْاٰخِرَةِ** یعنی اور لکھتے ہمارے لیے حیات آخرت میں حسنہ جو کہ جنت ہے۔ **اِنَّا هٰذِهِ قَالِیْکَ**۔ ہم نے توبہ کی تیری طرف ہر ایسی چیز سے جو تیری

جناب کے لائق نہیں ہے۔ اصل ہو دبا فتح یعنی نرمی کے ساتھ رجوع کرنا۔ ہاں نہ یعنی تائب اسے توبہ کرنے والا جمع آن ہو دبا الضم بعض نے کہا کہ اسی سے یہودیوں کا نام ہو دہوا اور انکی شریعت سوخ ہونے سے پہلے انکے واسطے مدح کا نام تھا اور بعد نسخ شریعت کے مذمت کا نام ہو گیا۔ یعنی پہلے توبہ ہی چیز سے رجوع کرنے والا طرف اچھی چیز کے صادق تھا اور جب حضرت علیؑ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا اور اپنی شریعت سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی ٹھٹھ موڑا تو بھلی چیز سے اپنے نفس کی خواہش کی طرف رجوع کرنے والا پھر صادق آیا پس مذموم ہوا لہذا ظہر للترجم واللہ اعلم۔ اس دعا سے مذکور کا جواب لا۔ قال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذابی اشد ببدہ من آثمک امیرا عذاب اختیاری ہے دیتا ہوں اس سے جسکو عذاب دینا چاہتا ہوں یعنی اپنی مخلوق میں سے جسکو چاہوں عذاب دوں حتیٰ کہ اگر گنہگار نہ ہو اسکو بھی چاہوں تو عذاب دوں لیکن کرم و رحمت ہے کہ سیکنا ہوں کو عذاب نہیں فرماتا اور اس سے یہ لازم نہیں کہ او تعالیٰ مختار نہیں ہے لغوی اللہ تعالیٰ بلکہ وہ قادر مختار ہے جو چاہے کسے اور جو کچھ وہ بندوں کے حق میں کرے وہ اپنے ملک مخلوق میں واقع ہوگا پس کچھ بھی ظلم نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ پر کسی کا اعتراض نہیں چل سکتا۔ وَرَحْمَتِيْ وَبِعَدَّتِيْ كُلِّ شَيْءٍ اور میری رحمت عمومی شامل ہے ہر چیز کو یعنی دنیا میں میری رحمت سے ہر مخلوق بار احسان لادے ہوئے ہے اور پہلی رحمت توبہ کہ اسکو معدوم سے موجود کر دیا ہے کسی سلمان و کافر و مطیع و عاصی کی تخصیص نہیں ہے۔ پہنچ پوج دنیا واسکی نعمتیں جو آنکھوں میں سمائی ہیں مقابلہ نعمتوں کے آخرت کے ایسی ہیں جیسے تخت گاہ شاہی اور گورہ ڈالنے کا گھورا لیکن چونکہ آخرت کی نعمتیں نہیں دیکھی ہیں اسذا فرق نہیں کھلتا مگر انھیں لوگوں پر جو صادق الایمان ہیں لہذا دنیا میں بھی عموم رحمت سے اہل ایمان جو اعمال خیر و توفیق ثواب پاتے ہیں وہ نعمتیں کہیں بڑھکر کانسروں و عاصیوں کی نعمتوں سے ہیں لیکن عموم رحمت ہر کس و ناکس کو ہے اور یہی معنی ہیں حدیث ابوہریرہؓ کی جو صحیحین میں ہے کہ رحمتی سبقت و فی روایہ غلبت غضبی۔ یعنی او تعالیٰ کی رحمت سبقت لیکئی اسکے غضب پر۔ قتادہ سے روایت ہے کہ جب نازل ہوا قوله ورحمتی وسعت کل شیء۔ تو ابلیس نے کہا کہ میں بھی کل شیء میں سے ہوں تو دنیا میں وہ بھی کل شیء میں سے ہے پھر آخرت کی رحمت سے نکلا بقوله فمساکتہم لذلذین یبتغون پس میں اسکو عنقریب لکھ دوں گا یعنی مخصوص نازل کروں گا انھیں لوگوں کے واسطے دار آخرت میں جو یہاں تقویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وَیُوْنُوْنَ الزَّكُوٰةَ اُوْر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَالَّذِیْنَ هُمْ بِاٰیٰتِنَا یُؤْمِنُوْنَ اور وہی لوگ کہ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کلام سے ابلیس کو آخرت کی رحمت سے یابوسی ہوگئی پس جو لوگ کہ ابلیس کے پیرو ہوں وہ بھی یابوس ہونگے۔ اس میں زکوٰۃ کو خاص کر فرمایا کیونکہ تقویٰ تو اپنی ذات کے واسطے بن۔ کرتا ہے اور زکوٰۃ سے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اور اسلئے کہ ان لوگوں پر زکوٰۃ بسبب حرص مال کے زیادہ گراں تھی۔ اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ بعض مفسرین نے جو وہم کیا کہ یہ آیت کہ یہ ہے اور زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی ہے یہ وہم ہے وجہ ہے اسواسطے کہ آیت جو اب دعا ہوئی ہے اگرچہ دعا و مواعظ کا حکم عام ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ سے معنی اعم مراد لیے جاوین جو زکوٰۃ جان ذکوٰۃ مال دونوں کو شامل ہوں پس زکوٰۃ جان یہ کہ اسکو گناہوں و نافرمانی سے پاک رکھے۔ اگر کہا جاوے کہ قولہ فمساکتہم یعنی اوجہا ہے یعنی واجب و ثابت کر دوں گا اور ایسے ہی قولہ کتبنا بکم علی نفسہ الرحمۃ یعنی او تعالیٰ نے اپنی ذات پاک پر رحمت لکھ دی یعنی واجب و ثابت کر دی پس اس سے معلوم ہوا کہ بعض امور اللہ تعالیٰ پر واجب ہیں تو جو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی امر واجب نہیں معنی آنا کہ او تعالیٰ اسکے سولے اور زمین کر سکتا کیونکہ وہ قادر مختار ہے جو چاہے کسے اور یہاں یہ معنی ہیں کہ رحمت و احسان سے اُسے پر واجب کر دیا ہے کہ متقیوں کو جنت عطا فرماوے گا۔ پھر اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو جنکی یہ صفات

ہونے آگے کی آیت میں بیان فرمایا بقولہ الذین یبعون الرسول الامی الایۃ پس یہود و نصاریٰ جو زعم کرنے تھے کہ تم بھی تقویٰ کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور آیات پر ایمان لاتے ہیں انکا زعم باطل ہوا کیونکہ یہود تو بعض آیات سے منکر ہو کر کل سے منکر تھے کیونکہ ایک آیت الہی سے انکار کرنا بھی کفر ہے اور نصاریٰ منکر و مشرک دونوں میں پس یمن وہی یمن جو پورے طور سے ایمان لائے جیسا کہ بیان آتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔ فتاویٰ العرائس قولہ واختر موسیٰ قورہ سلجین جبار موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اولیاء امت میں سے ایسے لوگ لیے جنکا شرب ولایت و نبوت میں تھا چنانچہ توہین دیکھتا کہ جب انھوں نے خطاب حق تعالیٰ کو سکر لذت و شکر سے فنا ناقص پائی تو دیدار کا سوال کیا کہ زنا الشجرۃ اور کیونکر انکو صاعقہ نے پکڑ لیا کیونکہ وہ حقایق میں ضعیف تھے بشر آدمی اس واسطے مختار تھے کہ ہر امت میں شریعتی ولی وابدال ونجیب ہوتے ہیں اور ایسی ہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہر وقت وزمانہ میں یہی حال ہے بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے گذشتہ امتوں کے اولیاء کی تعداد پر اپنی امت سے لیے اور یہی شریعتیں کہ مخلوق انھیں کی طرف حالت فرج میں رجوع کرتی اور انھیں سے محفوظ ہوتی ہیں پھر جب صاعقہ اس قوم کو پہنچا اور سہرچہ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے مگر قوم مذکورہ بسبب ضعف قلوب کے فنا ہو گئے اور سطوات عظمت کو نہ اٹھا سکے پس سر باطن کلیم اللہ تعالیٰ علیہ السلام انبساط میں آیا کہا قال تعالیٰ فلما اخذتم الرجفۃ قال ربنا انزلنا من قبل وایاے۔ یعنی نبی اسرئیل کے درمیان جب انھوں نے گوسالہ پر نظر کی تھی تو انکو چاہتا تو ہلاک کر دیتا اور چھو صاعقہ طور میں ہلاک فرماتا پس اب بھی رحم فرماوے۔ اتھلکنا بما فعل السفارنا۔ یعنی گوسالہ پوجنے والوں کے جرم پر تو ہم بندوں کو ماخوذ نہ فرما۔ قال المسترحم تحقیق ہوا کہ ان لوگوں نے دیدار کا سوال نہیں کیا تھا بلکہ مغفرت اور عاجزی کے بجائے بڑی بڑی نعمتیں مانگی تھیں پس انکو رجفہ کی پکڑ اور مرگ گئی پس موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ بھی ادب سے عرض کیا کہ تھلکنا بما فعل السفارنا۔ شیخ نے لکھا کہ یہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب عوام رعایا جرم کرتے ہیں تو انہیں سے اشران گرفتار ہوتے ہیں۔ حال آنکہ اسے ارحم الراحمین عالم الغیب والشہادۃ تو پروردگار وحدہ لا شریک ہے بادشاہوں سے غلاموں تک سب تیرے ناچیز بندے ہیں تو رحمت سے ہم لوگوں کے بوقیون کے بدفعال سے جرم میں ہم کو ہلاک نفرما شاید بامفعل السفار سے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہو جو جو حالت سکرمین از خود رفتہ ہو گئے تھے یعنی ہلو ان جو دون کے افعال پر ماخوذ نفرما۔ قال المسترحم۔ وفیہ بعد نظامہ ولما قالہ الشیخ بالقریب فانہم۔ قولہ ان ہی الافتتاک موسیٰ علیہ السلام نے زبان انبساط کو مطلق العنان چھوڑ دیا اور اوقات تجلی کی خودی کے بقیہ سے انبساط تمام کا اثر رہا۔ حاصل آنکہ انہیں یہ صاعقہ مگر تیر امتحان اپنے بندگان عاشق کا جواز ل سے دام عشق میں گرفتار ہو سے ہیں پھر جب موسیٰ علیہ السلام سے حدت انبساط فرمائی اور مقام توحید کی طرف رجوع لائے اور عبودیت میں تمام اسباب سے لفظ علیا تو کہا کہ لفضل بہا من اشارہ پر وہ حجاب میں جسکو تو چاہے ضلالت میں ڈالے کہ شاہدہ سے مردود ہو کر غیر کی طرف بھٹکے۔ و تہدی من اشارہ اپنے وصال و شاہدہ کی جسکو چاہے ہدایت دے بعضے تو صاعقہ میں صاعقہ کو دیکھتے رہ گئے اور بعضے اس صاعقہ سے وصال و شاہدہ کو پہنچ گئے اور یہی مراتب ولایات اور مرتبہ نبوت میں فرقی ہے پھر مقام امتحان میں انو تعالیٰ عزوجل کی نگہداشت کی ہدایت پاکر عرض کیا انت ولینا۔ اپنے امتحان میں اپنے شاہدہ میں ہمارا تو ہی حافظ ہے۔ فاعف لنا ہمارے جرم انبساط کو اپنے دیدار نعمت میں بخش دے و ارحمنا اپنے شاہدہ جمال کے کشف سے بلا امتحان و حیلہ کے پھر رحم کر دے۔ وانت خیر الغافرین کیونکہ تو پاک پروردگار جامع صفات کمال قدیم ہے اور تیری مغفرت و رحمت جملہ جرموں کو عموماً شامل ہے اسکے واسطے کوئی علت حادثہ نہیں ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ اپنے کمال

پاک سے ہمارا حصہ دنیا میں اپنا مشاہدہ و معرفت قرار دے کہ تیرے قہر و امتحان سے عافیت میں رہیں۔ وفي الآخرة۔ اور آخرت میں جنت بلا واسطہ
 پاوین اور جو کچھ اُس میں بزرگیان موعود میں ہکو حاصل ہوں۔ انہا بنا الیک ہم نے تجھ سے تیری ہی طرف رجوع کیا اور تجھ سے تیری ہی طرف
 فرار کیا۔ ابن عطاء نے کہا کہ بالکل تیرے ہی طرف متوجہ ہوئے۔ بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کھلے کھلے حق عزوجل کی جناب
 میں تحقیق بات کہی کہ ان ہی الا فتشک۔ پھر حکم اسی کو سونپا کہ تفضل بہا من تشار الخ۔ پھر تضرع و عاجزی شروع کی بقولہ فاغفر لنا
 للآخرہ۔ استناد نے قولہ انہا بنا الیک میں کہا کہ ہم نے تیرے دین کی طرف رجوع کیا اور بالکل تیرے ہی ہونگے بدون اسکے کہ اپنے
 نفس کے لیے کچھ باقی چھوڑیں۔ پھر جب موسیٰ نے حق تعالیٰ سے اسکی نگرہ استت طلب کی تاکہ تیرے انس و لطف میں صدر قہر داخل
 نہو اور بلا کہ ورت حجاب کے اس سے اپنا خط مشاہدہ پورا حاصل کر لیا اور قہر سے لطف کی طرف فرار کیا اور اُس سے اُسی کی طرف رجوع
 لایا تو حق عزوجل نے قبول فرمایا کہ لطف قدیم مع قہر قدیم باہن شان ہے کہ قہر قدیم تو مخلوقات پر فوق ہے کما فی قولہ و هو القاهر فوق
 عبادہ۔ اور رحمت قدیم تمام مخلوق کو اولاً و بالذات شامل ہے اور جواب میں قدیم ہیبت کے بھی گرد زمین مخلوق کی پا مال نسرا میں
 بقولہ قال عذابی صیب بہن اشار میرا عذاب فراق و امتناع ارواح و قلوب کو مطالعہ سے برصفت مسروریت ہوا اور عارفین
 میں سے جسکو چاہتا ہوں عبودیت میں تربیت و امتحان کے طور پر پہنچاتا ہوں۔ اسکا عذاب پہنچنا مشیت پر ہے کسی کے استحقاق پر
 نہیں ہے پس یہ مقام خوف و امید ہے یہی ایمان کی شان ہے پھر اپنی عام رحمت سے ہر ذرہ کا مشمول عواطفنا ہونا بیان فرمایا بقولہ
 ورحمتی وسعت کل شیء۔ تمام مخلوق اسکے بحر رحمت میں غرق ہے کیونکہ حق عزوجل کا انکو پیدا کرنا خواہ کسی صفت پر ہوں ان کے حق میں
 عین رحمت ہے کیونکہ وہ اسکی نظر عظمت و سلطان کے تحت میں داخل کیے گئے اور اسکی ربوبیت و قدرت کی تاثیر سے سرفراز ہوئے پھر
 واضح رہے کہ رحمت پہنچنے میں مخلوقات اگرچہ عموماً شامل ہیں لیکن وصف رحمت میں نہیں باہم تفاوت ہے چنانچہ جملہ حادثات اسکے
 نور فعل میں مستغرق ہیں اور وہ رحمت فعلیہ ہے اور جملہ حیوانات اسکے نور صفت میں مستغرق ہیں اور وہ رحمت صفاتیہ ہے اور
 حیوانات میں سے عقدا کہ جن و انس و بلائکہ میں وہ اسکے نور ذات کی رحمت میں مستغرق ہیں اور یہ رحمت ذاتیہ قدیم ہے اس راہ سے
 کہ انکو ربوبیت و وحدانیت کی معرفت کا نشا حاصل ہے اور وہ عقل ہے حالانکہ یہ لوگ ازراہ اجسام اور جو ہر لہ اجسام کے ہیں
 عام رحمت میں بھی شامل ہیں اور ازراہ ارواح و اسکے ماثر اشار کے رحمت خاصہ سے سرفراز ہیں اور اس میں بھی ان سب میں آپس میں
 تفاوت ہے پس بعضے تو دیدار عظمت میں گچھل گئے ہیں اور بعضے دیدار قدیم و بقارین حیران ہو رہے ہیں اور بعضے دیدار جمال ابدال میں
 عاشق ہیں اور جو کوئی نہیں سے اثر رحمت سے بکل اصل صفت کی طرف واصل ہوا اور صفت سے اصل ذات کی طرف پہنچا تو وہ
 ارحم الراحمین سے واصل ہو کر رحمت سے فنا ہو گیا پس اسکی رحمت خود تمام عالمین کے واسطے ثابت ہو گئی اور یہ اسکے کائنات میں بیکار وہ
 خود فنا اور موصوف باہن بقار ہے اور یہ درجہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کیونکہ وہ بکل بسوئے کل واصل ہو گئے
 لہذا آپ کو پوصف رحمت کل اپنے قول پاک۔ وارسناک الارجم للعالمین بین موصوف فرمایا اور بیان سے ظاہر ہوا کہ بقاے بعض
 رحمت خاصہ اپنے آثار سے دار آخرت تک ہے اور یہ وہی ہے جسکو بیان حیات ہی تک انحصار نہیں بلکہ باقی بقار قدیم ہے پس رحمتا سے
 آخرت کہ اس دار فانی سے فنا ہے گو نہ زائد بلکہ پورے صد گو نہ زائد ہیں وہاں مع اس رحمت باقیہ کے کس قدر مزید انعام کے ساتھ
 ہونگے پھر او تعالیٰ عزوجل نے عموم رحمت عام سے ہر ایک کو مشمول عنایت فرما کر اسکے بعد رحمت خاصہ صفاتیہ سے ان بنوں کو

نصوص فرمایا جو غیر آئی سے فانی ہو کر باقی باللہ تعالیٰ واسکی عظمت میں فانی ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو اسکے حق ربوبیت میں
 ربان و فناء کر دیا۔ لکن قال تعالیٰ فساکتہما للذین یقون و یوتون الزکوۃ والذین ہم آیتنا یؤمنون۔ یعنی اسکی محبت و مشاہدہ میں ہر ایسی
 چیز سے جو باوجود طبیعت و حظ نفس ہوتی ہے تقویٰ و پرہیز رکھتے ہیں اور زکوۃ سے اسکی طرف تقرب چاہتے ہیں جبکا اعلیٰ فرد یہ ہے کہ اپنے
 فوس کو اسکی درگاہ پر ذبح کر دیتے ہیں یعنی آنکے نفس کو اپنی مقتضات سے کوئی جنبش نہیں رہتی لکن اگر جہاد کا حکم ہو تو بھی اور نہوا
 یہ بھی دونوں کیساں ہیں اسواسطے کہ کہ اہیت و شوق بمقتضائے نفس ہے اور ایمان انکا یہ کہ دیدار آیات میں آیات پر نظر نہیں بلکہ
 شاہدہ صفات میں مستغرق ہیں۔ واسطی نے کہا کہ قول تعالیٰ عذابی اصیب بہ من اشار بہ بآیات عارف کے نفس میں ثابت ہوتی ہے
 لڑکوی اسکو پہچان جاوے تو اسکی زندگی مگر ہو جاوے ارباب حقایق کو دنیا میں عذاب نہیں ہوتا مگر اسی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں
 تقرب انپر پے درپے وارد ہوتا ہے حتیٰ کہ اصل سے صفات و نعوت کا غیب ہو جاتا ہے پس قطع منزل میں اس سے سوراہا جاتا رہتا
 ہے۔ کہانی نے کہا کہ رحمت آئی ہر چیز کو شامل ہے لیکن متقی لوگ اس سے مخصوص ہیں بقول تعالیٰ فساکتہما للذین یقون الآیۃ ابو عثمان
 نے کہا کہ قرآن میں مجھے کوئی آیت نہیں ملی جس سے زیادہ خوف و مایوسی غالب ہو سولے اس آیت کے وحقی وسعت کل شیء۔ حالانکہ لوگ
 سکو بہت امید کی آیت شاکر کرتے ہیں کیونکہ اول تعالیٰ نے اسکے بقا و ایجاب کے حق میں فرمایا فساکتہما للذین یقون الآیۃ۔ اور وہ کون شخص ہے
 جو تقویٰ کی تصحیح کر سکتا ہے پس رحمت کا لازم و ثابت ہونا جبکا اعتبار ہو وہ تو اس تقویٰ کے ساتھ مشروط ہے۔ قال المترجم۔ لقد جاد
 یا افاد وانما الاستغاث الی اللہ عزوجل و ہوا رحم الراحمین بعض مشائخ نے کہا کہ عذاب کو ایک خاص صفت سے مقرون بشیئ فرمایا
 و رحمت کو عام کر دیا کہ وہ ہر شیء کو شامل ہے۔ قال المترجم ایک جماعت صحابہ رضہ جنین سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہم میں روایت
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل کی سو رحمت ہیں ایک رحمت دنیا میں ہے کہ اسی سے مخلوق آپس میں ترجمہ کرتے
 ہیں اسی سے وحشی جانور اپنی اولاد پر عطف و شفقت رکھتے ہیں اور نانوے رحمت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک موخر فرمایا۔ رواہ مسلم۔ اور
 یکا روایت میں ہے کہ قیامت میں وہ سب اور یہ حصہ رحمت بلا یا جائیگا یعنی رحمت کاملہ ہوگی۔ اس سے سمجھنا نہیں چاہیے کہ رحمت کے
 جزا رہیں بلکہ اثر رحمت کا و عمول ہے اور اس حدیث میں اشارہ ہے کہ تمام افعال مخلوق کے بمقتضائے صفات آئی ہیں اور معتزلہ
 شیعہ وغیرہ قدر یہ لوگوں نے غلط کیا کہ بندہ کو اپنے افعال کا قادر کہتے ہیں یہ بحث پوری گذر چکی ہے اور کثرت سے آیات کی تفسیر میں
 نبیہ کی گئی کہ قول فرقہ قدر یہ مگر ہی نفس ہے اور آئینہ انشا اللہ تعالیٰ تفسیر قولہ واللہ خلقکم و العملون میں بحث پوری آویگی۔
 پھر واضح ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال و دعا کی اور اسکا جواب یہ ملا جو مذکور ہو اور جواب نہایت دقیق و لطیف ہے حضرت
 بن عباس سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اور دیا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو کچھ اس آیت
 میں موسیٰ علیہ السلام نے انکا وہ سب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر او تعالیٰ عزوجل نے واضح بیان سے فرمادیا
 کہ جن لوگوں کے واسطے رحمت خاصہ لکھی ہے وہ متقی ایسے ہیں کہ راہ و خصلت و سنت و طریقہ تقویٰ میں محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وسلم کا اقتدار کرتے ہیں۔ لکن قال تعالیٰ

لَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الذِّیْ اُتِیَ الذِّیْنِ یُحَدِّثُ وَنْهَ مَکْتُوبًا عِنْدَ هُمْ فِی التَّوْرٰتِ
 تابع ہونے ہیں اس رسول کے جو نبی ہے ایسی جسکو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تو ربیت

وَالْأَجْمَلُ يَا مُرْهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَبْهَهُمْ عَنِ التَّنْكِيرِ وَبِجْلِ لَهْمُ الطَّبِئَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

اور اجمل میں بتانا ہے انکو نیک کام اور منع کرنا ہے برے سے اور حلال کرنا ہے انکو وہ سب کچھ جن اور حرام کرنا ہے انہیں

الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا
ناپاک اور اٹارتا ہے اُنے بوجھ ایک اور بھاریاں جو انہیں تھین سوچا ہے یقین لائے اور اُنکی نفاقت کی

وَنَصَرُوا لَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُمْ الْمَفْعُولُونَ

اور مدد کی اور تابع ہوئے اُس نور کے جو اسکے ساتھ آتا ہے وہی پہنچے مراد کو

آلَّذِينَ - یہ بدل از الذین یقون ہے خواہ بدل الکل یا بدل البعض یا خبریت را عنذون ای ہم الذین بیضاوی ورازی نے کہا کہ
بنی اسرائیل میں سے ایمان لانے والے خاصہ مراد میں اور جو مفسرین نے کہا کہ انہیں سے ہوں یا اور وہ میں سے جمع است مراد میں حاصل
آئیے متقی جنگے واسطے آخرت میں رحمت مخصوص ہے وہ لوگ ہیں کہ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ پیروی کرتے ہیں رسول نبی اُمی کی
مفسرین کا اجماع ہے کہ مراد اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہاں اللہ تعالیٰ سبحانہ نے آپ کو چند صفات سے موصوف فرمایا
از اجماع الرسول بالف لام یعنی رسول اللہ تعالیٰ کو یا رسالت میں آپ فرد کامل اور محمود ہیں اور جو آپ کو رسول نہ مانے باوجود کہ ہوازم
رسالت ظاہر ہیں وہ کافر ہے۔ از اجماع انہی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام سے بندوں کو آگاہ کرنے والے از اجماع الامی جو آپ کے سوا کسی پیغمبر
پر صادق نہیں آتا پس یہود و نصاریٰ و دیگر امتوں کا دعویٰ خارج ہوا کیونکہ وہ کسی رسول نبی اُمی کے متبع نہیں ہیں علاوہ برین قولہ
الذی یحیدرہ عن ذم الایۃ سے صریح و مدعی نہیں ہو سکتے ہیں اور عنقریب آتا ہے پھر اُمی یا منسوب است اُمیہ ہے یعنی اسی قوم میں سے
جو حساب کتاب نہیں رکھتی اور وہ عرب ہیں۔ کذا قال الزجاج یا منسوب بجانا ام یعنی اور ہے یعنی اسی حال پر باقی ہے جس حال پر ان کے
پیشا سے پیدا ہوا کہ نہ لکھتا ہے نہ پڑھتا یا منسوب بام القری اور وہ کہہ را بعض نے کہا کہ منسوب بام بفتح ہمزہ ہے یعنی قصد و منسوب
بقصد یعنی آنکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی مقصود تھے اور یہ وصف کامل ہے اور ضم ہمزہ بنا بر تغیر نسبت ہے اور یعقوب کی قرارة
بفتح ہمزہ اسکو مؤید ہے اور مختار یہ ہے کہ منسوب است اُمیہ میں اور ہوا سے جوڑنے کہا کہ اُمی وہ کہ ہمارے قرارة و کتابت نہیں ہوا اور
باوجود اسکے علوم اولین و آخرین کے جامع تھے اور فتح الباری میں دو قول نقل کیے کہ صلح حدیبیہ میں جو آنحضرت صلعم نے مشرکین کے
کے ساتھ صلح نامہ لکھا اور حدیث بخاری وغیرہ میں ظاہر حدیث یہ ہے کہ باسبب اد مشرکین کے رسول اللہ کا لفظ آپ نے نحو فرمایا آیا
وہ برسبیل حقیقت ہے یا مجاز ہے اور بعض نے کہا کہ یہ برسبیل معجزہ تھا قلت وقد ثبت علی ہذا شیخ الثقلۃ الامین المحجد علی الامۃ الامیین
والشرا علم اہل تحقیق نے فرمایا کہ اس معنی پر آنحضرت صلعم کا اُمی ہونا از حجامہ معجزات ہے جہاں وجوہ اول آنکہ آنحضرت صلعم لوگوں پر
پے درپے بار بار کتاب لکھی جو نازل ہوتی جاتی تھی اعادہ فرماتے بدون اسکے کہ الفاظ و کلمات میں کوئی تغیر آنے پاوے حالانکہ خطیب
اگر خطیبہ کا اعادہ کرے تو قلیل و کثیر کچھ ضرور تغیر و تبدل ہوگا پس آنحضرت صلعم جب بدون زیادت و نقصان و تغیر کے پڑھ دیتے تو
معجزہ صریح ہے اور اسی طرف اوتعالیٰ نے اشارہ فرمایا بقرۃ منقر تک فلا تمسی دوم آنکہ اگر کھتے پڑھتے تو کافروں کو وہم ہوتا کہ انکوں کی
کتابوں سے ان علوم لطیف و غریب کو مطالعہ کیا ہے پس جب قرآن عظیم مثل علوم کثیرہ کو بدون تعلم لائے تو بڑا معجزہ ہے وقد قال تعالیٰ
واکنت تلو من قبلہ من کتاب ولا تحطہ بحدیک اذا الرتاب السطلون بقری شایح قصیدہ بردہ نے جو کہا کہ یہاں سوال وارد ہوتا ہے

کہ پھر فصیح کیوں پیدا ہوئے تاکہ وہم نہ ہو تاکہ یہ کلام بلیغ فصیح خود آپ کا کلام نہیں تو اسکو شہاب نے ریحانہ میں رد کر دیا کہ یہ سوال کچھ نہیں ہے اسواسطے کہ اسیہ ہونا اکثر فصیحاً عرب میں پایا گیا بخلاف عدم فصاحت کے کہ وہ لکنتا و عیب ہے جس سے آنحضرت صلعم کی ذات پاکیزہ صفات پاک و بری تھی پس یہ سوال اہل ہے۔ سوم آنکہ خط یکھنا سہل بات ہے کہ جسکو تھوڑی سی عقل و سمجھ ہو اسکو سیکھ سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے آپ کو علوم اولین و آخرین عطا فرمائے اور حقایق و دقائق وہ کرامت کیے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کلمہ کو نہیں پہنچا پس باوجود اس عقل و فہم کی قوت عظیمہ کے ایسا رکھا کہ خط و کتابت نہیں جانتے تھے کہ جو ادنیٰ خلق پر آسان ہے پس ان دو حالتوں متضادہ کا جمع کرنا بجائے اجتماع ضدین کے ہے اور یہ میں قبیل معجزات خوارق عادات ہے پس واضح ہو کہ سزاوار رحمت خاصہ وہی لوگ قرار دیے جو ایسے رسول نبی اُمّی کی اتباع کرتے ہیں اور یہ اتباع کبھی تو فقط بالقوہ ہے اور یہ ان لوگوں کو حاصل ہوئی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے پہلے وفات پا گئے اور کبھی قوت سے فعل کی طرف خارج ہے اور یہ ان لوگوں پر محتم ہے جنھوں نے آپ کی دعوت کا وقت متبرک پایا اور یہ وقت آپ کے زمانہ ظہور سے تا قیامت ہے پس جو لوگ کہ علم الہی عزوجل میں ایسے ہیں کہ آپ کے متبرک پاک دعوت پر ایمان نہ لاویں گے وہ کبھی نہیں بچتے جاویں گے اگرچہ اپنے زعم میں بھلے بن جاویں کیونکہ معرفت الہی اور اخلاق پاکیزہ وہی ہیں جو آپ نے تعلیم فرمائے پس جنے معبود کو نہ پہچانا اُسے جو عبادت کی وہ حضرت حق عزوجل کی عبادت نہ ہوئی پس وہ نیکو کار کمان سے آیا پھر حسن غایت و لطف ہدایت الہی عزوجل ہے کہ ایسے رسول بزرگ صلعم کی آمد آمد کے واسطے لوگوں کو پہلے رسولوں سے اگلی کتابوں سے معرفت مفصل دیدی تاکہ بروقت ظہور نور نبوت ایسے رسول پاک صلعم کے ہم و خیال میں نہ ٹریں لہذا بعد قولہ الذین تبعون الرسول النبئی الامی کے وصف فرمایا۔ اَلَّذِیْ یُحِیْ وَاَیْمُنُ مَکْتُوْمًا عِنْدَہُمْ فِی السَّوْرٰتِ وَ الْاَنْجِیْلِ یعنی پیروی کریں اُس رسول نبی اُمّی کی جسکو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس توریت و انجیل میں۔ یعنی آپ کے نعت و صفت کو یہود اپنے پاس توریت میں اور نصاریٰ اپنے پاس انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کلام جو فرمایا تو آئینہ جو بات ہونے والی ہے اسکی خبر دیدی۔ بالجلد اب قرآن مجید میں نازل ہے۔ رازمی نے فرمایا کہ یہ صریح دلیل ہے کہ آنحضرت صلعم کی نعت و صفت اور عظمت نبوت اگلی دونوں کتابوں توریت و انجیل میں مذکور رکھی ہوئی ہے کیونکہ اگر یہ بات ان دونوں کتابوں میں لکھی ہوئی نہ ہوتی تو اس کلام سے علماء یہود و نصاریٰ سخت نفرت کرتے اور آنحضرت صلعم کو جھوٹا بلکہ مفتری بیان کرتے حالانکہ یہود میں سے مانند حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ کے زبردست عالم سلمان ہوئے اور بادشاہ حبشہ نجاشی سے پہلے وہاں کے علماء نصاریٰ و راہب و زناد بخوشی و رغبت دل سے سلمان ہوئے اور آپ کو رسول برحق مانا جس سے زمانہ میں کوئی یہودی و نصرانی بھی انکار نہیں کرتا پس یقین ہو کہ آنحضرت صلعم کی نعت و عظمت نبوت بالضرور ان دونوں کتابوں میں مذکور تھی اور یہ آنحضرت صلعم کی عظمت نبوت کی قطعاً دلیل ہے بسترجم انشاء اللہ تعالیٰ آخر اس آیت میں ایک بحث مختصر مفید و ضروری لکھی گئی پہلے علماء تفسیر کے اقوال لاتاہے جیسی نے لکھا کہ توریت جو موجود ہے اس میں آنحضرت صلعم کے نام پاک کا مع اوصاف بلفظ مختار بزبان سریانی ذکر ہے اور اسکے معنی محمد یا احمد ہیں یعنی جسکو لوگ بہت تعریف سے یاد کریں اور انجیل میں صریح لفظ بزبان عربی مذکور ہے بسترجم بحث ابا بعد میں مؤید لاویگا جو یہاں شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر فرمایا کہ یہ صفت حضرت سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء سابقین کی کتابوں میں درج ہے اور ان انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امت کو آنحضرت صلعم کی بعثت کی بشارت فرمائی اور آپ کی متابعت کی خبر دیدی ہے اور ہر ایک کتابوں میں صفات پاک موجود ہے جسکو علماء و اہل

جانتے تھے۔ امام احمد کی حدیث ابو صخر العقیلی بن حضرت صلحہ کا ایک یہودی کے پاس جانا جو کتاب تورات کھولے بیٹھا تھا فرمایا کہ آپ نے اس یہودی سے تم دلا کر پوچھا کہ تو اس کتاب میں میری صفت اور میری پیدائش و ہجرت کا ذکر پاتا ہے اُسے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں تو اسکے بیٹے نے اپنے باپ کو اس جھوٹی قسم پر دیکھا کہ تم کہتا کہ تم ہے اس ذات پاک کی جسے تورات نازل فرمائی کہ تم ضرور اپنی صفت و مقام پیدائش و ہجرت کو اس کتاب میں پائے ہیں اور اسکے بعد کہا کہ انی اشھدان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صریح حدیث جید قوی ہے اور یحییٰ بن حضرت انسؓ سے اسکا مشاہدہ موجود ہے حاکم رحمہ اللہ نے اپنے اسناد سے ابو امامہ باہلی رضی سے روایت ہشام بن العاص الاموی روایت کی کہ ہشام نے کہا کہ میں اور ایک دوسرا مسلمان دونوں سہرقل بادشاہ روم کے پاس بھیجے گئے کہ اُسکو دین اسلام کی دعوت کریں پس ہم نکل کر روانہ ہوئے یہاں تک کہ غوطہ دمشق پر پہنچا جبکہ بن ایہم الغسانی کے پاس اُترے اور دیکھا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے اُسے ہمارے پاس ایک ایچی بھیجا کہ اس سے ہم باتیں کریں ہم نے کہا کہ واللہ ہم اس ایچی سے نہیں بات کریں گے اور ہم تو بادشاہ روم کے پاس بھیجے گئے ہیں سو اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہے تو باتیں کریں گے ورنہ ایچی سے نہ بولیں گے پس ایچی نے اس سے بیان کیا تو اُسے اجازت دی پس ہشام بن العاص نے اس سے دعوت اسلام کی اور اسکو اسلام لانے کو بلایا اور اسکے بدن پر سیاہ لباس حریر تھا اس سے کہا کہ تجھ پر سیاہ لباس کیوں ہے وہ بولا کہ میں نے تم کھا کر مینا ہے کہ جب تک تم لوگوں کو شام سے نکال دوں اسکو نہ اتاروں گا ہم نے کہا کہ بیچارہ جان تو بیٹھا ہے واللہ ہم اسکو اور بادشاہ روم کے تخت گاہ کو انشاء اللہ لے لینگے ہم کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے بولا کہ تم وہ لوگ نہیں ہو وہ لوگ تورات کی نماز پڑھنے والے اور دن کے روزہ دار لوگ ہونگے اور تم کیونکر روزہ رکھتے ہو ہم نے اسکو اپنے روزے سے آگاہ کیا تو اسکے چہرہ پر سیاہی چھائی پھر بولا کہ اٹھو تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اپنا آدمی ہمارے ساتھ کر دیا ہم وہاں سے نکل کر جب دار السلطنت سے قریب ہوئے تو ہمارے ساتھ جو آدمی تھا کہنے لگا کہ تم اپنے ان اونٹوں پر بادشاہی شہر میں نہیں جا سکتے ہو اگر تم چاہو تو ہم تمکو چمچروں پر سوار کر دیں ہم نے کہا کہ واللہ ہم اپنے ان جانوروں کے سوا سے اور جانور پر نہیں جاوینگے انھوں نے بادشاہ کے یہاں کہلا بھیجا اُسے اجازت دی کہ ہم اپنے حال پر آویں پس ہم اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے یہاں تک کہ ہم ایک اونچے برج کے نیچے پہنچے تو وہاں ہم نے اونٹ بیٹھائے اور بادشاہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا پس ہم نے گود کر بکیر کسی لا الہ الا اللہ والہ اکبر پس اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ غمخوار نے لگا کر یا عذقی ہے کہ اسکو ہوا ہلاتی ہے پس اُسے ایچی دوڑایا کہ تم لوگوں کو یہ روا نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کو بلند آواز سے وارد کرو اور کہلا بھیجا کہ اُسے ہم داخل ہوئے تو وہ ایک مکلف فرس پر تھا اور روم کے بشارتہ اسکے پاس بیٹھے تھے اور اسکے مجلس کی ہر چیز اور گرد و پیش سُرخ تھی اور اُسے سُرخ لباس تھا جب ہم اس سے قریب ہوئے تو دیکھا کہ ہنسنا اور بولا کہ کیا برائی تھی اگر آپس کے تہمتا کامیرے ساتھ برتاؤ کرتے اور اسکے پاس ایک فصیح عربی بولنے والا بک باک کرنے والا آدمی تھا ہم نے اس سے کہا کہ ہمارا آپس کا جو تہمت ہے وہ تیرے واسطے سزاوار نہیں ہے اور جس سے جھگڑو تہمت کیا جاتا تھا وہ بجالانا ہو جو حلال نہیں ہے بولا کہ تمہارا آپس میں کیا تہمت ہے ہم نے کہا کہ السلام علیک۔ بولا کہ اپنے بادشاہ کو کیا تہمت دیتے ہو ہم نے کہا کہ میری پھر بولا کہ وہ کیا کہتا ہے ہم نے کہا کہ یہی۔ بولا کہ بڑا کلام تمہارا کیا ہے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ والہ اکبر جب ہم نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ غمخوار پھر پھر یا حتیٰ کہ اُسے سر اٹھا کر دیکھا اور بولا کہ یہ کلمہ تمہارا جس سے یہ غمخوار گیا ہے کیا جب تم اپنے گھروں میں کہتے ہو اسی طرح تمہارے غمخوار تھے ہیں تم نے کہا کہ جی تم نے نہیں دیکھا مگر ہمیں۔ بولا کہ میں اُمید کرتا ہوں کہ ہر بار جب تم کہو گے جو چیز تم سے اونچی ہوگی تمہارے اور میں اپنی آدمی سلطنت سے

نکل گیا ہم نے کہا کہ یہ کیوں بولا کیونکہ یہ اسکے شان کے لیے آسان تر ہے اور سزاوار تر کہ ہو وہ سے امر نبوت سے اور لوگوں کے حیل سے ہو پھر ہم سے بولا کہ تم کیا چاہتے ہو ہم نے اسکو بتلایا کہ کہنے لگا کہ تمہاری نماز روزہ کیونکہ ہم نے اسکو بتلایا۔ بولا کہ اٹھو اور جا کر وہاں آتو پس ایک عمدہ مکان بتلایا جس میں بہت سا مان تھا ہم وہاں تین روز رہے ایک سارہ روزات میں ہمارے پاس آدمی بھجوا کر آیا ہم نے تو ہماری باتیں ہم سے پھر دوبارہ کہا میں ہم نے دوسرے دن پھر اُسے ایک مربع چیز میں خانہ خانہ تھے اور اُسپر سترہ اکام تھا اور خانوں پر کواڑیاں لگی تھیں نکالی پھر اُسے ایک خانہ کا قفل دکھ کر ایک کواڑیاں کا کھلا اور اسکی تہ کھولی تو ہمیں ایک تصویر سُرخ تھی دیکھا تو ایک مرد کی صورت تھی جسکی آنکھیں بڑی بڑی اور چوڑی بھاری اور اسکی درازی گردن کی مانند ہم نے نہیں دیکھا اور اُس کی داڑھی نہ تھی اور اسکے دو گیسو خوبصورت تھے۔ بولا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں سچا بولا کہ یہ آدم علیہ السلام کی تصویر ہے اور بال اسکے بہت تھے۔ پھر ایک دوسرا دروازہ کھولا اور اس سے ایک سیاہ حریر نکالا ہمیں ایک سپید تصویر جسکی گھونگو والے بال سُرخ آنکھیں بڑا سر و جہ اور خوبصورت داڑھی نکالی اور کہا کہ تم اسکو چاہتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ نوح علیہ السلام ہے پھر اور دروازہ کھولا ہمیں سے ایک سیاہ حریر نکالا ہمیں ایک مرد بہت گورے خوبصورت آنکھوں والے صلوات اللہ علیہ لہم اجمعین لائے پھر سے سپید داڑھی والے گویا وہ سکر لے دیتے ہیں تصویر نکالی۔ بولا سچا ہے ہم نے کہا نہیں بولا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں پھر جا کر ایک دروازہ کھولا اُس میں ایک سپید چمکتی ماحبت آئینہ صورت تھی اور اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی۔ بولا اسکو چاہتے ہو ہم نے کہا کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے اور ہم نے کہنے لگے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ دروازہ کھولا گیا پھر بھجوا کر بولا کہ واللہ یہ وہی ہے ہم نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے گویا تو اسکی طرف دیکھ رہے ہے۔ پھر ایک ساعت اسکو لیے دیکھا ہا پھر بولا کہ یہ خانہ سب سے آخرین تھا لیکن میں نے عجلت کر کے اسکو پیلنے نکال لیا تاکہ دیکھوں تمہارے پاس کیا بات ہے۔ پھر ایک اور خانہ کھولا اس سے سیاہ حریر نکالا اس میں ایک سیاہ رنگ کی تصویر تھی جسکی بال سخت اُٹھے ہوئے گھونگو والے اور آنکھیں گھٹی ہوئیں تیز نظر اور تیش مزاج اور دانت سترکب اور ٹوٹے بھاری تھے گویا وہ غضب میں بھر ہوا ہے بولا تم اسکو چاہتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور اسکے پہلو میں ایک صورت تھی جو اسکے مشابہ تھی صرف اتنا فرق تھا کہ وہ مدحان الراس عریض الجبین تھے اور اسکی آنکھوں میں قبل تھا یعنی تپتی کوئی کی طرف جھکی ہوئی تھی بولا تم اسکو چاہتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ ہارون بن عمران علیہ السلام ہے پھر ایک اور دروازہ کھولا ہمیں سے سپید حریر نکالا جس میں ایک مرد گنیم گون صورت بھاری بھر کم گویا وہ غضبناک ہے موجود تھی بولا کہ اسکو چاہتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ پھر ایک اور دروازہ کھولا اس میں سے ایک سپید حریر نکالا ہمیں ایک مرد کی تصویر تھی جسکی رنگت سپید سُرخ ملی ہوئی دراز بینی نیلے گالوں والی چہرہ خوبصورت تھا بولا کہ اسکو چاہتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ پھر ایک اور دروازہ کھولا ایک حریر سپید نکالا جس میں ایک تصویر مشابہ تصویر اسحاق تھی گرا اسکے ہونٹوں پر ایک تل تھا۔ بولا سچا ہے ہم نے کہا نہیں بولا کہ یہ یعقوب علیہ السلام ہے پھر دروازہ کھولا ایک سیاہ حریر نکالا جس میں ایک مرد سپید رنگ خوبصورت دراز بینی خوش قد جسکی چہرہ پر نور چایا ہے اسکے چہرہ سے خشوع شکستہ سُرخ مائل ہے نکالا۔ بولا سچا ہے ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ یحییٰ علیہ السلام ہے کاداد حضرت اسمعیل ہے۔ پھر دروازہ کھولا ایک سپید حریر نکالا ہمیں ایک تصویر مشابہ آدم علیہ السلام کی تھی گرا اسکا چہرہ گویا آفتاب تھا بولا کہ چاہتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ یوسف علیہ السلام ہے پھر ایک اور دروازہ کھولا حریر سپید نکالا ہمیں تصویر مرد سُرخ رنگ بار ایک نڈ لیون والے خفش العینین بھاری پیٹو

کے لئے یہ سب صحیح ہے۔

جو گداز بدن تھا نکالی کہ تلوار لٹکانے تھا بولا اسکو چہ جانتے ہو تم نے کہا نہیں بولا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ پھر ایک دروازہ کھولا کہ اس میں سے
 حریر سپید نکالا جس میں ایک مرد کی تصویر تھی جسکے چوڑے بھاری لانی ٹالکین ایک گھوڑے پر سوار تھا بولا پچانتے ہو تم نے کہا نہیں بولا کہ یہ
 سلیمان بن داؤد ہے پھر ایک دروازہ کھولا کہ حریر سیاہ نکالا جس میں ایک تصویر مرد سپید رنگ کی تھی جو ان سیاہ داڑھی بہت بال خوبصورت
 آنکھیں خوبصورت چہرہ۔ بولا پچانتے ہو تم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ عیسیٰ بن مریم علیہا السلام ہے ہم نے پوچھا کہ یہ تصویرین تھکوا کہاں سے
 ملیں کیونکہ تم کو معلوم ہوا کہ یہ اسی شکل پر ہیں جس پر انبیاء علیہم السلام تصور ہوئے کیونکہ تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت پر دیکھا تو کہتے تھے
 کہ آدم علیہ السلام نے پروردگار سے درخواست کی کہ مجھ کو میری اولاد میں سے انبیاء کی صورت دکھا دے تو اللہ تعالیٰ نے انکی صورت میں
 نازل فرمائیں جو آدم علیہ السلام کے خزانہ میں تھیں جہاں کہ آفتاب غروب ہوتا ہے اسکو ذوالقرنین وہاں سے لایا اور دنیا لے کر پھر کو دیدین
 پھر بولا کہ خبردار ہو کہ وہ الشیخیر جی خوش ہو کہ میں اپنی سلطنت چھوڑ کر تم میں سے ایک ذلیل حاکم کی غلامی کروں یہاں تک کہ مر جاؤں
 پھر تم کو اجازت دی کہ جاؤ اور اچھی طرح مال دیکھو رخصت کیا پھر جب ہم حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے لے لے
 سب بیان کیا جو اُسے ہم کو دکھلایا اور ہم سے کہا تھا اور جو تم کو جا رہا دیا تھا۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ سکین ہے اگر
 اللہ تعالیٰ اسکے ساتھ بھلائی چاہتا تو وہ اسکو گزر دیتا پھر کہا کہ تم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ نصاریٰ اور یہود اپنے پاس
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور صفت پاتے ہیں۔ قال الحافظ ابن کثیر وکذا اور وہ الحافظ البیہقی فی دلائل النبوة اجازة
 عن الحاکم وساندہ اباس بن عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ میں نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے لکر پوچھا کہ مجھے تو ریت میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سے آگاہ فرمائیے فرمایا کہ ان و اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ریت میں بھی انہر و صفت قرآن مجید کے
 موصوف ہیں چنانچہ تو ریت میں یوں ہے کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہداً و نبیاً و نذیراً و حرزاً لاسمین انت عیدی و رسولی اسمک
 المتوکل لیس لفظ ولا غلیظ ولن یقبضہ اللہ تعالیٰ تقیم بہ الملة العوجار بان یقولوا لا اله الا اللہ وفتح قلوبنا غلظاً واذنا صماداً عیناً عیاً پھر میں
 کعب اجازت سے ملا اور یہی سوال کیا پس انھوں نے کبھی بالکل یہی بیان کیا ایک حرف کافرق نہ تھا لیکن کعب نے اپنی زبان میں یوں کہا
 قلوبنا غلظنا واذنا صمومیا و عینا عمو میا۔ اسکو ابن جریر نے روایت کیا اور بخاری نے اپنے صحیح میں عطاء بن یسار سے حدیث عبد اللہ
 بن عمرو کو استفرد زیادہ روایت کیا لیس لفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق ولا حجرى بالسینة بسینة وکن یعقودن یقبضہ اللہ
 الحدیث۔ اور بخاری نے کہا کہ سلف کے کلام میں کبھی تو ریت کا اطلاق بمعنی عام آتا ہے یعنی اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی کتاب پر بولا
 جاتا ہے اور طبرانی نے جبر بن مطعم سے روایت کی کہ میں ملک شام میں تجارت کو گیا پس اہل کتاب میں ایک شخص نے مجھے پوچھا کہ
 تم میں کوئی مرد ہے کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے میں نے کہا ہاں وہ بولا کہ تو اسکی صورت پہچانتا ہے میں نے کہا کہ ہاں تو وہ مجھے ایک
 گھر میں لے گیا وہاں تصویریں تھیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی تو میں نے انکار کیا پھر وہ اسکو گھر میں لے گیا تو میں نے ایک تصویر آپ کی
 دیکھی اور ایک مرد آپ کی اڑیاں پہنے تھا میں نے کہا کہ یہ کیا ہے تو اہل کتاب کے عالم نے جواب دیا کہ ہرنی کے بعد اور نبی ہوتا ہے
 فلاس نبی کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ان شخص اسکا خلیفہ ہوگا پس میں نے غور سے دیکھا تو ابوبکر کی صورت تھی۔ ابو داؤد نے اقرع مؤذن
 عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مجھے عمر نے کہا کہ اسقف نصرانی کو میرے پاس بلا لائیں بڑا لایا تو آپ نے اسقف سے فرمایا کہ میری
 کتابوں میں سیرا ذکر ہے بولا کہ ہاں۔ فرمایا کہ کیونکر پاتا ہے وہ بولا کہ قرن پانہوں تو آپ نے وہ اٹھا یا کہ قرن کیا چیز ہے وہ بولا کہ قرن یعنی

امیر حدید شدید یعنی سردار تیز و سخت۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد والا کیسا پاتا ہے بولا کہ خلیفہ صالح ہے لیکن وہ اپنی قرابت والوں کو اختیار کر گیا تو عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے تین دفعہ یہ لفظ کہا پھر پوچھا کہ اسکے بعد والا کیسا پاتا ہے وہ بولا کہ اسکو صدی حدید پاتا ہوں تو حضرت عمر نے اسکی کھوپڑی پر ہاتھ مار کر کہا کہ آؤ فراہ آؤ فراہ۔ وہ بولا کہ اے امیر المؤمنین یہ مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ صالح ہو گا لیکن ایسے وقت خلیفہ کیا جائیگا جسوقت یہ حال ہو گا کہ تلوار سچی ہوئی اور خون بہ رہا ہو گا۔ قال الشرح بخاری رحمہ اللہ کی حدیث حدیفہ رضی اللہ عنہ در باب فتن جو عجیب رمز و کنایہ کو مشامل ہے جس سے ظاہر نکلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم و قال کف فتن کو جانتے تھے یہ احادیث اسکی صریح تائید ہیں چونکہ یہاں بحث دوسری ہے لہذا میں اس میں کام نہیں کرتا بلکہ اہل سنت و حق کو روافض و خوارج و اہل بدعت کے رد میں واستقامت میں یہ بہت مفید ہے و اللہ اعلم۔ یہاں ہر قسم کا کفر و فسق و فتنہ و فساد و کفر سے پاک ہو کر دیدار الہی صفت اپنی کتابوں میں نکھی پاؤنگے انکو حکم کر گیا معروف کا یعنی تمام نیک باتوں کا جس سے جس شرک و کفر سے پاک ہو کر دیدار الہی عز و جل کے لائق ہوں مع اس بات کے کہ منع کر گیا انکو منکر سے یعنی جملہ ان باتوں سے جو روافض میں شرک و کفر سے لیکر تمام ان باتوں تک جو شیطان راہ میں ڈالنے والی ہیں۔ اور یہ سب اوصاف آنحضرت صلعم کی اگلی کتابوں آسمانی یعنی تورات و انجیل میں مذکور ہیں۔ داری وغیرہ علماء حدیث و ائمہ اعلام نے اس میں بہت روایات بطریق متعدد روایت کی ہیں اور یہود جو مدینہ میں رہتے تھے پستہ اپشت سے اپنی کتابوں و باپ دادوں کی وصیت پر چلے آتے تھے کہ وہ بغیر آخر الزمان کہ تورت میں جسکے اوصاف ہیں اسی شہر مدینہ میں ہجرت کر کے آجیا اور علامات اسکے وجود پاک کی اس قریب ہیں پس فرقہ اوس و خزرج کو دیکھتے تھے کہ ہم اسی پیغمبر صلعم کے سایہ حمایت میں تم کو خاک کریں گے تو اوس و خزرج کے لوگ ان باتوں سے تعجب کرتے پھر قدرت حق عز و جل دیکھو کہ جب آنحضرت صلعم تشریف لائے تو دنیاوی لالچ میں منکر ہو گئے کما قال تعالیٰ و کانوا من قبل لیستخون علی الذین کفروا فلما جاہلوا ما کفروا فلغنتہ اللہ علی الکافرین۔ اور فرقہ اوس و خزرج ایمان لا کر شہر و شکر ہو کر انصار ہو گئے رضی اللہ عنہم۔ یہ صریح دلیل ہے کہ تورت میں آنحضرت صلعم کے اوصاف بالضرور مذکور تھے اور چونکہ اس طرح بر ملا ان یہودیوں کو لعنت و لعنت والی گئی ہے اسکا کوئی فرقہ یہود و نصاری کا اب نکل نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر وہ ہستفتح نہ کرتے ہوتے تو دروغ و بہتان کی افواہ سے دنیا کے کان بھرتے۔ اور کوئی فرقہ یہود و نصاری کے اوصاف پہلی صدی میں آنحضرت صلعم کی حین حیات میں یہود و نصاری کے جو عالم لوگ دنیا سے فانی سے ٹھوٹ کر دین اسلام کی شریعی تکالیف نمازی و حج و روزہ و حج و جہاد کرنے پر مع جملہ اخلاق نیک مانند عدل و ترحم و حلم و صدق و دیانت و تواضع وغیرہ اختیار کرنے پر اور دنیاوی مال متاع و حرام و شراب و لذت کی فواحش باتیں چھوڑنے پر رضیو طکر باندھ کر آادہ ہوئے انھوں نے صاف صاف آنحضرت صلعم کی بشارت تورت و انجیل میں ہونے کی گواہی دی مانند حضرت عبداللہ بن سلام و ابن سعید و نبیاسن و مخزوم وغیرہ علماء یہود کے اور اننا بجزیرہ اہب یعنی جرجیس اور نسطورا اور جبار و دارنجاشی بادشاہ حبش مع جملہ قس و راہبوں کے علماء و فقرا نصاری کے چنانچہ کوئی فرقہ اس مشہور و متواتر کا انکار نہیں کر سکتا اور متغاطر یعنی لبشاپ روم جب آنحضرت صلعم کے اہلی حضرت حبیبہ کلثمی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تو رومیوں نے عداوت سے انکو شہید کر ڈالا اور دیکھو مقوقس بادشاہ مصر نے آپ کے عموم رسالت کا اقرار کیا اور اریقہ قبیلہ وغیرہ تھے بھیجے چنانچہ متواتر مشہور ہے کہ سوائے اس شخص کے جو چھوٹ بولنے میں شیطان کے برابر ہوا اور کوئی انکار نہیں کر سکتا اور دیکھو ہر کلثمی یعنی ہر قبل بادشاہ روم اور ابن صوریادی بنی لخطیب اور اسکا بیانی ابویاسر وغیرہ علماء یہود نے آنحضرت صلعم کی رسالت کا ضرور اقرار کیا اگرچہ دنیاوی لالچ و طمع زندگی اور عیش و لذت

دنیا سے فانی کے جہاد وغیرہ کرنے سے بچاؤ کے لیے مسلمان ہونے کیونکہ قولہ انما مرون الناس بالبرۃ تسون انفسکم وغیرہ آیات قرآنی اپنی ملامت کرنے میں مشہور و متواتر ہیں انکا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا اور ایسے ہی نصاریٰ بخبران کا قصہ درباب مہالہ کے جو تمام تفسیر کے ساتھ اوپر بیان ہو چکا کہ حاقب نے جو انکا سردار تھا مع انکے بشارت داری کے صاف کہا کہ اے اہل بخران تم ہے کہ تم اس نبی کی نبوت پہچان چکے ہو اور اُسے مسیح کے معاملہ میں تمکو روٹو کہ بات کہی و اللہ اگر تم اس سے مہالہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے واللہ میں ایسے پھرے دیکھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ پہاڑ کو مٹا دے تو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا آخر ان لوگوں نے مہالہ نہ کیا اور حزیہ دینا قبول کر کے واپس گئے اور یہ قرآن مجید میں متواتر منقول ہے اسکا بھی کوئی فرقہ انکار نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ جب تک اہل حق و اہل ایمان اپنی توحید پر ثابت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے امتی متبع رہیں گے اور مخالفت کرنے سے پرہیز کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ جل جلالہ انکو دنیا میں حجت سے غالب رکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ چنانچہ ملاحظہ کرو کہ پادری سیل کا قرآن مجید کا ترجمہ جو کہ ۱۸۵۷ء عیسوی میں چھپا اسکے مقدمہ کے صفحہ ۱۸ میں لکھا ہے کہ اے پیارے عیسایویہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسکی بابت حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے مصلوب ہونے کے واقعہ کے ذکر میں یون کہا (اسے برتباہ)۔ یقین جان کہ گناہ کیسا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اسکی سزا دیتا ہے آخر کہا کہ اسکی شیت اس امر کو مقتضی ہوئی کہ قیامت کے روز شاطین مجھ پر نہیں ہوسکتے اپنی مہربانی سے بہتر جانا کہ دنیا ہی میں یہود کے سیری صورت پر سولی دیے جانے کے سبب سے میری تضحیک و ہنسائی ہو جاوے اور ہر شخص یہ گمان کرے کہ میں سولی پر کھینچا گیا مگر یہ ساری ہنسائی محمد رسول اللہ کے آنے ہی تک رہی جب وہ دنیا میں آویگا تو ہر ایماندار کو اس غلطی سے آگاہ کرے گا اور لوگوں کے دلوں سے یہ دھوکا اٹھاویگا پھر ترجمہ کے صفحہ ۲۳ (مطبوعہ ۱۸۵۷ء) میں سیل صاحب نے لکھا کہ اے پیارے بھائی جسکی نبوت کی خبر اس صراحت سے درج ہو چھ اس سے منکر ہونا اپنی عاقبت خراب کرنا ہے یا نہیں الے آخر ما قال، اور برتباہ کی انجیل بہت پرانی کتاب ہے جسکا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سیکڑوں برس پہلے کی کتابوں میں پایا جاتا ہے پس کیا خوب صریح سیل صاحب نے لکھا یا بشر طیکہ عیسائی لوگ اس ۱۸۵۷ء کے بعد سے تخریف کر کے سیل صاحب کے ترجمہ سے یہ عبارت نکال ڈالیں۔ اور اسکے سولہ پادری اور مسکان ارنی نے ۱۸۶۶ء میں صحیفہ اشیا کو زبان ارنی میں ترجمہ کیا اور ۱۸۳۳ء میں مطبع انتولی پر تونی میں یہ ترجمہ چھپا اس میں کتاب اشیا باب ۲۲ میں یہ فقرہ موجود ہے۔ (خداوند کے واسطے نئی تسبیح پڑھو اسکے سلطنت کی نشانی اس کی پیٹھ پر ہے اور اسکا نام احمد ہے)۔ یہ صریح دلیل ہے اور اہل اسلام میں ابتداء سے یہ بشارت معروف و مشہور ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی مہربوت آپ کی پیٹھ کے اوپر تھی اور نام آپ کا احمد و محمد و محمد و غیرہ الفاظ احمد و محمد کے معنی سے اخذ ہے مگر عربی ترجمہ کرنے والے نے عجیب تخریف کی ہے کہ اشیا کے باب مذکور میں عربی ترجمہ یوں لکھا۔ تسبیح اللہ تسبیح جدید علامتہ فوق واسمہ تسبیح ترجمہ خداوند کے واسطے نئی تسبیح پڑھو اسکے سلطنت کی نشانی اوپر ہے اور اسکا نام محمد ہے کاش اگر محمد کا ترجمہ لکھتے تو بھی کچھ تخریف سے بچتا لیکن بیچارہ فوق ظہرہ کی جگہ کیا کرنا کیونکہ یہ تو مشہور متواتر ہے کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر مہربوت تھی لہذا ہندو دھرم سے فوق لکھ کر خاموش ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکی خیانت کا پروہ فاش کر دیا ہاں وہ ترجمہ لکھا ہے جو او۔ مسکان ارنی نے لکھا اور خود کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بشارت بیان فرمائی تب بشر رسول بانی من بعدی احمد احمد الایہ۔ اور یونانیوں نے بھی اس نام پاک کو فارقیطہ کے الفاظ سے اپنی زبان میں ترجمہ کر ڈالا اور معنی اسکے وہی محمد یا احمد ہیں چنانچہ جان ڈیو پورٹ عیسائی نے کلمہ کھلا اپنی کتاب میں لکھا

کہ مجھے امین ملے گا کہ اُس نبی آخر الزمان سے جسکے آنے کی خبر اسکے بھائیوں میں سے موسیٰ نے نبی اسرائیل کو دی اور انجیل پوچھنا میں
فارقلیط کے نام سے مسیح علیہ السلام نے دی ہے یہی حضرت محمد صلعم مراد ہیں اور مشرک ڈفری ہینگس نے اسکو جو نبی تحقیق سے ثابت کر دیا کہ فارقلیط
مصدق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چنانچہ کتاب حمایت الاسلام اردو ترجمہ کتاب مسند کور سے مطالعہ کرو۔ اگر کہا جاوے کہ فارقلیط
سے مسیح علیہ السلام نے خبر دی ہے اگرچہ اسکے معنی محمد یا احمد ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلفظ احمد
خبر دی ہے جیسا کہ عیسیٰ کے کلام سے نقل ہوا اسیلئے کہ قرآن مجید میں صریحاً باہین نام خبر دینا بیان ہے اور یہ کتاب پاک بدون تحریف کے
کسوٹی ہے کہ قال تعالیٰ ان هذا القرآن لقیض علی نبی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ مختلفون پس جو تحریف کے اور جو جاسکے کہ اصل انجیل
نہیں ہے پس وہم میں پڑے کہ فارقلیط کہا ہے اگر یہ کہا جاوے کہ اس زمانہ میں جو تورات و انجیل میں موجود ہیں انہیں سے بشارات ثابت کرو تو
جو اب یہ ہے کہ تورات وہ کتاب آسمانی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل وہ کہ عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی اور وہ زبان سریانی و عبرانی خالص
و سچی تھی اور جو اسوقت پیش کرتے ہوئے محض تحریف کی ہوئی بائبل میں اور انجیل تو سولے حواریوں کے نام سے با تون کے اور تاریخی قصوں کے
اور کچھ نہیں ہے پھر اس سے کیا چاہتے ہو اور تمام تحقیق و بحث اسکے مقدمہ میں بقدر کفایت لکھ دی گئی ہے اور فتح البیان کے مؤلف نے
جو بدون تحقیق کے یہاں انہیں موجودہ کتابوں سے نکال کر طول طویل بحث کی ہے میرے نزدیک وہ بر تقدیر تسلیم بحث قرار دینا چاہیے پھر
مترجم کتاب کہ اسے اہل ایمان ولے علماء اسلام اگر تم اس فلاسفہ مسیذی و صدرائیس بازغہ میں اپنی اوقات خراب کرتے اور نام کے
لیے عمر کھوتے اور اسلام کے لوگوں کو شہات سے نہیں بچاتے حالانکہ وہی تباہی و فتر سیاہ کرتے ہو کیا عذاب آخرت سے نہیں ڈرتے اور کس
خواب غفلت میں پڑے ہو کیا آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے بلکہ بجائے اسکے مرتب اعمال پر آپس میں تکفیر و نزاع کرتے اور بھوٹ ڈال کر بڑا ذہنی
نہیں بلکہ دین اسلام و توحید سے لوگوں کو نفرت دلاتے اور بھوٹ ڈالتے ہولے حالانکہ قرآن تم کو اللہ تعالیٰ عزوجل کا واسطہ ہے کہ آپس میں
زبھوٹو اور ذرا غریب لیکنون بیارون کو قوم گمراہ کے شہات سے بچاؤ اللہ تعالیٰ ہم تم سب پر رحم فرماوے آمین یا ارحم الراحمین اسلک
العافیۃ فی الدنیا و الآخرة صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وآلہ و اخوانہ من الانبیاء و سلم تسلیا کثیرا کثیر اللهم رب توفنی مسلما و اجعلنی مع المؤمنین
والجہد رب العالمین جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و بشارات انبیاء سابقین دیتے آئے ہیں اور عیسیٰ
اور موسیٰ کے درمیان فریب دو ہزار برس کے فرق تھا اور درمیان میں بہت سے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں اور یہ سب نبی اسرائیل
کے واسطے تھے پھر نبی اسمعیل کا دور دورہ ہوا پس ایک رسول کا اپنے بعد ولے رسول کی خبر دینا تو اسکی ثبوت کا اثبات و اتمام حجت ہے
اور اسقدر انبیاء علیہم السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینا اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے اظہار فضل و کمال کی امت و عموم
رسالت ہے اب ہم تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہو کہ رحمت خاص آخرت کی ان لوگوں کے واسطے خواہ نبی اسرائیل
سے ہوں یا غیر ان سے ہوں مخصوص ہے کہ جو لوگ اتباع کرین رسول نبی اُمی کا جسکو اپنی کتاب تورات و انجیل میں لکھا پاتے ہیں وہ انکو
حکم کرتا ہے یا حکم کرے گا اور منع کرتا ہے منکر شرعی سے و یحییٰ کلمۃ اللہ و یصلح الامور و یصلح الامور و یصلح الامور یعنی پاکیزہ
چیزوں کو ان چیزوں میں سے جو اپنی شرعی حرام کر دی گئی تھیں جیسے یہود پر بسبب انکے ظلم کے بعض حلال چیزیں حرام فرمائیں۔
بعض نے کہا کہ منکر حلال ظاہر فرماتا ہے انکے لیے طیبات کو پس مشرکین عرب نے جو مجبور و سائبہ وغیرہ کو حرام کر لیا تھا یہ انکی جہالت تھی
و یجربہ و یجربہ و یجربہ اور حرام کرتا ہے اپنی خبر بات کو جیسے مردار و خون وغیرہ۔ حالانکہ مشرکین عرب اپنی جہالت سے انکو حلال

رکھتے تھے۔ بعض اہل علم نے نکالا کہ اللہ عزوجل کی معارف و حکمتیں حاصل ہونے کے واسطے ملائح مختلف ہوتے ہیں اور کمال معرفت
 دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے فضل سے رکھی تو شراب حرام فرمائی حالانکہ جنکو یہ معارف نہ تھے اپنی حلال تھی۔ وَ يَضَعُ عَذَابَهُمْ
 اصبر یعنی نقل اور ابن عامر کی قرآنہ میں آصارم ہے لے اتمام۔ اور معنی یہ کہ اور اتارنا ہے اُن سے بوجہ اُن کے یعنی تکالیف شاقہ جس سے
 جنبش نہیں کر سکتے تھے اُن سے انکو ہلکا فرماتا ہے۔ وَالْغُلَّ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ اَغْلَالُ جَمْعُ غُلٍّ کہ بڑی کی بندش طوق گردن کی زنجیر
 سے ہوتی ہے یعنی اور ہلکا فرماتا ہے انکو ان اغلال سے جو اپنے طاری تھے پس اصر و اغلال سے تشکیل اپنے نقل و تکلیف کی ہے کیونکہ جسکے
 سر پر بوجہ ہو اور گردن کا طوق بڑی سے بندھا ہو اس پر تکلیف شدید و حرکت دشوار ہے۔ حاصل آنکہ راہ حق میں برکت آئی اُن کو
 مقامات رفیعہ میں ہلکے پھلکے پہنچاتا ہے اور جو بوجہ و غل اپنے تھے اس سے ہلکا کرتا ہے چنانچہ یہود پر شروع تھا کہ اگر خطا سے قتل کرے
 تو بھی قصاص متعین ہے اور مقتول کی طرف سے عفو ہو یا دیت مطلوب ہو تو موثر نہیں بلکہ قصاص ہی لیا جاوے اور جہان نجا سست
 لگا جاوے وہ کپڑا قطع کر دیا جاوے یعنی دھونے سے پاک نہوا اور اسی کے ماننے تکالیف سخت و شدید تھیں اسلام کی ملت حنیفیہ صحیحہ سنیہ میں
 وہ عفو ہوئے آیت میں اہل اصول نے طبایع و خباثات سے بعض نے استدلال کیا کہ حسن و قبح عقلی ہے کیونکہ تعجب و تعقیر اسی طور پر
 ہو سکتی ہے بعض نے استدلال کیا کہ جس چیز میں حلت یا حرمت مخصوص ہو تو اہل عرب کے طیب یا نجسیت جانتے ہر اس کا حکم ہوگا اور یہ
 دونوں بحثیں طویل ہیں مگر ہم کو ذرا سے فائدہ پر اس تطویل کی گنجائش نہیں ہے گریہ واضح رہے کہ آیت میں نسخ احکام کی عریج دلیل ہی
 یعنی اوتعالے قادر مختار ہے کہ احکام اوامروا نہی میں سے جس حکم کو جب تک چاہے ثابت فرماوے اور جب چاہے بجائے اسکے دوسرا حکم
 قائم کرے اور اس میں یقین ہے کہ اوتعالے کی حکمتیں میں لیکن اس زمانہ میں اہل کتاب یہود و نصاریٰ عموماً دھوکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں
 کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ تھا کہ ایسا ہوگا جو اسے پہلے ایک حکم کو آزما یا پھر دوسرا بدل لیا اور ان مجید سے انکار کرتے اور اپنی کتابوں کو
 جسکی ساخت کی کیفیت مقدمہ میں بیان ہوئی ہے حق بتاتے ہیں اور اسکا جواب یہ ہے کہ نسخ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ایک حکم ایک وقت
 تک کے واسطے تھا اور بعد اسکے دوسرا حکم پہلے سے علم آئی میں موجود تھا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں بجائی ہیں کے ساتھ نکاح
 روا تھا پھر بعد اسکے نسخ ہوا اور اسکے یہود و نصاریٰ بھی قائل ہیں چنانچہ جو تورات یہود کے پاس اسوقت موجود ہے آئین مصرح ہے
 اور نصاریٰ پر اسی کی پابندی ہے ایسے ہی سینچر کے روز سولہ عبادت کے کوئی کام نہ کرنا یہود پر تورت و زبور سے فرض تھا پھر نبیل و الون
 نسخ مانا اور بعضے جو کہتے ہیں کہ نہیں نسبت تورت کے نبیل میں ہل ہو گیا تو یہ بھی نسخ ہے غایت آنکہ فرضیت نسخ ہو کر مستحب رہ گیا
 علاوہ برین غنہ کو نسخ باعتبار عمل نصرانیوں نے مان لیا اور نصرانی تو عجیب اعتقاد والے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام تک بلکہ حضرت عیسیٰ تک سب کے سب انبیاء علیہم السلام توحید آئی کا حکم لائے پھر نصرانیوں نے بدون کسی قطعی دلیل کے
 توحید و اعتقاد کو جو ہرگز نسخ نہیں ہو سکتا ہے نسخ مانا اور میں خدا ہونے اور تثلیث کے معتقد ہوئے اسکی تمام تفصیل کا یہاں موقع
 نہیں مقدمہ میں بقدر کفایت تلاش کرو علی الخصوص جہاد و شریعت تورت میں واجب تھا اور یہود و نصاریٰ سب قائل ہیں کہ موسیٰ
 و یوشع و داؤد علیہم السلام نے خوب خوب جہاد کیے پھر نصاریٰ خود قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں جہاد حرام تھا پس نسخ ہوا
 اب اس سے زیادہ کیا چاہیے ہے پس ہی اللہ تعالیٰ عزوجل نے یہاں اپنے رسول کو یہ نبی الرحمۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارسال کو فرمایا کہ بہت سے افعال
 و اغلال سے انکو آسان فرمایا اور راہ مستقیم سے انکو نجات پہنچا دیا۔ قَالَ ذُنُوبُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ بِتَائِبِينَ۔ پس وہ لوگ جو

اس رسول کریم پر ایمان لائے یعنی اہل کتاب میں سے مانن غیر اہل کتاب کے اور اسکی توفیق کی۔ وَنَصَرَ دُؤۡدَ۔ اور جہاد و دعوت دین حق میں اسکی مددگاری کی۔ وَاتَّبَعُوا النَّوۡرَ الَّذِیۡ اُنۡزِلَ مَعَنَا اور پیروی کی اس نور کی جو اُنار اگیا اسکے ساتھ یعنی قرآن کی پیروی کی اُوۡلَیٰکَ هُمۡ اَلۡمُفۡلِحُوۡنَ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یعنی رحمت ابدیہ انھیں کو حاصل ہونے والی ہے اور اس آیت کا مضمون ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے قالہ البیضاوی اگر کہا جاوے کہ قرآن کو نور فرمایا۔ قال البیضاوی ہاں اس واسطے کہ وہ اپنے اعجاز ہونے کی وجہ سے خود ظاہر اور دیگر کتابوں کا مظہر ہے پس نور ہوا یا حقائق کا کھولنے والا و ظاہر کرنے والا ہے۔ وجہ اول دروم دونوں صادق ہیں پس یہود و نصاریٰ نے جو اگلی کتابوں کو تحریف و تبدیل و الحاق و بیجا تاویل سے غلط سلط جھوٹے قصص و کہانیوں سے بھر دیا اسکی غلطی و تحریف ثابت فرماتا ہے لہذا شرع میں حکم ہے کہ یہود و نصاریٰ جو خلاف قرآن مجید بیان کریں وہ قطعاً غلط ہے اور جو اس سے موافق بیان کریں اسکی نسبت تصدیق ہو سکتی ہے کہ تورات و انجیل میں ہو گا اور جو بات ایسی بیان کریں کہ قرآن مجید سے اسکی تصدیق یا تکذیب نہیں تو مسلمانوں کو بھی اس سے سکوت کرنا چاہیے نہ تصدیق کریں اور نہ تکذیب کریں اور یہی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ پھر قولہ انزل معہ کے دو معنی ہیں اول آنکہ انزل مع نبوتہ۔ یعنی آنحضرت صلعم کی نبوت کے ساتھ اُنار اگیا یعنی آپ کی نبوت کو اور قرآن مجید کو جمعیت ہے۔ اور دوم آنکہ معہ حال نہیں بلکہ متعلق اتبعوا سے ہے یعنی اتباع کی توفیق کی اور نزول کی مع اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پس یہ کتاب و سنت دونوں کی اتباع ثابت کرتا ہے۔ ذکرہ البیضاوی وغیرہ فی العرائس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مقتدون کو جنکے واسطے رحمت خاصہ آخرت میں مخصوص ہے اسوہ و قدوہ و اقتدار میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں توفیق حاصل کرنے سے وصف فرمایا بقولہ الذین یتبعون الرسول النبئی الامی۔ او تعالیٰ نے اپنے رسول مصطفیٰ کو امی ہونے سے وصف کیا اور وہ ظاہر ہے اور امین اشارت ہے کہ آنحضرت صلعم بجز وصل و ہمد قرب میں قبل وجود کائنات کے خصوصیت ازلیہ کی رضاعت میں شیر نبوت و رسالت و اصطفا نیت سے تربیت پاتے تھے جیسے فرزند عزیز اپنی مادر مہربان کی گود میں پرورش پاتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف خاص و غزلے مشاہدہ سے پرورش فرمایا اور کبر و قہر سے مقدس کر دیا اور اسکی رسالت و نبوت کو علت کتاب سے مقدس رکھا کیونکہ امی کسی کتاب وغیرہ سے حاصل نہیں کر سکتا بلکہ اشارہ ہے کہ علوم اولین و آخرین کے ساتھ لطائف علوم امی عزوجل کو اُس نے عنایت ازلیہ سے بومی امی حاصل کیا۔ ابن عطار رح نے کہا کہ اشارہ ہے کہ اسولے حق عزوجل کے سب سے امی بگر کلام امی و حقائق کے عارف باللہ تعالیٰ و عالم حق تھے اور نیز ابن عطار نے کہا کہ امی وہ ہے جو دنیا و آخرت میں سے کچھ نہیں جانتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنے علم پاک سے آگاہ کیا پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسکی ایک حالت ہوتی ہے اور وہ حالت یہ کہ پاکیزہ و طاہر ہوتا ہے اس طور پر کہ سولے حق تعالیٰ کے سب سے مستغنی اور اسی کی طرف محتاج ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کا وصف زیادہ کیا کہ اسکی پیروی جن لوگوں نے اختیار کی انہیں لوگوں سے انقال و اغلال کو دور کر دیا بقولہ تعالیٰ و وضع عنہم اصہم و الاغلال امی کانت علیہم یہ قوم صرف مجاہدات کے بارگراں میں بدون مشاہدات کے اور اغلال ریاضات میں بدون مکاشفات کے پڑے تھے اور یہ انبی عنایت میں اسے حق کی تقدیر تھی پھر جب آنحضرت صلعم کی پیروی کی تو حد جہالت سے نکلا گراہ معرفت میں آئے اور سنت کی برکت سے راہ حق انپہ روشن ہوئی پس بدیع الطواف عجب و وجد کو حاصل پایا اور اس دم پر جو رہبانیت کے بوجھ تھے وہ ہلکے ہو گئے اور شیطانی طوق و زنجیروں میں بندھے تھے اس سے رہائی پائی اور نیز جب آنحضرت علیہ السلام نے انکو قہر دوری و اغلال جہل میں دیکھا تو مصباح رسالت سے انوار نبوت انپہ ظاہر فرمائے اور خواہش نفس و ہیوی کو

چھوڑا کر راہ تقویٰ و رضا و مشاہدہ مولیٰ عزوجل کی طرف بلا یا پس اہل سعادت نے اقتدار کرنے کے ساتھ جواب دیا اور دستگیری سنت سے جہل و بدعت سے باہر ہوئے۔ جعفر رحمہ اللہ نے کہا کہ انفال شرک و اغلال مخالفت و فسق سے چھوڑا یا۔ اُستاد نے فرمایا کہ تم میرے ہیں مگر کرنا آدمی پر پڑا ہے اور جسے تقدیر پر جو الہ کیا وہ ہلکا اور راہ پر آگیا۔ اور اغلال سے مراد وہ طاعات ہیں جو انھوں نے اپنے نفس کی طرف سے بدعت نکال لی تھیں اور اپنے اوپر لازم کر لیں بدون اسکے کہ اوتعالے اپنا لازم فرماوے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تبعین کو ایمان و ایقان و اعانت رسول اللہ صلعم و متابعت قرآن سے وصف فرمایا بقولہ فالذین آمنوا بہ و عززوا لآیہ یعنی مقامات نبوت کو بصفت ولایت مشاہدہ کیا اور دشمنان دین پر جہاد کرنے میں اپنی جان و مال سے آنحضرت صلعم کی مدد کی اور نور قرآن سے راہ عرفان کو طے کیا پس ایسے ہی لوگ ہیں جنھوں نے ہو جس نفس و جنگل شیطان سے نجات پائی و نور قرآن و سنت سے نور سعادت انکو نصیب ہوا اور مشاہدہ حق و حلاوت محبت سے سرفراز ہوئے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ انھوں نے سنت رسول اللہ صلعم کی پیروی کی تاکہ اس اجتماع سے مبادی احوال سنیہ کو پہنچے بعض نے فرمایا کہ آنحضرت صلعم جو کچھ لائے اسکی تصدیق کی اور اسکے حضور میں اپنی جان فدا کی۔ پھر اللہ عزوجل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو جو کچھ درجات بلند و مقامات ارجند و معجزات ظاہرہ و کرامات باہرہ عطا فرمائی ہیں وہ عموماً اظہار فرماوے تاکہ جس کو کچھ بھی استعداد انسانیت ہے اور کچھ بھی حجت عقل جو عالمین میں سے اشراف کے لئے تمخض ہے وہ قبول کریں اور نیز عموماً حجت ختم ہو اور اس فیض میں صدیقین کی آنکھیں انوار جمال و جلال سے کھلیں و روشن ہوں چنانچہ فرمایا بقولہ تعالیٰ۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَيَسِّرْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَيَسِّرْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَيَسِّرْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اور اسکے تابع جو شاہد تم راہ پاؤ
قُلْ خُطَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطَابِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یعنی کہہ دے اے محمد صلعم۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اے لوگو اگر کہا جاوے کہ ابن عباس سے مروی ہو کہ اس لفظ سے اہل مکہ کو خطاب آتا ہے تو جواب آتا ہے یہ کلیہ نہیں ہے یا یہ در صورت اطلاق ہی اور بیان لفظ جمیعاً قرینہ عموم ہے فافہم۔ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا البتہ میں بھیجا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کا تمہاری طرف جسبب عا حال ہے لفظ الیکم سے کہا قال البیضاوی وغیرہ خطیب وغیرہ نے کہا کہ امین اعلام ہے کہ آنحضرت صلعم رسول ہیں ہر کلمت کی طرف خواہ اسکا زمانہ پہلے ہو یا بعد ہووے کیونکہ خطاب عام اور نہ کہ لفظ جمیعاً ہے پس ہر نبی علیہ السلام فقط ایک دو قوم کی طرف تخصیص مرسل ہوتا تھا اور حضرت صلعم تمام اقوام انسان باکہ جنوں کی طرف بھی مبعوث ہوئے اور سبکی و قناعی نے کہا بلکہ بلکہ کی طرف بھی مبعوث تھے اور قناعی نے کہا کہ جب اول سورہ انعام اور اول سورہ فرقان کی طرف جو انشاء اللہ تعالیٰ آویجا تو رجوع کرے تو تجھے شک نہ رہے گا کہ آنحضرت صلعم کے عموم دعوت میں لاکہ علیہم السلام بھی شامل ہیں لیکن یہ قول اجماعی نہیں بلکہ بعض علما نے اس میں خلل کیا ہے

بہر حال امین اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرف رسول تھے اور سورہ جن میں انشاء اللہ تعالیٰ تو صریح آویگی اور واضح رہے کہ جن شخص نے بلا دلیل اور بدون کسی ایسی بات کے جس سے محال لازم آوے جنوں کے وجود سے انکار کیا اُسے الحاکم ایسے ہی جن لوگوں نے شیطان کے وجود سے انکار کیا انہوں نے بجائے اسکے اپنے آپ کو قائم کیا۔ بالجملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول الثقلین ہیں اور ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود و احمر کی طرف بھیجا یعنی عموماً ارسال فرمایا اور احادیث صحیحہ اس باب میں کثرت سے مشہور ہیں جنہیں صحاح و سنن و سایرید بھرے ہوئے ہیں اور انکے اسانید صحیح و جمید و قوی ہیں اور شہاب ابن جرح نے اصحابہ فی احوال الصحابہ میں لکھا کہ شیخ ابن حزم ظاہری کو اجماع کی حجت ہونے میں خلاف نہیں و لیکن وہ جنوں کو بھی صحابہ نہیں شامل کرتا ہے اور اجماع میں جنوں کا ہونا مذکور نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ اجماع حجت ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں اکثر واقع ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی شخص اس امت کا خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا اور کوئی ہو میری رسالت کو سزا اگر ٹھہرا یا نہ لایا تو ضرور جہنمی ہوگا و الحدیث فی صحیح مسلم وغیرہ اور ایک روایت میں ہے کہ تو وہ جنت میں نہ جائیگا۔ پس خطاب لفظاً یا ایہا الناس سے فقط موجودہ لوگوں کو نہیں ہے بلکہ تا قیامت جو موجود ہیں یا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ انکو خبر پہنچ جاوے کہ امر فی قولہ و اوحی لہذا القرآن لانزلکم بہ من بلخ الآیۃ۔ اور فرمایا و من یحکم بہ من الاحزاب فالنار یوعدہ الآیۃ۔ اور فرمایا قل للذین اوتوا الكتاب والایسین اسلمتم الآیۃ۔ بالجملہ علم دیا کہ کہہ کے لے لوگو جو اسوقت موجود ہوں یا جنکو آئندہ خبر پہنچے قیامت تک خواہ آدمی ہو یا جن ہو بشرطیکہ ہوش و عقل جو تکلیف کے واسطے ضروری ہے رکھتے ہوں میں تم سب کی طرف رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا جالذی کہ مثلک السموات والارض یہ جملہ صفت اسم ذات یعنی اللہ واقع ہے اگرچہ موصوف و صفت کے درمیان الیکم جیسا سے میلوت ہو لیکن وہ متعلق مضاف ہیں مضاف الیہ موصوف سے گویا مقدم ہے۔ اور زخشری نے کہا کہ حسن یہ ہے کہ محل اسکا نصب ہو یا ضمرا یعنی۔ اور اسکو نصب علی المدرح کہتے ہیں اور مضی وائی نے تجویز کیا کہ بیت راہو اور خبر اسکی۔ لا الہ الا اللہ یعنی رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا جسکے واسطے ملک ہے آسمانوں و زمین کا یا یہ معنی کہ مراد اللہ تعالیٰ سے وہ ذات پاک ہے جسکے واسطے ملک آسمانوں و زمین کا ہے یا جو ملک مالک کہ ملک آسمانوں و زمین کا ہے وہ ہی کہ نہیں معبود و گوی۔ اور بنابر دونوں قول اول کے لا الہ الا اللہ۔ بدل از صلہ ہے اور اسکے مضمون کا مقبرہ نہیں ہے کیونکہ جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے مع دونوں کے سبکی ملک و مخلوق و بندے ہیں وہی کہ معبود ہے یعنی و یسیت۔ زندہ کرتا خیراہ ابتدا ریا بعد موت کے اور موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے الوہیت مخصوص ہونے کی مزید تقریر تو صریح ہے کیونکہ زندگی دینے اور موت دینے پر کسی کو قدرت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے پس الوہیت اسی کے واسطے مختص ہے اور جملہ کاسیاق فقط او تعالیٰ عوجل کے واسطے الوہیت مخصوص ہونے کے لیے ہے پس رد ہو گیا قول نصاریٰ کا جو حضرت عیسیٰ بن الوہیت و ہم کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی آسمانوں و زمین کے مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ عوجل کے ملک و بندے ہیں حتیٰ کہ انکو اپنی زندگی و موت کا تو اختیار ہی نہیں بھلا دوسرے کو دینا تو درکنار رہا پھر الوہیت کسی لہذا او تعالیٰ نے رد فرمایا بقولہ لیسیتک استیج ان یحون عبد اللہ الآیۃ۔ اور رد ہو گیا زعم مشرکین عرب و عجم بت پرستوں کا جو جنوں کی عبادت کرتے اگرچہ انہیں الوہیت نہ اعتقاد کرتے ہوں کیونکہ عبادت سوائے الوہیت والے کے جو فقط اللہ تعالیٰ و وحدہ لا شریک ہے اور کسی کے واسطے روا نہیں ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ عموماً تمام مخلوق ذی عقل سے کہہ دے کہ ایسے ایسے ذوالجلال والا کرام ہوں رسول ہوں تاکہ خوفناک ہوں اور محبت میں بھی آجاوین تو پھر او تعالیٰ نے تمام مخلوق کو حکم دیا۔ فامذویا

وَرَسُولِهِ - یعنی جب تک جو خبر معلوم ہو گئی تو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول پر کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اصل ہے اور رسول پر فرع ہے
 کذا فی السراج اور بیضاوی نے کہا کہ آمنوا باللہ و بلی بضمیمتکم نہ فرمایا بلکہ تکلم سے غیبت کی طرف رجوع کیا اس واسطے کہ اجر ان اوصاف کا
 جو اسکے اتباع کی طرف داعی ہیں مستقیم ہو یعنی قولہ - اللّٰہِ الْکَافِیُّ الَّذِیْ یُؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَکَلِمَاتِہٖ یعنی ایسے رسول پر کہ نبی اُمّی ہو خود
 ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اسکے کلمات پر مفسر ہے کہ کلمات سے مراد قرآن مجید ہے اور دوسروں نے کہا کہ مع دیگر آیات الہی کے جو اور
 انبیاء پر نازل ہوئیں۔ ابن کثیر نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اس رسول کا قول اسکے عمل سے موافق ہے کہ جو اسپر اتارا گیا ہے خود اسکے موافق
 برتاؤ کی تکلیف سب سے مقدم اٹھاتا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ مراد کلمات سے قرآن ہے بیضاوی نے کہا کہ ایک قراۃ میں کلمتہ یعنی مفرد ہے
 پس مراد جنس ہے یعنی قرآن ہے۔ مجاہد و سدی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ کما فی قولہ و کلمتہ القا بالہ مریم الایۃ بیضاوی نے کہا کہ
 بنا برین یہ تعریف ہے جو پر اور تنبیہ ہے کہ جو عیسیٰ پر ایمان نہ لایا وہ قابل مدح نہیں بلکہ اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ پھر غایت و تمہ فرمایا بقولہ
 وَاتَّبَعُوْا اٰیٰتِہٖ لَعَلَّ کُمْ تَقْوٰتٌ وَّ اٰوْنٌ۔ اور ایسے رسول کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی اس امید پر پیروی کرو کہ راہ حق پر ہو کہ سعادت دارین
 و رحمت ابدی سے بسبب رضائے الہی لجانے کے سرفرازی پاؤ۔ اور یعنی اتباع کے یہ کہ جو کچھ رسول موصوف صلعم تکویم فرماوے بجا لاؤ اور
 جس سے منع کرے وہ چھوڑو کیونکہ وہ حکم الہی ہے بخلاف دیگر افراد امت کے کہ وہ اگر حکم خدا و رسول بیان کریں تو اس راہ سے کہ یہ حکم الہی عزوجل
 خواہ قرآن سے یا حدیث سے ہے ہلکوانا چاہئے ورنہ انہی بات خلاف شرع ہرگز نہ مانے کیونکہ معصیت ہے اور معصیت خالق عزوجل میں کسی
 مخلوق کی پیروی نہیں ہے۔ کما صح فی الحدیث: اگر کہا جاوے کہ اتباع رسول اللہ صلعم ضرور ہدایت ہے پھر بجز حکم کیونکہ فرمایا جو اسباب
 وجہ سے اول آنکہ اول تعالیٰ کی طرف سے لعل یعنی تھتھت ہوتا ہے۔ دوم آنکہ بن و ن کے حق میں لعل یعنی اس سے پس تنبیہ ہے کہ جس نے
 رسول صلعم کی تصدیق کی مگر اتباع نہ کی تو ابھی وہ شخص خطا کاری میں پڑا اور نیز تنبیہ ہے کہ عظمت و جلال الہی کے سامنے بیباکی سے
 بچو چنانچہ بدون تصدیق و اتباع رسول کے تو کچھ بھی اُمت نہیں وہ نوظلی تھی ہے اور بعد اتباع کے آدمی پر عظمت و جلال الہی کا خون
 بھی غالب ہے اور ہر نماز میں راہ مستقیم کی ہدایت پر ہننے کی دعا مانگے ایسا نہ کہ درگاہ الہی سے مردود ہو کہ خوار ہو جاوے فی العرائس
 قولہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ لیکم حیوا تمکو خبر دینے والا ہوں کہ اول تعالیٰ عزوجل کی رضا مابل عرفان پر ہے اور جو لوگ مخلوق
 میں سے مریض ہیں انکا طبیب میں ہوں انکو راہ حقیقت بتاتا ہوں اور بدعت سے گرا ہوں کو اپنی شریعت کا نور دکھلا کر نکالتا ہوں۔
 قال الترمذی شیخ نے لطیف اشارہ کیا کہ ہر بدعت ضلالت و تاریکی ہے اس سے نور سنت نجات ہے پھر بلا غت کے ساتھ جس نے الجلال
 والا کرام کا رسول ہے رعب و خوف و عظمت دلانے کو اسکے محاد کو بیان فرمایا بقولہ الذی لہ ملک السموات و الارض لا الہ الا وہ یحییٰ میت
 ہر ضد و مذکی درگاہ کبریا سے نفی کر دی یعنی میں ایسے ذوالجلال کا رسول ہوں کہ اسکی درگاہ میں شریک کا نام بھی نہیں اور وصف کیا کہ
 اسکی عزت و عظمت تمام آسمانوں و زمین کو محیط ہے وہی عارفوں کے دہون کو نور شاہد سے زندہ فرماتا ہے اور وہی جاہلون مشرکوں کا فون
 تاریکی قبر سے موت دیتا ہے پھر مخلوق کو حکم دیا کہ اسکے رسول کو بچا کر اللہ تعالیٰ و رسول پر ایمان لاؤ اس بقولہ فاسنوا باللہ و رسولہ یعنی اتبعوا
 پر ایمان رکھیں اور اسکے رسول کی نبوت کو مشاہدہ کریں جسکی بصفحت ہے۔ الہی الامی - جو اسولے حق تعالیٰ کے سب سے اُمّی ہے کہ خود
 نہیں بلکہ باصطفا، الہی عزوجل اسی کے مشاہدہ قدم میں ہے۔ الذی یومن باللہ و کلمات جو قضا و قدر الہی تعالیٰ اسپر جاری ہوتے
 ہیں اپنی خوب راضی خوش ہے اور جناب باری تعالیٰ کے حضور میں اسکا قلب پاک حاضر ہے اور اسرار نزل و ابد جو کچھ اسکو وحی ہوئے

سب پر یقین رکھتا ہے۔ قال المشرجم جو اخبار غیب اپنی امت سے فرمائے سب قطعی طور پر فرمائے اور وہ آخرو قوع میں آئے اور اب بھی آتے جاتے ہیں انرا نچلے یہ ہے کہ آخرا زمانہ میں نصاریٰ سب قوموں سے زیادہ بھروسے ہوئے ہونگے۔ قال الشيخ پھر جب اپنے رسول پاک کو عمرہ و صفت سے موصوف فرما کر معرفت رسالت عطا فرمائی تو تمام مخلوق کو اسکی متابعت کا حکم کیا تاکہ اسکے نور سے کشادہ راہ معرفت پاویں بقولہ و اتبعوه لعلکم تتقون۔ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مفتاح خزان معرفت ذات و صفات پاک عراسہ قرار دیا یعنی رسول کی اسطرح پیروی کرو کہ محبت کے ساتھ اسکی سنت پاکیزہ کی بدون مخالفت و رائے بدعت کے اقتدار کرو تاکہ تم صفات میں مشاہدہ ذات کے انوار پاؤ اور افعال میں تجلی صفات دیکھو اور یہ وصف ایسے بندگان امت کا ہے جنکی فطرت ولایت بجنس فطرت نبوت و رسالت واقع ہوئی ہے پس جب نور رسالت کا نور ولایت کو پہنچا تو مشاہدہ کے طرق معرفت انپر کھلتے ہیں لیکن معرفت کی علت متابعت نہیں ہے بلکہ متابعت کی علت معرفت ہے کیونکہ اسی سے معاملات پاکیزہ اور حالات شریفہ کی شاخیں بھوٹی ہیں۔ قال المشرجم مراد یہ ہے کہ اصل فطرت موافق عنایت ازلی کے جب معرفت و صلاحیت پر مقبول واقع ہوئی تو وہ متابعت رسول اللہ صلعم پر آمادہ ہوتی ہے ورنہ حقیقت کج ہوئی اسی قدر کجی کرتی ہے یہاں تک کہ بالکل دائرہ سے خارج ہو کر کفر اختیار کرتی ہے مانند ابوجہل وغیرہ کے لغو ذالبت من الضلالة۔ متابعت کرنا تو تکلیف ہے یعنی جس طرح بندہ اور کام کرتا ہے اسطرح متابعت بھی کرتا ہے لیکن معرفت تشریف ہے یعنی ازل میں جسکو یہ شرافت ملی ہے وہی بجالاتا ہے ورنہ سرکش بھی اعلیٰ کی طرح نہیں مانتا حتیٰ کہ آقا کبھی خنثاک ہو کر قتل کر ڈالتا ہے بالجمہ تکلیف تو اس جسم ظاہر کے واسطے ہے اور معرفت برائے ارواح ہے حسین بن منصور نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو تکلیف دی ہے وہ دو قسم ہے ایک تکلیف بوسائط اور دو قسم تکلیف بحقائین پس قسم دوم میں معارف کی ابتداء اور بازگشت اسی کی طرف ہے۔ اور قسم اول میں ظہور معارف اُسکے ماسوائے سے ہے پس اسکی طرف وصول بھی نہیں ہے پس انتہا معرفت مخلوق منتہا معرفت اہل و سائل ہے اور کسی سے منتہا معرفت مانند معرفت شہود و حق عزوجل نہیں ہو سکتی اور یہ سب اول تعالیٰ عزوجل کی طرف سے مخلوق پر لطف و مہربانی ہے کیونکہ اول تعالیٰ علیم و خیر ہے کہ اسکی طرف کسی کو وصول نہیں مگر اسی معرفت سے جو اسی کی طرف سے ہو۔ فافہم فاندہ دقیق۔ پھر واضح ہو کہ اللہ عزوجل نے جب قصہ سامری اور اسکے نفل سے بنی اسرائیل کا تذکرہ بیان کیا تو پھر اسکے بعد آگاہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب ہی ایسے نہ تھے بلکہ اُنکے مخالف ایک قوم ہادی ہدی تھی۔ اور ابن ابی حاتم و ذریابی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ موسیٰ نے لوح میں پا کر کہا کہ اے پروردگار میں ایسی قوم پاتا ہوں جنکی کتاب انکے سینوں میں ہوگی یعنی حافظ ہونگے فرمایا کہ یہ امت تیرے بعد ہوگی یہ امت احمد صلعم ہے۔ عرض کیا کہ اے پروردگار ایسی امت پاتا ہوں کہ پانچ وقت نماز پڑھینگے اور جو گناہ اُنسے ان نمازوں کے درمیان ہونگے وہی نماز میں انکے لئے کفارہ بھی ہو جائیگی فرمایا کہ یہ حیرت بعد امت ہے۔ آخر تک ہا مندر روایت قتادہ کے جو سابق میں مذکور ہو چکی ہے ذکر کر کے آخر میں ابن عباس نے کہا کہ یہ فضائل امت احمد صلعم جانکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی کہ اے پروردگار مجھے امت احمد صلعم کرو پس اللہ عزوجل نے موسیٰ کو جو گو سالہ پرستوں سے دل شکنی پہنچی تھی اس کی رضامندی کے طور پر نازل فرمایا۔ قولہ تعالیٰ

وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنٍ آٰمَنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْتَدُونَ

اور موسیٰ کی قوم میں ایک فرقہ راہنما ہے جنکی اور اس پر اضافہ کرتے ہیں۔

وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنٍ آٰمَنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْتَدُونَ کی جماعت ہے آدمیوں کی کہ بھولتے ہیں

لوگوں کو۔ بالحق حق کے ساتھ یعنی کلمہ حق کے ساتھ یا محققین یعنی درحالیکہ احقاق حق کرنے والے ہیں۔ وہ یہ یجدون اور حق ہی کے ساتھ عدل کرنے ہیں یعنی آپس کے حکم میں عدل پر حق کے ساتھ چلتے ہیں بنسریں کے اس بقام پر دو قول ہیں، اول آنکہ مراد اس توکا سے بعض وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ کے وقت میں تھے۔ اور دوم وہ لوگ یہود میں سے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تورات پر چلنے والے تھے اور اسی وجہ سے وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جیسے عبدالشبن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہم لیکن اس دوسری تقدیر پر موسیٰ علیہ السلام کی رضامندی جو اثر ابن عباسؓ نے مذکورہ بالا میں ثابت ہے صرف اس بنا پر ہوگی کہ وہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے تھی لیکن جبکہ انھوں نے حضرت عیسیٰ سے قبل اسلام لانے کے کفر کیا تھا تو وہ کچھ بھی قابل مدح نہ تھے۔ علاوہ برین وہ تھوڑے لوگ تھے اس قدر کثیر نہ تھے کہ انہیں لفظ امت اطلاق ہو اور جواب دیا گیا کہ وہ لوگ بسبب اخلاص کے بطور مدح کے امت کہے جاسکتے ہیں جیسا کہ زبان عرب کا دستور ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان اتہ قانتا لشد حنیفا الآیۃ۔ اور یہ لوگ اگرچہ حالت کفر میں لائق مدح نہ تھے مگر بعد اسلام کے قابل مدح ہوئے۔ اور یہ دون بالحق وہ یجدون سے مراد ہے کہ قرآن مجید پر استقامت سے چلتے ہیں اور بائذ عادات یہود کے رسوت و دروغ و بہتان و تحریف وغیرہ نہیں رکھتے ہیں پس یہ آیت بمانند قولہ من اہل الکتاب ائمۃ قائمۃ تیلون آیات اللہ انما اللیل وہم یجدون۔ اور بمانند قولہ وان من اہل الکتاب لمن یومن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیکم الآیۃ۔ اور بمانند قولہ قالوا آمانا بالہ الحق من ربنا انما کننا من قبلہ مسلمین اول ذلک یوتون اجرہم متین الآیۃ۔ ہے پس کمال حرمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقرآن مجید ہے کہ اسلام لانے پر انکو سابق پر بھی اجر دیا اور شاید یہ بھی تھا کہ نصاریٰ میں سے فرقہ توحید گم ہوا اور شرک شدید و تحریفنا بعد میں پڑ گئے پس زمانہ فترت میں جو یہود موافق تورت کے توحید پر رہے وہ بعد اسلام کے ماجور ہوئے علاوہ برین شریعت عیسیٰ میں سولے چند احکام کے باقی تورت سے منسوخ نہیں تھے اور مسئلہ توحید تو کسی طرح منسوخ ہو نہیں سکتا لیکن نصرتیوں کو تشکیک کے شرک پر باکر اس سے زمانہ فترت والے منکر ہونے میں معذور ہوئے۔ فانہم واللہ اعلم۔ اور قول اول کے واسطے کلام بالبعد مؤید ہے اور نیز قرآن مجید کا طرز بیان ہے کہ بدکاروں کی نصرت کے ساتھ نیکو کاروں کا بھی ذکر فرماتا ہے ایسے ہی یہاں بھی بنی اسرائیل میں سے شک میں پڑ کر کافر ہو جانے والوں کے بعد انکی صفت سے برخلاف یعنی ایمان پر ثابت رہنے والوں کا ذکر فرمایا اس تہذیب کی واسطے کہ ہر زمانہ میں اہل حق و اہل باطل جمع رہے اور حق کو باطل سے مزاحمت پہنچتی رہی ہے اور یہ امتحان باری تعالیٰ کی حکمت لطیفہ ہے اور اس تقدیر پر صریح ہو گیا کہ بنی اسرائیل میں سب نے گوسالہ نہیں پوجا تھا اور پہلے بھی تہذیب گزری کہ انہیں شر وہ تھے جو چھانٹے گئے علاوہ ازیں اگر یوش و کالب اسوقت موجود ہوں تو قطعاً وہ انہیں شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ پھر نبی ہوئے ہیں اور نبی کیسوقت بہت پرست نہیں ہو سکتا جیسا کہ مسلمانوں کا اعتقاد صحیح ہے بخلاف یہود و نصاریٰ کے جنکی موجودہ تحریف کی ہوئی گدھی ہوئی تورت میں نکھلے کہ خود حضرت ہارون نے وہ بچھڑا بنا یا تھا لغو ذبا لشد من ذلک اور نصاریٰ بھی اسی کو مانے جاتے ہیں اور یہ تو گویا کچھ بات ہی نہیں بہر حال مقدمہ کی طرف رجوع کرو۔ اور بعض نے کہا کہ بعد موسیٰ علیہ السلام کے ایک قوم انکی شریعت پر قبل تحریفنا تورت کے باقی تھی جو لوگوں کو ہدایت کرتے تھے لیکن قوم بدکار انہیں غالب آئی اور مابعد کے انبیاء علیہم السلام جو انکو تورت کے موافق ہدایت کرنے کو آتے تھے انکو قتل کیا اور تحریفنا کرنی شروع کی یہاں تک کہ جی بھر کے تحریفنا کرنی شیخ ابن کثیر نے کہا کہ امام ابن جریر نے یہاں عجیب خبر لکھی ہے کہ کما قال حدیثنا القاسم حدیثنا اسین حدیثنا حجاج عن ابن جریر کہ کہہ کہ مجھے خبر پہنچی کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا اور کفر کیا اور وہ بارہ اسباط تھے تو انہیں سے ایک سبط نے

اس نعل ناپاک سے جو ان سبھوں نے کیا تھا بیزاری کی اور سخت نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے عذر چل کی جناب میں توبہ کر کے مغفرت چاہی اور درخواست کی کہ ہمارے اور اس تمام قوم کے درمیان جدائی کر دے پس اللہ تعالیٰ نے انکے واسطے زمین میں ایک سنگ لٹکا کھول دی وہ لوگ اس میں چل نکلے یہاں تک کہ عین کے اس پار نکلے پس وہ لوگ وہاں دین توحید پر سلمان بنے اور ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں ابن جریر نے کہا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا قول فاذا جاوروا الآخرة جئنا بكم لغيفا۔ الآیۃ اور وعدہ الآخرة وہ نزول عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام ہے اور ابن جریر نے کہا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ لوگ اس سنگ میں ڈیڑھ سال تک چلتے رہے اور ابن عیینہ نے صدقہ ابی العزیز کے واسطے سے حدیث سے روایت کی کہ وہ ایک قوم ہے کہ تمہارے اور انکے درمیان ایک ہزار شہد ہے۔ لہذا ذکرہ الحافظ ابن کثیر نے تفسیرہ و لم یتکلم علیہ خیر انہ قال خبر عجیب۔ اور اس قصہ کو ایک جماعت مفسرین نے بدون اسناد ذکر کیا ہے اور معالم وغیرہ میں یہ بھی لایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے کہ شب معراج میں جبرئیل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گئے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے باتیں کیں تو جبرئیل نے کہا کہ تم پہنچاتے ہو کہ کس شخص سے باتیں کرتے ہو۔ بولے کہ نہیں تو جبرئیل نے فرمایا کہ یہی محمد رسول اللہ نبی امی ہیں پس سب کے سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ تم سے موسیٰ علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ جو کوئی تم میں سے احمد سے ملے انکو میرا سلام پہنچا دے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اور موسیٰ کو سلام کا جواب دیدیا پھر انکو قرآن مجید سے دس سورتیں سکھلائیں جو آپ پر مکہ میں نازل ہوئی تھیں اور نماز و روزہ کے سولے کوئی فریضہ اس وقت نازل نہوا تھا اور حکم دیا کہ اپنی جگہ پر قائم رہیں اور وہ لوگ سچر کی تعظیم کرتے تھے پس انکو حکم دیا کہ جمعہ کی جماعت کیا کریں اور پھر کو چھوڑیں اور باہم ظلم نہ کریں اور حد نہ کریں جہاں یہ لوگ ہیں کوئی ہم میں سے انکی طرف نہیں پہنچتا اور نہ ان میں سے کوئی ہم تک پہنچتا ہے خطیب نے سرچ میں کہا کہ بعض محققین نے فرمایا کہ یہ قول ضعیف ہے اگرچہ امام بخاری نے اسکو صحیح کہا ہے اور ضعیف ہونے کی کمی وہیں ہیں۔ اول آنکہ حضرت صلعم نے انکو دس سورتیں سکھائیں حالانکہ آپ پر اس سے زیادہ نازل ہوئی تھیں دوم آنکہ نماز تو ریزہ میں فرض ہوئی ہے پھر قبل فرضیت کے کیونکر انکو حکم دیا سوم آنکہ شب معراج میں جبرئیل علیہ السلام کا آپ کو وہاں لیجانا کسی حدیث صحیح میں وارد نہیں ہوا اور نہ کسی نے ائمہ حدیث سے روایت کیا چہاں آنکہ انہیں سے کوئی ہم تک نہیں پہنچتا اور نہ ہم میں سے ان تک تو یہ خبر کیونکر معلوم ہوئی۔ اگر کہا جاوے کہ یا جوج ماجوج کی خبر تکو پہنچی اور ہماری خبر انکو نہیں پہنچی تو جواب دیا کہ ہم نہیں مانتے کہ ہماری خبر انکو نہیں پہنچی لہذا ذکرہ فی السراج اور مترجم کتاب ہے کہ وجوہ تضعیفنا خود ضعیف نہیں۔ جواب و جاول آنکہ زیادہ سورتیں نازل ہوئیں لیکن انکو دس ہی سکھلائیں بقدر کفایت اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے جواب دوم آنکہ فرضیت نماز شب معراج میں ہے جیسا کہ حدیث معراج میں ثابت ہے پس شاید واسی میں یہ قصہ ہو علاوہ برین تحقیق یہ ہے کہ دور کعت کہ میں فرض تھی چنانچہ آیت الودھور کا مکہ ہونا اس پر دلیل ہے اور اس خبر میں سچوتی ہونے کی تصریح نہیں اور رخصت فی السفر کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا اسکی تصریح ہے اور جواب سوم آنکہ عدم درود حدیث و عدم روایت ائمہ سے لفظ نہیں ہو سکتی جیسا کہ اصول حدیث میں مستقر ہو چکا۔ جواب و جہ چہاں آنکہ کسی کے نہ آنے جانے سے خبر معلوم نہ ہونا لازم نہیں غایت آنکہ خبر مرسل ہوگی۔ اعتراض یا جوج ماجوج وارد ہی نہیں بلکہ مؤید ہے کہ قرآن مجید و احادیث صحیحہ میں اسکی خبر وارد ہے اور اگر بدون آمد و رفت کے ہماری خبر انکو پہنچی جیسا کہ مجیب کی غرض ہے تو بھی مؤید ہے لیکن شاید یہ سو خطیب ہے سوال کو برعکس کر دیا یعنی ہماری خبر انکو پہنچی ہے اور جواب دیا کہ پہنچنا کہاں سے معلوم ہوا بلکہ نہیں پہنچی ہے واللہ اعلم پھر مترجم کتاب ہے کہ یہ وجوہ بر تقدیر تسلیم فقط

اس روایت زیادہ شدہ پر وارد ہیں اور جب قدر شیخ ابن جریر نے روایت کیا اس پر یہ وجوہ وارد نہیں جیسا کہ ظاہر ہے اور اسناد ابن جریر
 میں مضائقہ نہیں کیونکہ ہر جہ حسن نہ تو ہر تہ لایا اس سے کہ کیونکہ روایت اسناد اس سے نازل نہیں ہیں۔ کما لا یخفی علی من ہاں الفن۔ ولیکن
 یہ خبر عجیب و غریب ہے لہذا اولی جواب موافق اصول کے یہ ہے کہ یوں کہا جاوے کہ تفسیر کرنا اگر حدیث یا اثر سے ہو تو ایسی حالت میں کوئی
 خبر قطعی ہونی چاہیے جسکی انتہا روحی کی طرف ہو اور یہاں ایسا نہیں ہے پس اس خبر سے آیت کی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے پس مختار اس آیت
 کی تفسیر میں وہ ہے جو بعض محققین نے کہا کہ آیت کریمہ میں دو احتمال ہیں یا تو اس قوم سے مراد ایسی قوم ہیں کہ دین موسیٰ علیہ السلام میں انکی
 قوم کے ہاتھوں تخریف و تبدیل و تیسیر واقع ہونے سے پہلے وہ لوگ دین تورات پر مضبوط مستقیم تھے یہاں تک کہ اسی حال پر مگرے اور یا
 ایسی قوم کے حق میں ہے جو زمانہ آنحضرت صلعم میں آپ پر ایمان لائے اور ستر جہم کتاب ہے کہ شیخ ابن کثیر کے کلام کا میلان وجہ دوم کی طرف
 ہے اور دیگر مفسرین کا میلان وجہ اول ہے خواہ وجہ اول میں حضرت موسیٰ کے زمانہ میں موجود لوگ ہوں یا اسی کے بعد ہوں اور کلام باجہی
 اس سے زیادہ مرتبط ہے واللہ اعلم فی العرسل قولہ من قوم موسیٰ امہ یسرون بالحق وہ یعدون۔ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام
 میں سے ایک امت کا وصف کیا جنکو وہی فضل پہنچا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا تھا یعنی خطاب حق سبحانہ تعالیٰ کی سماعت جس سے
 انکے دلوں کے کان کھل گئے اور انکی ارواح کو کشف نورانی حاصل ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بفضل آئی پایا اور اسکی صفات
 سے بقدر مشیت مصطف ہوئے چنانچہ فرمایا یدون بالحق۔ ہدایت صفت آئی ہے یعنی بندوں کو نور آئی نہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی طرف
 ہدایت کرتے ہیں اور وہ لوگ حق پر قائم ہیں نہ بطور اندھے پن اور غلطی و ظنون و خطوط الفتن کے۔ وہ یعدون۔ اسی کے عدل سے انصاف
 کرتے ہیں خلق کے درمیان حق کے واسطے نہ اپنے نفوس کے واسطے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اسکے صفات سے مصطف ہوتے ہیں ان کو
 راہ آئی میں کسی بلا متا کرنے والے کا خون نہیں ہے ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء لیسر یمن یشاء بعض مشائخ نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ مخلوق کو راہ حق پر
 دلالت کرتے ہیں اور خود اسی راہ چلتے ہیں۔ قال السرخس شیخ نے یہ اختیار کیا کہ یہ قوم زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھی بلکہ ظاہر اشارت ہے
 کہ وہی ستر بزرگ تھے جنہوں نے کلام باری تعالیٰ بھی سنا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہود و نصاریٰ سے اسلام کے فرقے مختلف ہو جانے
 اور ایک فرقہ نجات یافتہ ہونے کی روایت میں ہے کہ پھر یہود میں سے وہ فرقہ نجات یافتہ ہے جسکی نسبت فرمایا۔ ومن قوم موسیٰ امہ یسرون
 بالحق وہ یعدون پس یہ فرقہ ناجی ہے اور نصاریٰ میں سے فرمایا۔ ومن امہ معقودہ۔ پس یہ فرقہ ناجی ہے اور اسلام میں فرمایا۔ ومن
 خلقنا امہ یسرون بالحق وہ یعدون پس یہ فرقہ ناجی ہے۔ رواہ ابوہاشم داؤد ابن ابی حاتم اور یہ اثر دلالت کرتا ہے کہ فرقہ مذکور اس امت کے
 ہر زمانہ میں موجود ہوگا خصوص بروایات دیگر جو اس معنی کی طرف لگی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قوم موسیٰ بارہ طریق پر معرفت شریعت پہنچی تھی
 وَقَطَعْنَاهُمْ مَرَاتِحَ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اَسْبَاطًا وَحَيَّنَّا لِي مُوسَىٰ اِذَا اسْتَسْفَفَ قَوْمَهُ اَن اَصْرَبَ

اور بائٹ کیا لکھتے تھے کئی فرقے بارہ دادوں کے پوتے اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو جب ابانی لگا اُس سے اسکی قوم نے کہ
 بِعَصَاكَ اَلْحُكْمَ فَاَبْجَسَتْ مِنْهُ اَفْتَاتَا عَشْرَةَ عَيْبَاتٍ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا ظَلَمْنَا عَالَمِيَهُمْ
 اپنی لاشی سے بیچھر تو بھوت نکلے اُس سے بارہ چنے بچان یا ہر دو گون نے اپنا گھاٹ اور سا کیا ہم نے اُنپر
 الْعَتَا قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنِّ وَالسَّلْوٰى كُلًّا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكَ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا
 ابر کا اور اُنسا اُنپر من اور سلوی کھاؤ سُخری چیزیں جو چند روزی دین لکھو اور ہمارا کچھ نہ بگاڑ لیکن

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا

اپنا بڑا کرتے رہے اور جب حکم ہوا اسکو کہ بسو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں جان سے چاہو اور کہو
حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ إِنَّكُمْ لَأَنْذِرِينَ ۚ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا

گناہ اترے اور پیٹو دروازے میں سجدے سے تو جنہیں ہم تمہاری تفسیریں آئے اور دینگے نیکی والوں کو سوبل یا بے انصافوں نے
مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۚ

ان میں سے اور لفظ سوائے اسکے جو کہ دیا تھا پھر بھیجا ہم نے اُنہیں عذاب آسمان سے بدلائنی شرارت کا

یہ قصہ بسباق لطیف سورہ بقرہ میں جو مدنیہ ہے گذر چکا اور یہاں بائیں سیاق سورہ مکیہ میں آیا ہے اور فرق عنقریب بیان ہوگا۔

وَقَطَّعْنَاهُمْ ۚ اے فرقان بنی اسرائیل ہم نے تفریق کر دیا بنی اسرائیل کو۔ قال البیضاوی اے صیرناہم قطعاً تمیزاً بعضہم عن بعض

یعنی قطعہ قطعہ کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کہ بعض تمیزاً بعض تھے اثنی عشرۃ حال واقع ہے وقال البیضاوی۔ یا تقطیع کا

مفعول دوم ہے کیونکہ وہ متضمن معنی تفریق ہے اور تائیداً اس میں اسوجہ سے کہ اُمت پر باقطعہ پر محمول ہے اور مراد اُمت سے تمام اُمت

موسیٰ علیہ السلام ہے نہ وہ لوگ جنکے حق وعدل پر ہونے کی تعریف گذری ہے حاصل آتا ہے بنی اسرائیل قوم موسیٰ کو بارہ بھرتے

کر دیا۔ اسبساطاً۔ بدل از ثنی عشرۃ ہے اور جمع سبط ہے اسبساطاً تمیز نہیں ہو سکتا کیونکہ ماوراء عشرۃ کے تمیز مفروضاتی ہے پس بدل ہے

اسبساطاً جمع فرمایا اور بیضاوی نے کہا کہ اسکو تمیز بھی بائیں تاویل کہا جاسکتا ہے کہ بارہ فرقے میں سے ہر فرقہ اسبساطاً یعنی بقوت جمع تھا

اسلئے کہ ہر سبط ایک بڑا بھاری گروہ تھا اور ہر ایک کی خواہش دوسرے گروہ کے برخلاف تھی قریب تھا کہ باہم متفق نہوں پس اسبساطاً گویا

بمزلہ لفظ قبیلہ کے ہے گویا یوں کہا اثنی عشرۃ قبیلہ۔ اُممات بر تقدیر اول بدل از اسبساطاً ہے اور بر تقدیر ثانی بدل بعد بدل یا نعت اسبساطاً

قالہ الزنجشیری وتبعہ البیضاوی مگر مشہور مذہب نحاً یہ ہے کہ بدل سے بدل لانا نہیں جائز ہے پس اولیٰ یہ ہے کہ صفت قرار دیا جاوے

وَآوَعْبَدُوا إِلَىٰ مَوْسَىٰ إِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ يَدِ الْعِجْرَةِ ۚ اِنْ اَضْرَبَ بِعَصَاكَ الْجِبْرُوتُ

پتھر میں عصا مار بعض نے کہا کہ وہ پتھر تھا جو کپڑے لیکر بھاگا تھا اور بعض نے صحیحہ المقدس کہا اور اقوال دیگر ہیں۔ فَاِنْ يَجْعَلُكَ مِنْهُ

اثنی عشرۃ عیبنا اے فضر یہ فاجبست منہ۔ یعنی وحی ہوئی پس موسیٰ نے مارا تو پتھر ہو گیا اس پتھر سے بارہ نہیں تبتدوا اسبساطاً کے

جو بارہ اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد بڑے بڑے گروہ تھے۔ اولاد کی اولاد سبساطاً کہلاتی ہے۔ اگر کہا جاوے کہ فضر یہ حذف کیوں ہوا۔

قال البیضاوی اس ایما کے واسطے کہ وحی کے بتعمیل کرنے میں موسیٰ علیہ السلام نے کچھ تو فتن نہیں کیا حتیٰ کہ گویا بعد وحی کے جاری

ہو گئیں اور اس تنبیہ کے واسطے کہ نہروں کا جاری ہونا موسیٰ علیہ السلام کی ضرباً عصا پر بالذات موقوف نہ تھا کہ بدون اسکے جاری نہوں

بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اسکا صدور ہونا موسیٰ علیہ السلام پر کرامت و معجزہ تھا اور بنی اسرائیل کے حق میں بھلائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام

کی پیروی کر کے راہ پاوین سورہ بقرہ میں بجائے فاجبست کے فافجرت ہے جو ہری نے کہا کہ عرب بولتے ہیں جبتت المار فاجبست یعنی فخر فافجرت

پس انجاس اور انفجار کے ایک سہی معنی ہوئے اور وہ کثرت و وسعت سے دھارا چلتا۔ اور عمرو بن العلاء وغیرہ نے کہا کہ انفجار بکثرت ہے اور

انجاس بقلبت ہے پس حاصل یہ ہے کہ پہلے قلت کے ساتھ ہا پھر کثیر ہو گیا جیسے بھاری نہرین ہوتی ہیں پس سورہ بقرہ میں شمار نعمت کثیرہ ہے

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اِنَّاسٍ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

اور اطلاق انسان کا مرد و عورت اور کالٹ کی واحد جمع سب پر ہوتا ہے اور کبھی ہمزہ اناس خلاف قیاس براہ تخفیف حذف ہوتا ہے کافی قولہ
 قتل اعوزہ بربا لناس۔ اور مراد کل اناس سے ہر سبط ہے اور شرب جات شرب ہے یعنی ہر سبط نے ایک ایک چشمہ اپنا پیمان لیا بدون شرکت
 غیر کے۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَاءَ لَعَلَّنا نَجْعَلُهُمْ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ یعنی تیرہ میں ہم نے ان پر بار کے سائبان کر دیے کہ جہاں جاتے انکے ساتھ چلتا
 اور جہاں ٹھہرتے ٹھہر جاتا اور حرارت آفتاب سے انکو بچاتا بدون سردی کے۔ اور یہ عجیب نعمت تھی۔ وَآذَنَّا عَلَيْهِمُ الْمَنَاقِبَ وَالسَّلَاطِي
 تَرْجَمِينَ وَرَبَّنَا نُنِيبُ۔ اول تخفیف ہم بالذات مقصودہ کہتے ہیں کہ تمہاری آواز عرسے مر جاتے ہیں اور ایکھا کھانا سخت دیون کو نرم کرتا ہے
 کَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مآذَرْنَاكُمْ اور کہا ہم نے انکو بطور تشویق و دست عیش کے نہ بطور امر و جواب کے کہ
 کھاؤ طیبات پاکیزہ و خوشگوار اس چیز سے جو ہم نے تمکو رزق دیا۔ یہ بھی عجیب نعمت ہے کہ بلااشتقت اس فانی زندگی میں یون رزق ملے پس
 وہ لوگ ناشکری سے نہ مانے اور اکتائے اور کئے لگے کہ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا اور مسور و پیاز و سن وغیرہ مانگنے لگے پس
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ شَيْئًا وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآذِنُوا لَهُمْ حَقُّهُمْ إِذَا قُضِيَ لَهُمْ نِيسًا مِنْ يَوْمِ الْحِسَابِ۔ اور فرمایا
 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ أَرْضِ مَكَّةَ إِلَى الْأَرْضِ الْمَدِينَةِ لَعَلَّكُمْ تَزَكَّوْنَ وَتَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً فَسَلَطْنَا عَلَى الْبَنَاتِ عَذَابَ الْغَلَقِ فَرَأَيْنَهُمْ كَالَّذِينَ أُضْغِبُوا فِي السَّيْرِ إِذْ فَسَطْنَا عَلَى السَّيْرِ فَاصْتَبَقُوا وَغَدَا نَجْحًا
 وَفَوْكًا حِطَّةً وَقَوْلُوا لِمَ نَحْمَدُكَ فِي الْبِقَرَةِ۔ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآذِنُوا لَهُمْ حَقَّهُمْ إِذَا قُضِيَ لَهُمْ نِيسًا مِنْ يَوْمِ الْحِسَابِ۔
 بسجود انخار۔ اور داخل ہو کر یہ مذکور کے دروازہ میں بطور خمیدہ قامت کے سجدہ کرتے ہوئے اسلئے کہ پیشانی زمین پر رکھ کر داخل ہونا چلنا معذرت
 ہے معنی آگے حکم دیے گئے کہ حطہ کہنے کو اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کو جمع کرین۔ پس جب ایسا کرینگے تو جواب امر یہ ہے کہ تَعَفُّوا لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ
 یہ جمہور کی قراۃ بروزن ذیما ہے اور ابو عمرو کی قراۃ خطایا کم بروزن قضایا۔ ہے اور نافع و ابن عامر کی قراۃ من تغفر بصیغہ مجہول
 بالتار اور خطیئنا بحکم اسکا مفعول بالم یم فاعلہ ہے اور سورہ بقرہ میں انند قراۃ ابو عمرو وہ المعنی بخشدینگے ہم تمکو تمھارے گناہ سے تیز کرد
 الْمُحْسِنِينَ بِالطَّاعَةِ ثَوَابًا لِعِبَادَتِهِمْ بِالطَّاعَةِ ثَوَابًا لِعِبَادَتِهِمْ۔ فیضل لطیف ہے کہ اسی فرمانداری سے انکو احسان کا مرتبہ جو اعلیٰ
 درجہ کی طاعت ہے عطا فرمائے گا اور اسپر ثواب مریدان عفو خطیئات کا وعدہ فرمایا تھا اگر ان لوگوں نے شراکت کی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
 مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ وَكَرِهُوا أَنْ يُقَالُوا لَهُمْ قَوْلُ الْبَنَاتِ إِذْ فَسَطْنَا عَلَى السَّيْرِ فَاصْتَبَقُوا وَغَدَا نَجْحًا
 اور جوابات کہ بمنزلہ حاصل کے تھی اسپر صبری سے اور دعائی یعنی جو کرنے و کہنے کو کہا گیا تھا اسکو تبدیل کر کے یون کیا کہ بجائے سجود انخار
 کے چوڑوں کے بل گھسنے لگے اور زبان سے جنتی شجرہ کہنا شروع کیا۔ یعنی بالیون میں گیہون کے دانہ بھرے ہوئے ہکو دیدے پس انپر جبر یعنی
 عذاب اُترا اور وہ بارطاعون تھی کہ بدن پر آبلہ پڑے اور مرے حتیٰ کہ ہزار دن مر گئے چنانچہ فرمایا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الَّتِي أَسْفَلَ
 بِسْمَاكَ نُوا يَطْلِقُونَ۔ یہ قصہ سورہ بقرہ میں بھی گذرا اور بیان تفاوت الفاظ یون ہے کہ وہاں فرمایا واذقلنا ادخلوا ابذہ القرۃ۔ یہاں
 فرمایا۔ اسکنوا ابذہ القرۃ۔ معنی یہ کہ داخل ہو کر امین ساکن رہو پس سکون کے واسطے اول داخل ہونا ضرور ہے۔ وہاں ہے وکلوا منها یہاں ہی
 دکھو۔ پس داخل ہونے کے واسطے فار تعقیب مناسب ہے کہ حالت مقتضی ہے کھانے کی مرغوب کی بعد داخل ہونے کے بخلاف سکون کے کہ سکون
 حالت استمراری ہے جب چاہے کھاوے لہذا باو مناسب ہے۔ وہاں رغدا فرمایا یہاں نہیں کیونکہ بعد داخل ہونے کے کھانا بوسعت و فراخی
 زیادہ لذیذ ہے بخلاف حالت استمراری کے لہذا یہاں ترک ہوا۔ وہاں ہے ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ۔ یہاں تقیم و تاخیر ہے پس مقصود اس

تعلیم امر آبی تم ہے تقدیم و تاخیر سے حالت یکساں ہے کیونکہ تقدیم و تاخیر کو معنی سے تعلق نہیں ہے۔ وہاں ہے خطایا کم اور بیان خطیبا کم اشارہ ہے کہ گناہ خواہ تھوڑے ہوں یا بہت ہوں اس دعا و تضرع سے مغفور ہو جاؤ گے۔ وہاں ہے و سننیر الحسنین ہوا و اور بیان بدون واو ہے۔ کیونکہ او تعالیٰ عزوجل نے غفران عموماً اور مزید برائے محنین خصوصاً وعدہ فرمایا اور زنا واو سے کچھ خلل نہیں گویا کہنے والے نے کہا کہ بعد غفران کے کیا حاصل ہوگا تو کہا گیا کہ سننیر الحسنین۔ وہاں ہے از لانا۔ یہاں ارسلنا پس ایک مقام دیگر ہے یا ازالا شعر کثرت نہیں اور یہی اسرار میں ہوا پھر اسمین کثرت ہوئی پس ارسلنا سے تعبیر فرمایا جو اسکو شعر ہے اور نظیر اسکی انجست و انفرت مذکور ہو چکی ہے۔ وہاں ہے یفسقون اور یہاں یظلمون۔ کیونکہ تبدیل و تغیر سے جب اپنی جانوں پر ظلم کیا تو طاعت انہی سے خارج ہو کر فاسق بھی ہو سکتے ہیں و دونوں حالتوں کو ذکر کر کے انہیں ہر دو امر موجود ہونے پر تنبیہ فرمائی ہے و تمام علم اسمین اللہ تعالیٰ عزوجل کہ ہے ہذا الخیض ما قال الرازی وغیرہ ف او تعالیٰ عزوجل نے بیان فرمایا کہ قوم موسیٰ کے واسطے طرق معارف میں سے بارہ راستہ تھے بقولہ و قطعنا ہم اثنتی عشرة اسباطا اجماعاً۔ اور موسیٰ کا پتھر کو بے سحر صفت کثائش چشمہ سے آپ معرفت کے مقام میں اشارہ ہے کہ مشارب الوہیت انہی کے واسطے کثادہ ہوسے کافی قولہ واوحینا الی موسیٰ اذا استسقاہ قومه الایۃ۔ اشارت ہے کہ دست احدیت نے عصا سے عنایت سے سنگ ازل پر باراجس سے ارواح موحدین و قلوب با عارفین و عقول عاشقین و اسرار شائقین و ہم محبین اور قلب مومنین و خواطر کاشفین و صدور مشاہدین و علوم سالکین و نیات صادقین و مزار انوار الراضین و جود الریدین کی واسطے ہر قدم و ادیت سے بارہ چشمہ صفت خاصہ کے اہل عیان کی معرفت کی واسطے جاری ہوئے از انجملہ عین القوم اور وہ مشرب ارواح موحدین و از انجملہ عین البقا وہ و قلوب عارفین و از انجملہ عین الجمال اور وہ مودع و عقول عاشقین و از انجملہ عین البصیرت و از انجملہ عین الخصال اس صفت خاصہ کی جو وہی کما فی قولہ و یجی وجہ ربک ذوالجلال و الاکرام۔ یہ مشرب اسرار شائقین و از انجملہ عین الجمال وہ مشرب ہم اسمین ہے۔ از انجملہ عین القدرۃ وہ مشرب دہا سے مومنین ہے۔ از انجملہ عین العلوم وہ مشرب خواطر الکاشفین ہے۔ از انجملہ عین السمع وہ مشرب صدور مشاہدین ہے۔ از انجملہ چشمہ صفت بصر وہ مشرب علوم سالکین ہے از انجملہ چشمہ کلام الازلی وہ مشرب نیات صادقین ہے۔ از انجملہ چشمہ ارادت قدیمہ وہ مشرب انوار راضین ہے از انجملہ چشمہ حیات قدیمہ وہ مشرب وجود مریدین یعنی اہل ارادت کا گھاٹ ہے۔ انجمن چشمہ قدم برے ارواح موحدین ہے کیونکہ قدم تو اصل الاصل ماہیہ عین انکل ہے اسی سے موحدین کے لئے انوار توحید کا افتتاح ہے اور کوئی موجد درجہ حقائق توحید کو نہ پہنچے گا جب تک اسکو ہر قدم سے زلال حقیقت کا جام فضل پینا نصیب نہواو یہ نوش ان ارواح کو حاصل ہوتا ہے جو قدم میں بقوت باز سے قدم پر واڑ کرتی ہیں اور یہ ارواح اس دریا سے کبھی الگ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ حیات ابدی انکی اسی سے ہے اور دیگر صفات کی طرف بھی نہیں جاتی ہیں الا اشارہ اللہ تعالیٰ۔ افتتاح چشمہ بقار تو وہ قلوب عارفین کے لیے ہے کیونکہ جمیع صفات کا جمع وہی ہے یعنی آنکہ وصول اس مقام پر ہونا تمام صفات سے وصول ہے اور یہ اصل دوم ہے اور ہمیں سے کشف صفات دشو و انوار الذات جلت کبریا وہ حاصل ہوتا ہے اور کوئی عارف درجہ معرفت کو نہیں پہنچتا جب تک کہ جام زلال البقار نوش نہ کرے خواہ بصفت سکر یا بصفت صحو اور بقار کے واسطے جب کاسکر جسقدر زیادہ ہو اسیقدر وہ صحو میں بڑھا ہوا ہے کیونکہ یہی بقار موجب تکلیف ہے اور جو بندگان عارف یہاں پہنچے وہ کسی اور طرف التفات نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہی کے قلوب اس بحر ناپید کنار میں غرق ہوتے ہیں اور بحر بقار انکے واسطے ثابت ہے جسکا کنارہ نہیں ہے پس ہر دم انکو پیاس زیادہ ہے اور ہر لحظہ عجیب و غریب مقامات میں وصول ہے کہ اسکو اللہ تعالیٰ ہی کا علم پاک ناتناہی محیط ہے۔ رہا افتتاح عین الجمال تو وہ عقول عاشقین کے لیے ہے کیونکہ جمال موجب عشق ہے اور کوئی عاشق بدرجہ عشق فائز نہیں ہوتا اگرچہ کمال حقیقی جو وہم و خیال سے باہر ہے اس کو

ویدار نصیب ہوا اور عقلیں چہرے عوام نازان ہیں اس مقام میں دیدار و بارہا ہٹوں ہارتی ہیں اور خود اسکو بھی سکون نہیں اور اس کی لذت سے کسی مقام کی طرف رجوع نہیں کیا انجاس عین تجلی یعنی جب پاک ذوالجلال والا کرام و اسرار شائقین کے لئے جو قال المشرحہم وجہ سے صفت ذات قدیمہ مراد ہے اور غور ذوالشہیہ معنی نہیں کہ چہرہ ہمانند چہرہ مخلوق یا ایسے معنی جو انسان کے وہم و خیال میں ہاویں بلکہ ائمہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم و حضرت العین و ریح العین و محققین کلمین و حضرات صوفیہ کرام سب متفق ہیں کہ قول تعالیٰ یوقی وجہ تک ذوالجلال والا کرام اور قولہ بل یراہ بسوطان اور قولہ ید الشرف فوق ایسہم وغیرہ آیات میں وجہ وید وغیرہ سے صفت ذاتیہ قدیمہ مراد ہیں اور جیسے علم و کلام و ارادہ وغیرہ صفت باری تعالیٰ وہم و خیال و قیاس سے باہر ہیں ایسے ہی یہ صفت سبھی ہیں اور یہ بحث سابق میں گذر چکی ہے اور شیخ الیوم صاحب علیہ الاولیاء نے ائمہ اولیاء میں حضرت جنید و قطب عارف وغیرہم سے روایات باسناد صحیحہ پیش کی ہیں کہ ان سب کا یہی قول ہے کہ یہ صفت قدیمہ ہیں جو وجہ وید وغیرہ سے تعبیر ہیں اور وجہ تعبیر سے او تعالیٰ دانائے اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے کہ او تعالیٰ عزوجل کی ذات و صفت پر اس طرح ایمان لاویں کہ او تعالیٰ پاک برتر جامع صفت کمالہ منزہ از وہم و نقص و عیوب ہے اور کسی چیز سے مانع و مشابہ نہیں بلکہ کسی وہم و خیال و قیاس کو اس تک رسائی نہیں اور جس شخص کا وہم و خیال کچھ تصور کرے وہ اس کا خیال خام ہے وہ اپنے تصور سے توبہ کرے اور او تعالیٰ پر ایمان لاوے اسے لے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم و ذہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم : دفتر تمام گشت و پیمان رسید عمرہ ماچچنان در اول وصف تو ماندہ ایم : اب کلام شیخ کی طرف وہم و خیال چھوڑ کر رجوع کر کہ کہ انفتاح عین تجلی الوجہ سجائہ تعالیٰ اسرار شائقین کے لئے ہے کیونکہ یہ سکر عشاق کا سبب ہے ان انوار کے دیدار سے اسرار مست سکر ہو کر تاپا ہوا ایمان کے ساتھ کبھی اس مشرب سے بجانب دیگر رجوع نہیں لاتے ہیں کیونکہ جمالیہ مقامات و حالات سے شوق لذت ترین احوال سے اور عارفان شہل شوق میں سے کوئی بدون دیدار تجلی الوجہ سجائہ کے اس مرتبہ کو نہیں پہنچتا ہے۔ انفتاح عین الجلال برائے ہم الجبین ہے کیونکہ جلال ان ہمتوں کا مشرب ہے جو انکو دو مندر و ن میں ڈالتا ہے ایک بھر ہیبت اور دوم بھر جلال پس اجلال سے اپنی خوف چھاجاتا اور ہیبت سے حیا رطاری ہو جاتی ہے اور محبت کی صفت میں سے یہ دونوں صفتیں اخذ ہیں اور صفت جلال شامل بصفت جمال ہے اور جلال میں انکو جمال ظاہر ہوتا ہے ایسا واسطے یہ تین اوقات ظہور جلال میں فنا ہونے سے باقی بلکہ بصفت جمال راحت یافتہ ہوتی ہیں اور جس محب کو مشاہدہ جلال نہیں حاصل ہوا وہ درجہ محبت میں بروجہ کمال نہیں پہنچا اور یہ تین اس مشرب جلال سے گاہ گاہے بذات خود منصرف ہو کر محل جمال کی طرف جاتی ہیں تاکہ نور شوق و عشق کو اقتباس کریں اسلیئے کہ جلال و جمال دونوں کا مسد ر ایک ہی چشمہ نور ہے اگر چہ وجہ تجلی و تاثیر میں تفاوت ازراہ محل تجلی و ظہور ہے۔ رہا انفجار عین القدرۃ تو وہ فواد موقنین کے واسطے ہے قال المشرحہم واضح رہے کہ یہ وہم کرنا خطا ہے کہ موقنین وہ ہیں جنکو یقین کامل حاصل ہے کیونکہ ایمان نام یقین کا ہے جب تک یقین کامل نہ ہو تب تک ایمان ہی نہ ارد ہے پھر درجہ ولایت و تقرب کا کیا ذکر ہے بلکہ موقنین انکو باعتبار ارفاق مرتبہ ایمان کے بنظر فواد کہا جاتا ہے وہ حاصل آنکہ اہل یقین پر تجلی آثار قدرت ہوتی ہے۔ قال شیخ پس اس تجلی سے موقنین کے انوار یقین زیادہ ہوتے ہیں اور ایسا واسطے او تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا و کذلک نری بسایم ملکوت السموات والارض و لیکن من الموقنین اور مشرب اسکا بسواتی آیات و افعال در حد التباس جاری ہے یعنی یہ صفت آسمان و زمین کی ایشیا میں افعال خاصہ کے پردہ کے ساتھ جاری ہے پس نور افعال مودی بدان جانب ہے اور نفس صفت بدون آیات کے بھی تجلی ہو پس جب نظر میں التباس سے اخلاص ہوا اور نظر سے ظاہر کی طرف انتقال ہوا تو وہی عرفان ہے اور حیا صرف و خلوص نہ تو موجب

مواہب الرحمن

مواہب الرحمن

ایقان ہے و قال المسترجم واضح رہے کہ موقنین جنکو کہا جاتا ہے مراد وہ لوگ ہیں کہ دوران ایقان میں اور اسی احاطہ و دائرہ میں اس صفت پر ہوں پس درحقیقت موقنین انکو جازا کہتے ہیں کیونکہ وہ ایقان کی راہ میں ہیں اور جب اس حد کمال کو پہنچ گئے تو درحقیقت وہ مرتبہ ایقان ہے اور وہ مترادف عرفان باہین معنی ہے اور عرف شرع میں اسکو احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ آیت کریمہ میں لیکون من الموقنین بمعنی ثانی ہے نہ بمعنی اول یعنی تاکہ مرتبہ عرفان کو پہنچے ہوئے بندوں میں سے ہو جاوے اور وہ محل تکمیل ہے۔ فافہم و قال الشيخ جب تجلی بدیدار آیات بقدرت صرف نہ تو موجب ایقان ہے اور موقن کس طرح موقن ہو سکتا ہے جب تک کہ اسکے فواد کو اس ہر دو زلال سے جام وصال میسر نہ ہوا ہو اور فواد موقنین اس سلسلہ میں قدرت کے نوش شربت سے حالت یہاں میں ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر تہ نہیں مگر جہی کہ میسر ہو کر قوت طیر بجانب مقامات علیہ مانند رشود العین و صفات دیگر حاصل کریں پس یہ اس مرتبہ میں وہ بصفت ترقی ہوتے ہیں کیونکہ اشیا میں تاثرات قدرت برود صفت تبار ہیں اگرچہ عین صفت قدرت بذات خود ہر تلویں سے پاک و منزه ہر قلت الاتری الی تاثیر القدرة فی الانسان فانه علی اثر تفضیل مما سواہ من الاکوان و فی الرسل علی شرف الکمال من غیر ہم و فی افضل الرسل اکمل من غیرہ صلے اللہ علیہ و علی آلہ و صحبہ و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الحمد للہ رب العالمین۔ فان قلت قدرت تاثیر القدرة بالابحار و بساطة او ترکیباً و قد اختلفت فی الاتحاد قلت مناقشہ من داب المتفلسفہ فلا التفت الیہ انا بل رہا الفتاح عین العلوم الالزمية تو وہ خواطر مکاشفین کے لئے ہے کیونکہ اسرار عیوب بلباس معلوم اہل کشف کی خواطر پر ظہور کرتے ہیں اور انکی تخیم بصیرت کو مشاہدہ ذات و صفات دیتے ہیں اور اپنے فواد سے نصارت و ہجرت کا فیض پہنچاتے ہیں جس سے انوار معارف الہیہ حاصل ہوتے ہیں اور جو کشف کہ بدون علم ہو وہ بحد کمال نہیں ہے اور علم کسی حال میں کشف سے مفارق نہیں کیونکہ کشف تو محل خطاب ہے اور خطاب موجب علم ہے لیکن بسا اوقات اتفاق ہوتا ہے کہ طریق حقیقت کے صفحہ پر بادی کشف کا ظہور بالبداہت ہو جاتا ہے مگر وہ لوگ اس سے علوم الہیہ عجیبہ میں سے کچھ بھی نہیں پاتے ہیں پھر جو خطرہ کہ اہل طریق کے واسطے آیا اگر ان دونوں منزل سے شرف نہ تو محل ربانیت سے ناقص ہے یعنی اس خطرہ کو معارف علوم الہیہ پر پیش کرنا چاہیے اگر خارج ہو تو اسکا دفع کرنا واجب ہے و قلت او قد اوصی بذلک جمع من ائمة الطریق رحمہم اللہ اور ان خواطر کاملہ کا معدن علوم ازلیہ ہیں پس ازراہ عملاوت کشف و خطاب کے بہت لذیذ المشرب ہیں۔ رہا الفتاح عین السمع تو وہ سینہ سے مشاہدین کیواسطے ہے جس سے انکو ایسے کان حاصل ہوتے ہیں کہ صفت سمع الہی کا پر تو ہیں ان کا فون سے انکو عرش سے منہ سے خلقت الہیہ تک نصار و قدر کے قلم چلنے کی آواز میں سنائی دیتی ہیں انکو حق عزوجل سے سمع حق عزوجل وہ سنائی دیتا ہے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ قال تعالیٰ و القی السمع و ہوشیہ مسترجم کتاب ہے کہ مراد یہ ہے کہ قلم قدرت جس طور پر نگہ کر خشک ہو موافق اسکے جریان قضا و قدر کے تحریر اقلام کو سنتے ہیں کہ ایسا و ایسا ہو گا اور یہ صدور حاضرہ عین العیب ہیں انکو ہوا جس نفوس و صدور تاریکات شیطانی سے خبر بھی نہیں ہے پس وہ قبضہ تقدیر میں ہیں نہ خود بولنا جانتے اور نہ غیر کی آواز سے خبر رکھتے ہیں قلت و من ہنا عرفت سر قولہ و ما یطق عن الہوی ان ہوا الالوی لوجی الآیۃ - کیف و ہذا الذی ذکرہ لافراد الامت بل الآیۃ الکریمہ ترشدک الی فہم السفرت برہ چونکہ عارف اس سمع خاص سے سمع نہیں رکھتا وہ جس وصال کی آواز سنتے والا سینہ نہیں رکھتا ہے۔ رہا الفتاح عین البصر وہ علوم سالکین کے واسطے ہے اور یہی صفت ہے کہ جسکے انوار سے انہر راہ عیب کے علوم و احکام مشاہرات و غیبات کھلتے ہیں جو اس مقام کو نہیں پہنچا قلب اسکا اہل فراست کے مانند مشاہدہ غیوب نہیں رکھتا ہے۔ رہا الفتاح عین الکلام الالوی، و ذیات صادقین کے واسطے ہے اور یہ مشرب خیر جمع صفات کے مشرب کا ہے کیونکہ ہر صفت سے

اس میں مزاج ہے کیونکہ جس بندہ صادق سے حق تعالیٰ نے کلام ازلی حکم فرمایا وہ ظہور نور سے جمیع صفات پر بصیر ہو جاتا ہے اور جملہ اسماء و
 نعوت کا عالم اور مشاہدہ کنندہ انوار ذات مع جمیع صفات ہو جاتا ہے اور ذات اسکی متعلق بجز ان خطاب ازل ہوتی ہے جہاں جاری ہوتی ہے
 جریان پر چلتا اور جہاں دائرہ ہوا اسی سے ساتھ دور کرتا ہے اسی سے وہ خطرات شک سے محفوظ ہے اور قوام اخلاص سے مزین ہے جسکو اس مشرب
 سے شربت نہیں ملا وہ معرفت میں صادق نہیں ہے۔ کیونکہ کلام سے اسکے پاس کلید معرفت ذات و صفات نہیں ہے۔ رہا الفتاح علیہ السلام
 القدیم جو برائے مراد نور الراضین ہے وہ اس واسطے کہ ارادہ آئی پر بندہ کی رضامندی یوں ہے کہ نور ارادت حاصل ہو اور سوا ارادہ
 آئی کے وہ ہر ارادہ کا زائل کرنے والا ہے پھر مراد اہل رضائے سے دیگر ارادے زائل ہو گئے تو اس میں فقط ارادہ آئی باقی رہ گیا پس اسکو نور ارادت
 سے لباس ملتا ہے حتیٰ کہ راضی کا ارادہ اس وہی ارادہ حق تعالیٰ ہوتا ہے پس اسی ارادہ فرد سے اسکو حسن الرضائے کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے
 اور یہ رضائے از رضوان آئی ہے پس ارادہ و رضائے دونوں از معدن اصل ہوئے اور بندہ مقصد بارادہ و رضائے آئی تعالیٰ ہو گیا۔ کما
 قال اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ الآیۃ۔ اور یہ سب اس بندے کے لیے سابق حکم و علم میں جاری ہو چکا تھا لہذا جب قلب پر اسکی
 تجلی واقع ہوتی ہے تو بدون علت اکتساب اور بدون اپنی طاقت و قوت کے اس سے مقصد ہوتا ہے۔ رہا الفتاح چشمہ حیات از لبہ
 تو وہ وجود مریدین کے لیے ہے کیونکہ مرید اپنی حیات معرفت سے مردہ ہوتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ آب حیات سے زندہ فرماتا ہے کہ پھر وہ کبھی
 نہیں مرتا اسی سے کہا گیا کہ بزرگان عارف مرتے نہیں ہیں پس مرید اس آب حیات سے سیر ہو کر دیدار جمیع صفات میں اس وجہ سے
 مستقیم ہو جاتا ہے کہ یہی اصل جمیع صفات ہے گویا جملہ صفات اس سے قائم ہیں جب تک یہ شربت نہیں پاتا اسکی ہمت کو بحر ملکوت و
 جبروت میں پڑنے کی وسعت نہیں ہوتی اور جو اہر صفات و حکمت و علم کو نہیں دیکھتا ہے بالکل ان میں سے ہرگز وہ کو اپنے اپنے مشرب کی
 معرفت ہے کما قال تعالیٰ قد علم کل اناس مشرب ہم پس ہر ایک کے واسطے جو راہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ کو ہے یعنی سلب ہوا جسم و حرکات
 جذب و ظہور صفات و القار السمع و استماع خطاب وغیرہ اسکو پہچانتا ہے اور شہی و مقصد معلوم ہے۔ روی عن علی بن موسی الرضا عن ابیہ
 عن جعفر بن محمد عظیم السلام۔ کما کہ معرفت سے بارہ چشمے جاری ہوئے ہر مرتبہ والا ان میں سے کسی چشمے سے سیرا ہے پس اول چشمہ تو جید
 قوام چشمہ عبودیت۔ سوم اخلاص۔ چہارم صدق پنجم تواضع ششم رضائے و تقویٰ سیم سکنہ و وقار ششم سخاوت و اعتماد ہفتم
 باری تعالیٰ تہم چشمہ بقین۔ دہم فعل۔ یا ذمہ محبت۔ دوازدہم انس و خلوت۔ بوجہ معرفت ہے اور اسی سے یہ چشمہ سے متعدد
 روان ہیں جسے کسی چشمہ سے پایا وہ اس سے بالا مقام سے طمع کرتا ہے یہاں تک کہ عین الیقون تک پہنچے پھر وہاں معقن بحق عزوجل
 ہو جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ ہر سالک کو اس راہ کا سلوک ظاہر ہوا اور اسکے آثار باہر ہوئے اور اسکی سعی کے انوار و حقائق کی برکات
 نمایاں ہوئے۔ یہ علم سے اشارہ ہے انتہی مافی العرائس۔ پھر واضح ہو کہ یہود باوجودیکہ آنحضرت صلعم کی صفت مبارک اپنی کتابوں میں
 و بطریق وصیت از اسلام پاتے تھے حتیٰ کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ اسکو ذرہ بھی بشہ نہیں ہوتا اس طرح پہچانتے تھے کما قال
 تعالیٰ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم۔ لیکن جب اس نعمت کو پا کر کافر ہوئے تو سخت زجر و توبیح ہو گئے اور انکے آباء و اجداد کے گفران نعمت کا ذکر
 اس کلام پاک میں ہو چکا اور آئندہ بطریق تمییز شاد ہوا بقولہ تعالیٰ

وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقُرْبَىٰ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً لِّجُجْرِمِ إِذْ يَتَعَدُّونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِينَمَا نَقُومُ
 اور پوچھو انہیں احوال اُس سبتی کا کہ سخی کنارے دریا کے جب حد بڑھنے لگے بھنے کے حکم میں جب آئے عین اُن پاس بھلیاں

يَوْمَ سَبَّيْتَهُمْ شُرَعَاءَ يَوْمَهُ لَا يَسْبِتُونَ إِلَّا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ بَلَّوْهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

چشمہ کے دن پانی کے اوپر اور جسد ہفتہ نہ ہو نہ آویں یوں ہم آزانے لگے انکو اسواسطہ کہ بے حکم تھے

وَأَمَّا كَذِبُهُمْ - اور پوچھ لو گے محمد ان یہود سے جو اس زمانہ میں تیرے جواری یعنی مدینہ میں موجود ہیں۔ یہ آیات اس سورہ مکہ میں سے مستثنیٰ ہیں کما سبق۔ اور یہ سوال بطریق دریافت علم نہیں بلکہ بطور توجیح و ملاحت ہے۔ اسکے ضمن میں فائدہ جلیلہ یہ ہے کہ یہود جان لین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حال معلوم ہے پس خواہ مخواہ وحی الہی عزوجل ہے۔ قال ابن کثیر۔ ان یہود سے انکے اسلام کا حال پوچھ کہ وہ بیان کریں کہ جنہوں نے حکم الہی سے مخالفت کی انکے جیلہ گری و حد سے تجاوز و فریق پر کیونکہ اچانک عذاب الہی میں گرفتار ہوئے پس انکو تخریر فرما کر میری لغت و صفت اپنی کتابوں میں پا کر چھپانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں ناگاہ عذاب سے خوف کریں۔ حاصل آنکہ یہود سے بطور سلامت و سرزنش کے پوچھ کر بیان کرنے سے عین الفکرینہ الہی کا ثبوت حاصل ہوتا ہے۔ اس قریہ کا حال جو حاضرۃ البحر تھا کہ اس قریہ کا کیا حال تھا اور اسکے لوگوں پر کیا گرا اور کیوں گرا حاصل آنکہ وہ لوگ اسکا انکار نہیں کر سکتے۔ قریہ گاؤں و شہر۔ اور حاضرۃ البحر جو ہندو روڈ یا کنارے یا قریب ہو۔ اور مرد بحر قلم ہے اور قریہ کا نام شیخ حافظ مفسر وغیرہ نے ایسا لکھا جو در بیان مدین و طور کے ہے گذرا واہ محمد بن اسحاق من طریق بلکہ عن ابن عباس و بقول عمارہ و مجاہد و قتادہ و السدی و قبیل مدین و مور و ایتہ عن ابن عباس۔ وعن الزہری ہو طبرہ شام ہے جو بحیرہ طبرہ کے کنارے ہے۔ و فیہا اقوال اخری۔ اذ یعدون فی السبت بصیر السمک و قد روى عنه فیہ۔ جبکہ تجاوز کرتے تھے قریہ والے سبت میں مچھلیوں کے شکار کرنے سے حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی یہ لوگ اس فعل سے اُس دن میں منع کیے گئے تھے سبت بسکون ثانی روز سنیچر اور امین تجاوز سے یہ مراد کہ اس دن سولے عبادت کے اور کام حرام کیے گئے تھے پس اُس دن میں حدود الہی سے تجاوز کرتے۔ ظرف اذ متعلق کانت یا حاضرۃ یا مضاف محذوف یعنی خبر القریہ یا اس سے بدل اشمال ہو کر ذکرہ البیضاوی یعنی دریافت کر خبر اہل قریہ کی وقت انکے تجاوز کرنے کے روز سبت میں۔۔۔ اذ تَأْتِيهِمْ حَبَّتَانِ يَوْمَهُ لَا يَسْبِتُونَ إِلَّا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ بَلَّوْهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

یعدون کا اسے یعدون وقت ایتان الحیتان۔ یا بدل بدل کا بدل بشور آنکہ جائز نہیں ہے لیکن حق یہ کہ رولہ حیتان جمع حوت ہما نزد حیطان و جدران وغیرہ اور حیتان کی اضافت ان لوگوں کی طرف بسبب مزید اختصا ص کے اس طرح آنے میں ہے اور یوم سبت یعنی یوم تعظیم امرا سبت یعنی اس دن کو تعظیم کرتے تھے حکم سبت کی پس مصدر ہے یقال سبتت الیہود تعظیم کی یہود نے سبت کی بدین طریق کہ عبادت کے واسطے سب کاموں سے الگ ہو گئے اور بعض نے کہا کہ روز سنیچر کا نام مراد ہے اور اضافت اس سبت سے کہ اس دن میں ہلکے احکام خاص تھے ہما نزد حیتان کے۔ اور شراً حال اذ حیتان ہے۔ یقال شرع علینا۔ یعنی نزدیک ہوا اور ظاہر ہوا لہذا ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی کہ شرعاً یعنی ظاہر ہوا ہے۔ قال العوفی عنہ۔ یعنی ظاہر ازہر مقام حاصل آنکہ جب کہ آتی تھیں انکی مچھلیاں انکے سبت کے روز میں در حالیکہ پانی پہر جا رہے تھے ظاہر ہوتی تھیں۔ و یَوْمَهُ لَا يَسْبِتُونَ إِلَّا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ بَلَّوْهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

یوم لا یسبتون از اسبات ہے بضم الیاء الحیتہ و کسر بار موحده۔ یعنی آنگاہ اور جسد ان کو نہیں تعظیم کرتے تھے سبت کی یعنی سولے سنیچر کے دیگر ایام میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان و ابتلا تھا۔ کَذَلِكَ بَلَّوْهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

الابتلا ببلوہم بسبب فہم۔ یعنی مثل اس ابتلا کے ہئے انکو مبتلا کر کے امتحان میں ڈالا سبب انکے فسق کے۔ و فی الکما لین وغیرہ مروی ہے کہ ان لوگوں کی بسراوقات بیشتر مچھلیوں کے شکار پر تھی اور انھیں سنیچر کے روز ہندو میں کوئی ٹھیل نہیں پتی تھی جو ہندو میں کنارے آ کر

مخبر نہ نکالتی ہو یعنی یہ کثرت ہوتی تھی اور یہ امتحان تھا جسکو وہ لوگ دریا کا ریل تصور کرتے تھے اور بعد میں پھر کے نہیں آتی تھیں پس ان لوگوں نے
 حیلہ کر کے کنارے لگا دیے کھودے جنہیں وہ چھلپان کر پٹی تھیں اتوار کو انکو کپڑا لائے اور جب کچھ عذاب نہ دیکھا تو دلیس ہو گئے یہی حیلہ گری کا
 حال ہے لہذا علماء رحمہم اللہ نے شرع میں حیلہ جو عموم نفس سے خلاف بمعنی احتیال ہو منع فرمایا اور بعض نے حرام کہا ہے کیونکہ اس سے حدود
 الہی کی حرمت میں تجاوز ہوتا ہے قال الفقیہ ابن بطہ حدیثنا احمد بن محمد بن سلم حدیثنا الحسن بن محمد الصباح الرعفرانی حدیثنا زید بن ہارون
 حدیثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مت ترکب ہو تم لوگ اس چیز کے جسکے یہود
 ترکب ہوئے پس اولی حیلہ سے انھوں نے حرام الہی کو حلال کر لیتا تصور کر لیا۔ قال الحافظ ذہابنا ساجد و احمد بن محمد بن مسلم ذہابنا ساجد و احمد بن محمد بن مسلم
 فی تاریخہ و وقتہ و باقی رجالہ ثقاة مشہورون و کثیرا بالصیح الترمذی مثل ہذا الاسناد و مفسر نے کہا کہ جب ان لوگوں نے پھلیوں کا شکار کیا تو
 اہل شہر کے تین فریق ہو گئے ایک تہائی نے تو پھلیوں کو شکار کیا اور ایک تہائی نے انکو منع کیا حتیٰ کہ جب نہ مانے تو شہر کے اندر دیر اور کھینچ کر اپنا
 شکار لگا کر لیا اور تیسروں نے نہ شکار کیا اور نہ منع کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کا حال اور منع کرنے والوں اور نہ منع کرنے والوں کی

گفتگو بیان فرمائی

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّيْلَ اللَّهِ مُهِّلُكُمْ هَذَا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

اور جب بولا ایک فرقہ انہیں سے کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو اللہ جہاں سے انکو ہلاک کرے یا انکو عذاب کرے

قَالُوا مَعْنَى رَبِّكَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَعَلَيْهِمْ يَتَّقُونَ ۚ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ

بولے الزام ہمارے کو تمہارے رب کے آگے اور شاید وہ ڈرین پھر جب بھول گئے جو انکو سچا یا تھا سچا لیا ہمارے جو منع کرتے تھے

عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَنَابِ بَيْعِيسٍ لِّمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۚ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا

بڑے کام سے اور بچو انہنگاروں کو بڑے عذاب میں بدلا انکی بے حکمی کا پھر جب بڑھتے گئے جس کام سے منع

عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۚ

ہوا تھا ہم نے حکم دیا کہ ہو جاؤ جنر پھینکارے

وَإِذْ يَعِظُكَ بَعْضُ قَوْمِكَ لِمَ تُعِظُ قَوْمًا لَّيْلَ اللَّهِ مُهِّلُكُمْ هَذَا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قَالُوا مَعْنَى رَبِّكَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَعَلَيْهِمْ يَتَّقُونَ ۚ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ

فرقہ سبک نے فرقہ منع کنندہ سے کہا کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّيْلَ اللَّهِ مُهِّلُكُمْ هَذَا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ کیوں تم نصیحت کرتے ہو

ایسی قوم کو جسکو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا عذاب شدید دینے والا ہے۔ یہ بات ان لوگوں نے بطریق غالب گمان کے کہی کیونکہ عادت الہی

جاری تھی کہ نافرمانی پر پست کرنے والوں کو جڑ سے تباہ کیا یا زندہ چھوڑا تو عذاب شدید دیا۔ اور اس سے عین فرقہ کا ہونا ظاہر ہے کہ ایک کہنے والا

اور دوسرا مخاطب اور تیسرا وہ قوم جسکے بارہ میں کہا ہے اور یہی متعدد روایات میں ابن عباس وغیر ہم سے مروی ہے اور یہی جمہور کا قول ہے

اور بعض نے زعم کیا کہ دو فرقے تھے اور منع کرنے والا فرقہ دوسروں کو کہتا کہ باز ہو ورنہ عذاب میں پڑو گے تو اس مقام پر یہ قول انہیں قوم

شکار کنندہ کا ہے جو بطور بیباکی کے کہا کہ اگر یہی ہے تو تم پھر ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جسکو تمہارے زعم میں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا

عذاب دینے والا ہے۔ مگر ہم کہتا ہے کہ درحقیقت دو ہی فرقے تھے بلکہ بعض نے جو یہ معنی بیان کئے ہیں یہ وہم ہے چنانچہ آئندہ تحقیق آدگی

انشار اللہ تعالیٰ اور معنی وہی ہیں جو جمہور نے بیان کئے یعنی شکار کنندہ کے سولے باقی نیک بندوں میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ انکو کیا سمجھاتے ہو جنکے حق میں ایسا مقدر معلوم ہوتا ہے۔ قالوا منع کنندہ فرقہ نے جواب دیا کہ معنی رکھو کہ مذہم و عظمتنا معذرة تعذر بہا الی ربکم لکلا یسبنا الی تفسیر فی ترک السنی یعنی یہ وعظما ہمارا معذرت ہے کہ جو تمہارے پروردگار کے حضور میں عذر کرینگے تاکہ اوتعالیٰ کی جناب پاک سے ہم پر یہ الزام نہ ہو کہ ہم نے فسق کرنے والوں کو ممانعت نہیں کی کیونکہ اوتعالیٰ نے ہم پر واجب کر دیا ہے کہ ہم معروف شرعی کا حکم کریں اور منکر شرعی سے منع کریں اور اس واسطے کہ وَكَذَلِكَ يَتَقَفُونَ شایر یہ لوگ شکار سبت کے جرم سے باز آویں اور ہمیں کریں پس عذاب سے بچ جائیں۔ واضح ہو کہ یہ تفسیر بنا برقرارہ معذرة بالرفع ہے اور اسی کو مفسر نے اختیار کیا اور حفص کی قرارة میں معذرة بالنصب ہے پس مفعول لہ ہے یعنی انہوں نے معذرت بسوے پروردگار تعالیٰ یا مفعول مطلق لے اعتذارا معذرة ابن کثیر نے ذکر کیا کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے اس قصہ میں روایت کی کہ قول تعالیٰ یوم لا یستون لانا تیمم کنداک نبی لہم الآتہ یعنی جب سینچے کاروز گذر جاتا تو پھیلیوں پر قدرت نہیں پاتے تھے پھر اسی حال پر وہ لوگ ایک مدت تک جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا قائم رہے پھر ایک شخص نے کٹیا سے ایک ٹھیلی گرفتار کی اور کٹیا میں بھنسی رہی جسکی ڈوری کنارے بندھی تھی وہ اُسے اتوار کو پھرا کر بھینی اور لوگوں نے آخر خوشبو سے پتانگا کر لایا گیا اور رفتہ رفتہ ایک گروہ سینچے کو بھی شکار کرنے لگا۔ کما فی روایہ عبد الرزاق و محمد بن اسحاق من طریق عمارہ عنہما بالجملة انہیں سے ایک گروہ نے سینچے کے روز چھلیاں پکڑیں حالانکہ منع کیے گئے تھے اور باقیوں نے انکو چھایا اور اس سے منع کیا اور کہا کہ تم سینچے کے روز حرام کیا گیا ہے تم ایسا کرنے کو انکو کچھ فائدہ نہوا پھر جب زمانہ دراز گرا تو منع کرنے والوں میں سے ایک گروہ خاموش ہوا اور کچھ لوگ تب بھی سمجھاتے رہے اُسے ان لوگوں نے کہا کہ تم جان چکے کہ یہ لوگ ایسی قوم ہے جسپر عذاب ثابت ہو چکا پھر تم کیا ایسی قوم کو سمجھاتے ہو جنکو اللہ تعالیٰ ہلاک یا عذاب کرنے والا ہے۔ حالانکہ یہ کئے والا فرقہ بہ نسبت سمجھانے والے فرقہ کے شکار مارنے والوں پر سخت غضبناک تھا پس انھوں نے جواب دیا کہ معذرة الی ربکم و علم یقون اور پہلے یہ دونوں فریق ان گناہ کرنے والوں کو سمجھاتے تھے پھر جب عذاب آیا تو یہ دونوں گروہ بچ گئے جن میں سے ایک کا یہ قول ہے کہ لم العظون قوما انخر اور دوسرا جکا قول ہے کہ معذرة الی ربکم انحر اور ہے اہل معصیت تو انکو بند کر دیا گیا۔ وقد روی العوفی عنہ قریبا من ہذا۔ فَذَمْنَا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اے فلما ترکوا ما وعظوا بہ فلم یرجعوا۔ پھر جب اہل چھوڑ گئے گا ردن نے اس نصیحت کو جس سے سمجھانے گئے تھے پس باز نہ آئے تو عذاب آیا پس۔ اَلْجِنَّةُ النَّارُ يَتَهَوَّنَ عَنِ اسْتِوَاءِ نَجَاتٍ ویدی ہم نے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے قوم فاسق کو بدکاری سے۔ وَاَخَذْنَا مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا اَلِيًّا بِعَيْسٍ بَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ میں نے عیسیٰ ازبوس ہے لہذا مفسر نے شدید سے تفسیر کی اور مامصر یہ ہے وبارسببہ یعنی اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنھوں نے حد سے تجاوز کرنے میں ظلم کیا ساتھ عذاب شدید کے سبب انکے فسق کے یعنی حکم کی پابندی سے باہر ہو جانے کے۔ فَذَمْنَا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ فَلَمَّا كَانُوا فِي قَرْيَةٍ خَابِئَةٍ پھر جب سرکشی کی ان نافرمانی کرنے والوں نے اس چیز سے جس سے وہ منع کیے گئے تھے تو ہم نے اُسے کہہ دیا کہ ہو جاؤ بند زلیل خوار پس ایسے ہی بند ہو گئے۔ یہ عذاب شدید کی تفصیل ہے اور شاید کہ اشارہ ہے کہ عذاب شدید کے سبب عصیان کے ہوئے تھے پھر ممانعت سے سرکشی کرنے پر وہ عذاب شدید نازل ہو گیا اور باوجود عذاب شدید کے ہلاک بھی ہو گئے کیونکہ گنہگاروں کے کپڑے کا دروازہ بند تھا جب صبح کو آواز نہ آئی تو صالحین نے ایک شخص کو چڑھایا اُسے دیکھا کہ سب اُمدار بند ہوئے ہیں پس جب یہ لوگ داخل ہوئے تو اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں پہچانتے تھے مگر بند انہیں سے اہل قربت کو پہچان کر آئے اور انکے کپڑے سوکھتے اور روتے تھے اور یہ لوگ کہتے کہ ہم نے تم سے منع کیا تھا تو سر ہلانے کہ ان بیشک

تم نے منع کیا تھا آخر بعد تین روز کے سب ہلاک ہو گئے اور یہ بھی اچھی ذلت و خواری تھی کہ بندروں کی طرح کسی شرارت کی مجال نہ رکھتے تھے۔ مفسر نے کہا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو فرقہ ساکت رہا تھا اسکے ساتھ کیا ہوا اور عکرمہ نے کہا کہ وہ ہلاک نہیں ہوا کیونکہ اس نے ان نافرمانوں کا فسق بڑا جانا تھا چنانچہ کمال تعظون فوالآخر اور حاکم نے ابن عباس سے روایت کی کہ انھوں نے بھی قول عکرمہ کو اختیار کیا اور انکو بہت پسند آیا مگر تم کہتا ہے کہ عبدالرزاق نے بھی عکرمہ سے ابن عباس کا اپنے قول کی طرف رجوع کرنے کا قصہ روایت کیا اور انہیں ہے کہ ابن عباس نے مجھے اسپر ایک جوڑ الباس پہنایا۔ اور علی بن ابی طلحہ نے جو ابن عباس سے روایت کیا وہ قول جدید ہے فتامل فیہ۔ محمد بن اسحاق نے عکرمہ کے طریق سے ابن عباس سے روایت کی کہ یہود نے روز سنیچر کو اپنے حق میں محض عبادت کے واسطے لازم کیا اور بدوں حکم کے بدعت نکالا حتی کہ انپر حکم سے لازم کیا گیا پھر اسی میں وہ مبتلا کیے گئے پھر تمام قصہ ذکر کیا۔ واضح ہو کہ آیت میں امر معروف و نہی منکر کی بہت واجبہ شان ظاہر ہے اور مدارک میں ہے کہ واسے بر حال اہل اسلام کہ عموماً اس سے غفلت ہے اور سابقین میں تفسیر قولہ کانوا لاینبأ ہون عن ہکرم غلوہ لآیۃ کی تفصیل گزری ہے اور یہی کسبب باعث غضب ہوئی۔

وَاذُنًا دَانًا رَبِّكَ كَيْبَعْتَنَ عَلَيْهِمُ الرِّبَا الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسْوَمْهُمْ سَوْءَ الْعَذَابِ بِإِنْ رَبِّكَ

اور وہ وقت یاد کر کہ خبر کر دی تیرے بے البتہ کھارکے گا یہود پر قیامت کے دن تک کوئی شخص کہ دیکھے انکو بڑی تیرا رب

لَسَرِيعَ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

شناہ سزا دیتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان

وَاذُنًا دَانًا الْعَلَمُ ہے اور یہی جہاں سے مروی ہے اور بیضاوی نے ذکر کیا کہ تاذن تفعل از اذنان۔ اور اسی کے معنی میں ہے جیسے تو عذر و العباد یعنی آگاہ کیا۔ یا بمعنی عزم ہے کیونکہ جو شخص کسی کام کو کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو پہلے اسکے کرنے سے اذنان دیتا ہے۔ وقال الحافظ سوا سے جہاں کے دیکھو ائمہ تفسیر نے کہا کہ تاذن بمعنی اذرتے یعنی حکم دیدیا۔ اور لفظ قوت کلام میں معنی قسم کا افادہ ہے بیضاوی نے کہا کہ قولہ واذن ان ربیب اور دریافت کر ائے جبکہ آگاہ کر دیا یا حکم دیدیا تیرے پروردگار نے۔ یہاں علم اللہ و شہادۃ اللہ کے مفید قسم ہے اسی واسطے جواب میں بلام قسم آبا کہ لیکبعتن علیہم البتہ مبعوث فرماویگا یہود پر۔ الی یوم القیامۃ روز قیامت تک۔ مَنْ يَسْوَمْهُمْ سَوْءَ الْعَذَابِ ایسے شخص کو جو چکھا ویگا انکو بڑا عذاب۔ حاصل آنکہ یہود کی سرکشی و جہاد گری و انبیاء علیہم السلام کے قتل کرنے وغیرہ بدکاریوں کے عوض اللہ تعالیٰ عزوجل نے موافق علم مقدر کے آگاہ فرمایا کہ اب او تعالیٰ ان یہودیوں کو قیامت تک ہر زمانہ میں ہر ایسے شخص کے سخت ذلیل و خوار رکھے گا جو انکو بڑا عذاب چکھاوے۔ انپر سلیمان علیہ السلام سلطان کیے گئے اور بعد اسکے بابل کا بادشاہ بخت نصر سلط ہو ا جبکہ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر ڈالا تھا پس بخت نصر نے انکو خوب قتل کیا اور اسکے عمامہ کو فید کر کے لیکھا اور انپر جزیہ و خراج باندھا پھر ہمیشہ ملوک یونان بادشاہان جو اس کی ذلت میں رہے یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے انپر جزیہ باندھا بیضاوی وغیرہ نے کہا کہ برابر یہ جزیہ تا قیامت انپر جاری رہیگا۔ وقال الحافظ آخر حال یہود کا یہ ہوگا کہ وہ سچ دجال کے ساتھ ہو کر کھینکے پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان لوگ انکو مع دجال قتل کریں گے۔ رازی وغیرہ نے کہا کہ برابر انپر جزیہ ثابت رہیگا یہاں تک کہ عیسیٰ ازین پھر وہ سوا سے اسلام کے جزیہ نہ قبول کریں گے پھر یہاں یہ سوال ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے کہ کافر اسلام لاوین یا جزیہ دین ورنہ قتل کیے جاوین۔ پھر عیسیٰ خلاف شریعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکر حکم کریں گے جو اب دیا کہ جزیہ کا حکم تا زمانہ نزول عیسیٰ ہے کیونکہ احادیث مشہورہ میں

لہذا انکا میں کان بطنی آتد اشقیاء فی امد اسما اہل مولد کرم ابن سکران اراطحات وادی و تکریر سکتہ قطر الارواح

مصرح ہے کہ عیسیٰ اتر کر سولے اسلام کے کچھ جزیرہ وغیرہ زمین قبول کر گیا۔ مترجم کتاب کہ آیت کریمہ میں سورۃ العذاب ہے اور یہ جزیرہ
 وغیرہ سے اعم ہے پس بزرگ شہر انکو خوار کر کے مسلمان کرنا میل اسلام لانے کے اپنے عذاب ہے اور بعد اسلام کے وہ مسلمان ہو گئے فانہم پھر آیت کریمہ
 میں بہت بڑا معجزہ ہے جو قطعاً آنحضرت صلعم کی صدق رسالت و قرآن مجید کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ خبر غیب ہے اور صریح معلوم ہے
 کہ اس وقت تک کوئی یہودی کہیں بادشاہ مختار نہیں ہوا پس اہل کتاب سے افسوس ہے کہ قرآن مجید میں خود نہیں کہتے ہیں۔ اور نیز آیات میں
 اہل اسلام کو بھی سخت تہدید ہے کہ یہودیوں کے ماننے مخالفت حکم اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرہیز کریں۔ ان کے کذاب
 کتب یحییٰ الحقیاب یہ ان مخلوق کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ واسکے رسول صلعم کی نافرمانی کریں۔ **وَإِن تَعْفُوا فَتَعْفُوا عَلَيْهِمْ إِنَّهُم**
كُفَرَاءٌ لِّرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ فَحَٰشَیٰ لَّیَسَّرَ اللّٰهُ لِّلَّذِیۡنَ یَکْفُرُوۡنَ سُبُوۡلًا لِّیَکْفُرُوۡا بِہٖمْ وَاُولَٰئِكَ سَیُعَذِّبُ اللّٰهُ النَّفۡسَ الۡمُنۡکِرَۃَ
فِی الْعُرۡسِ قَوْلَہٗ اِنَّ رَبَّکَ سَرِیۡعُ الْعِقَابِ اَلَا تَعۡجَبُ اَنَّہٗ یُخَوِّلُہٗمُ الْغَیۡبَ وَہٗمُ یَکۡفُرُوۡنَ بِہٖ وَہٗمُ یَکۡفُرُوۡنَ بِہٖ وَہٗمُ یَکۡفُرُوۡنَ بِہٖ
فِی الْعُرۡسِ قَوْلَہٗ اِنَّ رَبَّکَ سَرِیۡعُ الْعِقَابِ اَلَا تَعۡجَبُ اَنَّہٗ یُخَوِّلُہٗمُ الْغَیۡبَ وَہٗمُ یَکۡفُرُوۡنَ بِہٖ وَہٗمُ یَکۡفُرُوۡنَ بِہٖ وَہٗمُ یَکۡفُرُوۡنَ بِہٖ
 قبض و حجاب ہوتا اور کشف و تجلی ہوتی ہے اور بعض نے فرمایا کہ سر بیع العقاب سے جہاں قرآن مجید میں ہے اشارہ سے عقوبت حجاب
 ثابت ہے پھر اوتھم نے انکے درمیان نیک لوگوں و اسلام لایوں و ابترائی حالت والوں کو بیان فرمایا۔

وَقَطَّعُوۡہُمۡ فِی الْاَرْضِ اُمَّمًا مِّنۡہُمُ الضَّالِّیۡنَ وَمِنۡہُمۡ دُوۡنَ ذٰلِکَ وَبَلَّوۡنَہُمۡ بِالۡمِحۡسَلٰتِ

اور متفرق کیا ہے انکو ملک میں ذمے ذمے بعضے انہیں نیک اور بعضے اور طرح کے اور آزار یا ایجو خوبوں میں اور
السَّیِّاۡتِ لَعَلَّہُمۡ یَرْجِعُوۡنَ ۙ فَخَلَفَ مِنْۢ بَعۡدِہِمۡ خَلْفٌ وَّرَثُوۡا لَیۡکُنَّ یَأۡخُذُوۡنَ عَرۡضَ

برائیوں میں شاید وہ پھر آدین پھر انکے پیچھے آئے تاخلف وارث کتاب کے یعنی اسباب
ہٰذَا الَّذِیۡ وَیَقُوۡلُوۡنَ سَبِّحُوۡا لَنَا ۙ وَاِنۡ یَّاتِیۡہُمۡ عَرۡضٌ مِّثۡلُ الَّذِیۡ یَأۡخُذُوۡنَ وَاَلَا یَکۡفُرُوۡنَ عَلَیۡہِمۡ

اس ادنیٰ زندگی کا اور کتے بھوکے ساتھ ہوگا اور اگر وہی اسباب پھر آدے تو لے لیوں کیا نہیں لیا ان پر
مِثۡثَاقِ الْکِتٰبِ اَنۡ لَا یَقُوۡلُوۡا عَلٰی اللّٰہِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوۡا مَا فِیۡہِ طَوٰلَ مَا اَرٰ اٰخِرَۃُ خَیۡرٌ لِّلَّذِیۡنَ

عہد کتاب کے حق میں کہ نہ بولیں اللہ پر سوائے سچ کے اور پڑھے جو کتاب ہے امین اور پچھلا گھر بہتر ہے
یَتَّقُوۡنَ ۙ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ۙ وَالَّذِیۡنَ یُتَسَبَّحُوۡنَ بِاَلۡکِتٰبِ وَاَقَامُوۡا الصَّلٰوۃَ اِنَّا لَاضٰعِیۡہُ اَجۡرَ الْمُصَلِّیۡنَ ۙ

ڈروالوں کو کیا تمکو بوجہ نہیں اور جو لوگ پڑھے ہیں کتاب اور قائم رکھتے ہیں نماز ہم ضایع نہ کریں گے ثواب نیک وادین کا
وَقَطَّعُوۡہُمۡ اَوۡرَسَفَرِقَ وَاَمۡتَّارُوۡہُمۡ فِی الْاَرْضِ اُمَّمًا مِّنۡہُمۡ دُوۡنَ ذٰلِکَ وَبَلَّوۡنَہُمۡ بِالۡمِحۡسَلٰتِ

اور متفرق اور متشرک کر دیا ہم نے انکو۔ فی الارض اُمَّمًا یعنی فرقه فرقه۔ اما مفعول دوم ہے یا اور حالیکہ فریق
 فریق متشرکے گئے ہیں اس حیثیت سے کہ قریب ہے کہ کوئی بہت اسی خالی ہو اور یہ بھی انکے بدبختی کا تمہ ہے تاکہ بھی انکو اتفاق و اجتماع سے
 شوکت حاصل نہ ہو۔ **مِنۡہُمُ الضَّالِّیۡنَ** بعضے ان میں سے صالح ہیں صفت ہے یا بدل ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو قبل تخریف تورات کے
 راہ پر تھے جیسا کہ قولہ **خَلَفَ مِنْۢ بَعۡدِہِمۡ دَلٰلَہٗمۡ** دلالت کرتا ہے۔ **وَمِنۡہُمۡ دُوۡنَ ذٰلِکَ** تقدیر کلام آنگہ و منہم ناس دون ذاک۔ اور بعضے انہیں ایسے
 لوگ ہیں کہ صالحین سے دون مرتبہ ہیں یعنی فاسق و کافر ہیں پس دون ذاک صفت موصوف محذوف ہے۔ **وَبَلَّوۡنَہُمۡ بِالۡمِحۡسَلٰتِ**
 اور آزار یا ہرنے انکو ساتھ بھلائی یعنی نعمتوں اور فراغت و عیش دینے کے۔ **وَالسَّیِّاۡتِ** اور ساتھ برائی یعنی فقر و محتاجی و تنگی و امراض وغیرہ
 کے۔ **لَعَلَّہُمۡ یَرْجِعُوۡنَ** تاکہ متنبہ ہو کر اپنے فسق و فجور سے حکم الہی کی طرف رجوع کر جاویں۔ **فَخَلَفَ مِنْۢ بَعۡدِہِمۡ** بسکون لام

یعنی اولاد اور نفع لام یعنی بدل خواہ اولاد ہو یا کوئی اور چیز ہو اور یہاں بسکون لام ہے اور وہ اولاد بکوبولتے ہیں جیسے نفع لام یعنی نیک کو کہتے ہیں اور دراصل یہ مصدر ہے جو صفت قرار دیا گیا اسی سے واحد جمع پر کتاب ہے آنکہ ان لوگوں کے بعد بدتر اولاد انکی قائم مقام ہوئی۔ مراد ان سے وہ لوگ ہیں جو زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ وَرِثُوا الْكِتَابَ جملہ صفت خلف ہے یعنی وارث ہونے کتاب تورات کے اپنے باپ دادوں سے یعنی انکے ہاتھ آئی کہ اسکو پڑھتے ہیں اور اس میں جو حکم ہیں انکو سمجھتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ یَتَّخِذُونَ عَرَضَ هَذَا الْاَثْنِ اے باخذاون حطام ہذا الشی الاونے یعنی دنیا میں حلال و حرام۔ یعنی لیتے ہیں حقیر میں شے ادنیٰ لینے دنیا کو خواہ حلال ہو یا حرام ہو۔ عرض یعنی حقیر تمام متاع دنیا۔ و بسکون رار حملہ سولے درم و دینار کے جملہ اموال اور گاہے فقہ میں سولے درم و دینار کے اموال منقولہ سے مخصوص ہے اور یہاں اول مراد ہے اور ادنیٰ اگر دنو سے ہے تو سبب کمال قرب کے ساتھ فنار کے اور اگر دنار سے ماخوذ ہے تو سبب کمال حقارت کے بمقابلہ نعمت سے آخرت کے بالجملہ مراد اس سے اموال دنیاوی ہیں اور حاصل یہ کہ دنیا پر اسقدر حرص ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے خواہ بوجہ حلال ہو یا حرام ہو اسکو لے لیتے ہیں۔ وَكَفُّوا لَوْ سَبَّحْتَ لَنَا اور کہتے ہیں کہ مغفرت ہمارے واسطے مغفرت کیجاو گی جو ہماری حرکت ہے۔ اور یہ ان کو یقین دلیبری اسوجہ سے نہ تھی کہ گناہ ہو گیا اسپر توبہ واستغفار کر لیا بلکہ انکا حال یہ کہ۔ وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُ الَّذِي أَخَذُوا اور اگر آجائے انکے سامنے مال حطام حقیر اسکے مثل تو اسکو بھی لے لیوں۔ یعنی گناہ پر اصرار دہشت کیے جاتے ہیں اور یہود دعوت کرتے ہیں چنانچہ کہتے تھے کہ جنت میں سولے یوں کے کوئی نہ جائیگا اور کہتے کہ سولے ایام سعادت کے ہکو آگ نہ چھوگی پس صاحب الکشاف نے جو یہاں کہا کہ اہل سنت بھی یہودیوں کی طرح بدوں توبہ کیے مر جانے والے کی مغفرت کے قائل ہیں تو یہ صاحب الکشاف کی لاطلی ہے اہلسنت نے گناہ مر جانے والے کے حق میں بھی یوں قطعی حکم نہیں لگاتے اور غالب گمان پر نظر کریم اسی عر و جل کے مغفور جانتے ہیں پھر بھلا گناہ گارے توبہ مرنے والے کے حق میں انکا یہ اعتقاد کماں ہے ہاں یوں کہتے ہیں کہ اونے چاہے تو اسکو بخش دے اور یہ یہود کا مذہب نہیں ہے چنانچہ یہاں ہوا کہ یہ لوگ اپنی مغفرت کے معنی تھے اور اللہ تعالیٰ نے رو کر دیا بقولہ۔ اَلَمْ يُؤَخِّدْكُمْ مِثْلَ مَثَلِ الْكِتَابِ اَنْ يَأْتِيَهُمْ عَرَضٌ مِّثْلُ الَّذِي اخذوا یعنی یہ استفہام توجہی ہے اور اس کلام سے ایک توجہ باوجود عدم توبہ کے مغفرت پر قطع کرنے میں توجہ فرمائی اور دوم دلالت فرمائی کہ انکا یہ قول اتر ہے اللہ تعالیٰ پر اور سوم انکا فضل فسق ہے کہ ميثاق تورت سے خروج ہے۔ وقوله تعالى وَذَرْنُوهُمَا يَبْغُوا اور پڑھا یہودیوں نے جو کتاب میں ہے حالانکہ تورت میں گناہ پر اصرار کیے جانے کے باوجود مغفرت کا وعدہ نہیں ہے پھر اصرار کے باوجود کیوں ان لوگوں نے مغفرت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی پس اتر کیا مفسرین نے اس کلام کی وجہ اعراب میں گفتگو کی پس مفسر نے کہا کہ یوحنا عطف ہے قال فی الکمالین یعنی ازراہ معنی کے عطف ہے یعنی اخذ علیہم ميثاق الکتاب و فر دانا فیہ۔ اور بعض نے دونوں پر استفہام کا داخل ہونا تجویز کیا مفسر کہتا ہے کہ استفہام تقریری کے طور پر جو مفسر نے اختیار کیا یہ گفتگو ہے۔ اور بیضاوی میں ہے کہ اَلَمْ يُوَخِّدْكُمْ عَرَضًا مِثْلَ الَّذِي اخذوا یعنی گویا یوں لگایا۔ وقد اخذ علیہم ميثاق الکتاب وقد رسوا فیہ مفسر کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے اور بیضاوی وغیرہ نے تجویز کیا کہ ورتو پر بھی عطف ہو سکتا ہے یعنی ورتو الکتاب و رسوا فیہ پس دریاں میں جملہ معترضہ ہے اور ازراہ معنی یہ وجہ ہے مگر لفظ میں بعد ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ سدی نے اسکی تفسیر میں کہا کہ نبی اسر ایل میں جو قاضی ہوا تھا وہ حکم میں رشوت لینا شروع کرتا اور انہیں سے نیک لوگ جمع ہو کر عہد لیتے کہ تم رشوت اور رشوت لینا نہ کریں پھر جب طعن کرنے والوں میں سے کوئی بجائے اسکے ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا کہانی قولہ وان یا تم عرض مثله یاخذوه۔ ولکن جو جمہور کی تفسیر ہے وہ اوپر مذکور ہوئی اور ميثاق الکتاب سے وہ مراد ہے جو قولہ واذ اخذ اللہ ميثاق الذین

مصرح ہے کہ عیسیٰ اتر کر سولے اسلام کے کچھ جزیرہ وغیرہ نہیں قبول کر گیا مگر کتاب کے آیت کریمہ میں من لیسو ہم سور العذاب ہے اور یہ جزیرہ
 وغیرہ سے اعم ہے پس بزرگ شمشیر انکو خوار کر کے مسلمان کرنا قبل اسلام لانے کے انپر عذاب ہے اور بعد اسلام کے وہ مسلمان ہو گئے فانہم پھر آیت کریمہ
 میں بہت بڑا معجزہ ہے جو قطعاً آنحضرت صلعم کی صدق رسالت و قرآن مجید کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ خبر غیب ہے اور صریح معلوم ہے
 کہ اس وقت تک کوئی یہودی کہیں بادشاہ مختار نہیں ہوا پس اہل کتاب سے افسوس ہے کہ قرآن مجید میں خود نہیں کہے ہیں۔ اور نیز آیات میں
 اہل اسلام کو بھی سخت تہدید ہے کہ یہودیوں کے ماننے مخالفت حکم اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرہیز کریں۔ ان سے کہ قَدْ
 لَسَّ يَغِيْرُ الْعِقَابِ يَه ان مخلوق کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و اسکے رسول صلعم کی نافرمانی کریں۔ وَاللّٰهُ تَعَفُّوْرٌ رَّحِيْمٌ يٰۤاَيُّهَا
 كَيْفِيْنَ لِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَاسْكِرْ سُلُوْلِيْنَ كِيْفِيْنَ كِيْفِيْنَ قَوْلُهُ تَعْرِفْنَا صَمِيْرًا وَاَصْبَاْرًا وَاِرْبَاطًا وَاَلْقَوْلَ اللّٰهُ لِيْلَكُمْ تَقْلُوْنِ فِ
 فِي الْعِرَاسِ قَوْلُهُ ان رجاك لسريع العقاب الآية حجاب وعلی کتر لحمہ میں طاری ہوتی ہیں اور لطف قدیم و قہر قدیم پے در پے آتے ہیں پس انھیں سے
 قبض و حجاب ہوتا اور کشف و تجلی ہوتی ہے اور بعض نے فرمایا کہ سریع العقاب سے جہان قرآن مجید میں ہے اشارہ سے عقوبت حجاب
 ثابت ہے پھر اوقوہ نے ان کے درمیان نیک لوگوں و اسلام لانے والوں و ابترائی حالت و الون کو بیان فرمایا۔

وَقَطَّعْتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَ

اور متفرق کیا ہے انکو ملک میں فرقہ فرقہ بعض انہیں نیک اور بعض اور طرح کے اور انہیں انکو خوبوں میں اور
 السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفٌ وَرَثَاؤَالِكْتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ
 برائیوں میں شاید وہ پھر آدین پھر انکے پیچھے آئے ناخلف وارث کتاب کے بٹے اسباب
 هُنَّ الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ يُثَلُّهُ يَأْخُذُونَ وَلَا يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ يَأْخُذُونَ
 اس ادنیٰ زندگی کا اور کہتے ہیں جو معاف ہوگا اور اگر وہی اسباب پھر آوے تو بے یومین کیا نہیں یا ان پر
 مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ طَوَالًا إِنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ

عہد کتاب کے حق میں کہ نہ بولیں اللہ پر سوائے ح کے اور پڑھے جو لکھا ہے آمین اور پچھلا گھر بہتر ہے
 يَتَّقُونَ طَوَالًا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَالَّذِينَ يُتَسَكَّبُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصَلِّينَ
 اور والوں کو کیا تمکو بوجہ نہیں اور جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اور قائم رکھتے ہیں نماز ہم ضایع نہ کریں گے ثواب نیکی و ایمان کا
 وَقَطَّعْتَهُمْ وَأَوْسَقْتَهُمْ وَنَشَرْتَهُمْ فِي الْأَرْضِ مُنْتَشِرًا مِّنْهُم مَّنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ يُثَلُّهُ يَأْخُذُونَ وَلَا يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ يَأْخُذُونَ
 فرقہ منتشر کئے گئے ہیں اس حیثیت سے کہ قریب ہے کہ کوئی جہت الہی خالی نہ ہو اور یہ بھی انکے بے خبری کا تہہ ہے تاکہ کبھی انکو اتفاق و اجتماع سے
 شوکت حاصل نہ ہو۔ وَمِنْهُمْ الصَّالِحُونَ بعضے ان میں سے صالح ہیں صفت ہے یا بدل ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو قبل تخریف تورات کے
 راہ پر چھے جیسا کہ قولہ خلف من بعدہم دلالت کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ تَقْدِيرٌ كَلَامٌ أَنَّهُ وَمِنْهُمْ نَاسٌ دُونَ ذَلِكَ۔ اور بعضے انہیں ایسے
 لوگ ہیں کہ صالحین سے دون مرتبہ میں یعنی فاسق و کافر ہیں پس دون ذلک صفت موصوف محذوف ہے۔ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ
 اور انہیں انکو ساتھ بھلائی یعنی نعمتوں اور فراغت و عیش دینے کے۔ وَالسَّيِّئَاتِ اور ساتھ برائی یعنی فقر و محتاجی و تنگی و امراض وغیرہ
 کے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ متنبہ ہو کر اپنے فسق و فجور سے حکم الہی کی طرف رجوع کر جاویں۔ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفٌ لَسَّ يَغِيْرُ لَام

یعنی اولاد اور نفع لام یعنی بدل خواہ اولاد ہو یا کوئی اور چیز ہو اور یہاں بسکون لام ہے اور وہ اولاد کو بولتے ہیں جیسے نفع لام یعنی نیک کو کہتے ہیں اور دراصل یہ مصدر ہے جو صفت قرار دیا گیا اس سے واحد جمع پر آتا ہے معنی آنکہ ان لوگوں کے بعد بدتر اولاد انکی قائم مقام ہوئی۔ مراد ان سے وہ لوگ ہیں جو زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ وَرَثَةُ الْكِتَابِ جملہ صفت خلف ہے یعنی وارث ہونے کتاب تورات کے اپنے باپ دادوں سے یعنی انکے ہاتھ آئی کہ اسکو پڑھتے ہیں اور اس میں جو حکم ہیں انکو سمجھتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ بِأَخْذِ وَنْ عَرْضِ هَذِهِ الْأَخْيَارِ اسے یا خذون حطام ہذا یعنی اللہ نے اپنے اللہیاں من حلال و حرام یعنی لیتے ہیں حقیر میں شے ادنیٰ یعنی دنیا کو خواہ حلال ہو یا حرام ہو۔ عرض یعنی تمہیں تمام متاع دنیا۔ بسکون لار حملہ سولے درم و دینار کے جملہ اموال اور گاہے فقہ میں سولے درم و دینار کے اموال منقولہ سے مخصوص ہے اور یہاں اول مراد ہے اور ادنیٰ اگر دو سے ہے تو سبب کمال قرب کے ساتھ نثار کے اور اگر دنارہ سے ماخوذ ہے تو سبب کمال حقارت کے مقابلہ نعمتہاے آخرت کے بالجملہ مراد اس سے اموال دنیاوی ہیں اور حاصل یہ کہ دنیا پر اس قدر حرصیں ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے خواہ بر وجہ حلال ہو یا حرام ہو اسکو لے لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا اور کہتے ہیں کہ غفریب ہمارے واسطے مغفرت کیجاوے گی جو ہماری حرکت ہو اور یہ ان کو یقین و دلیری السوجہ سے نہ تھی کہ گناہ ہو گیا اسپر توبہ و استغفار کر لیا بلکہ انکا حال یہ کہ۔ وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرْضٌ مِّثْلُ مَا أَخَذُوا اور اگر آجائے انکے سامنے مال حطام حقیر اسکے مثل تو اسکو بھی لے لیوں۔ یعنی گناہ پر اصرار و پشائی کیے جانے ہیں اور یہودہ دعویٰ کرتے ہیں چنانچہ کہتے تھے کہ جنت میں سولے ہونے کے کوئی نہ جائیگا اور کہتے کہ سولے ایام معدودات کے مکواگ نہ چھوگی پس صاحب الکشاف نے جو یہاں کہا کہ اہل سنت بھی یہودیوں کی طرح برون توبہ کیے مر جانے والے کی مغفرت کے قائل ہیں تو یہ صاحب الکشاف کی لاعلمی ہے اہلسنت نے گناہ مر جانے والے کے حق میں بھی یون قطع حکم نہیں لگاتے اور غالب گمان پر نظر کر م اسی عزوجل کے مغفور جانتے ہیں پھر بھلا گناہگار بے توبہ مرنے والے کے حق میں انکا یہ اعتقاد کہاں ہے ہاں یون کہتے ہیں کہ او تعالیٰ چاہے تو اسکو بخش دے اور یہ یہود کا مذہب نہیں ہے چنانچہ بیان ہوا کہ یہ لوگ اپنی مغفرت کے مدعی تھے اور اللہ تعالیٰ نے رو کر دیا بقولہ۔ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْكُم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ اَنْ لَا يَقُولُوْا عَلَيَّ اللّٰهُ اِلَّا الْحَقُّ یہ استفہام تویحی ہے اور اس کلام سے ایک تو انپر باوجود عدم توبہ کے مغفرت پر قطع کرنے میں توبیح فرمائی اور دوم دلالت فرمائی کہ انکا یہ قول افتراء ہے اللہ تعالیٰ پر اور سوم انکا نفل فسق ہے کہ ميثاق تورت سے خروج ہے۔ وقولہ تعالیٰ وَذَرَوْا مَا فِيْهِمْ اور پڑھا یہودیوں نے جو کتاب میں ہے۔ حالانکہ تورت میں گناہ پر اصرار کیے جانے کے باوجود مغفرت کا وعدہ نہیں ہے پھر اصرار کے باوجود کیوں ان لوگوں نے مغفرت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ پس افتراء کیا مفسرین نے اس کلام کی وجہ اعراب میں گفتگو کی پس مفسر نے کہا کہ یوحنا پر عطف ہے قال فی الکمالین یعنی ازراہ معنی کے عطف ہے یعنی اخذ علیہم ميثاق الكتاب وقرروا انیہ۔ اور بعض نے دونوں پر استفہام کا داخل ہونا تجویز کیا بترجمہ کتاب ہے کہ استفہام تقریری کے طور پر جو مفسر نے اختیار کیا یہ گفتگو ہے۔ اور بیضاوی نے کہا کہ یوحنا پر عطف ہے یعنی گویا یون کہا گیا۔ وقد اخذ علیہم ميثاق الكتاب وقد رسوا انیہ بترجمہ کتاب ہے کہ یہی وجہ ہے اور بیضاوی وغیرہ نے تجویز کیا کہ ورتو پر بھی عطف ہو سکتا ہے یعنی ورتو الکتاب در رسوا انیہ۔ پس در بیان میں جملہ معترضہ ہے اور ازراہ معنی یہ وجہ ہے مگر لفظ میں بعد ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ سدی نے اسکی تفسیر میں کہا کہ بنی اسرائیل میں جو قاضی ہوا تھا وہ حکم میں رشوت لینا شروع کرتا اور انہیں سے نیک لوگ جمع ہو کر جماعت لیتے کہ تحریف و رشوت لینا نہ کریں پھر جب طعن کرنے والوں میں سے کوئی بجائے اسکے ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا کما فی قولہ وان یا تم عرض مثله یا خذوه۔ لیکن جو جمہور کی تفسیر ہے وہ اوپر مذکور ہوئی اور ميثاق الكتاب سے وہ مراد ہے جو قولہ واذ اخذ اللہ ميثاق الذین

او تو الکتاب التین منہ للناس ولا تمونہ الآیہ میں مذکور ہے پس یہود کا رشوت لینا اور حکم حق چھپانا اور تحریف کرنا اور نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بیان نہ کرنا پھر مغفرت کے مدعی ہونا باوجود تو یہ نہیں کرنے اور اصرار کیے جانے کے سب خلاف عمد و میثاق تھا۔ واضح ہو کہ حکم آیت عام ہے حتیٰ کہ اہل اسلام میں سے بھی جو علماء اس صفت پر ہوں وہ مصداق اس وعید و توحیح کے ہونگے لیل انکہ ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی کہ برابر وہ لوگ اپنے لناموں میں عود کرتے اور تو یہ نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی مدعی تھے اور ابن عباس سے یہ آیت پوچھی گئی تو فرمایا کہ اقوام ہیں کہ دنیا پر جھکے ہوئے ہیں اسکو حرام و حلال جس طرح پاتے ہیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہماری مغفرت کی جائیگی اور دنیا میں سے کوئی چیز انکے سامنے عارض نہیں ہوتی مگر انکو ضرور لے لیتے ہیں۔ مجاہد نے کہا کہ نصاریٰ ہیں جو اس دنیا پر جھکے پڑے ہیں جو حرام و حلال چاہتے ہیں کھاتے ہیں اور اپنی مغفرت کے دعویٰ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ و پرہیزگاری کی طرف ارشاد فرمایا بقولہ - وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ - اور دیگر امور خلاف عمد آئی ہو۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اکثر قرآن کے نزدیک یعقلون بالیاء التثنیہ ہے اور حفض و نافع و ابن عامر کی قراءہ میں تعقلون تبارفوقیہ ہے بنا برآں کہ صنعت التفات ہے معنی آنکہ کیا سمجھتے نہیں تاکہ دنیا کو چھوڑ کر اسکو اختیار کریں۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلیر و ہوشیار وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کی مخالفت کر کے اسکو طاعت میں لگایا اور بامعد موت کے واسطے عمل کیے اور عاجز وہ شخص ہے جسے خواہش نفس کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ پر آرزو میں بانہیں رواہ الترمذی۔ وَالَّذِينَ يَمَسُّوْنَ بِالْكِتَابِ اِذْ يُنصَّبُ عَلَيْهِمْ السُّكُوتُ يَنْتَظِرُونَ۔ اور از اساک قراءہ تشبہ ہے۔ اور مفسر کے نزدیک یہ اہل کتاب میں سے بعض لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں تعریف ہے معنی آنکہ اور جن لوگوں نے تمسک کیا کتاب سے پس بمقتضای کتاب کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کی نماز۔ یعنی نماز اپنے وقت پر ادا کرنے میں مداومت کی اور تمسک بکتاب میں یہ بھی شامل ہے لیکن الگ کر کے اسکے ذکر کرنے میں اسکی شرافت کا بیان ہے۔ پھر الذین موصول مع صلہ کے بترا اور خبر اسکی قولہ اِنَّا لَا نَضْبِغُ اَجْرًا لِّلصَّالِحِيْنَ ہم نیکو کاروں کا اجر نہیں ضائع کرتے ہیں۔ اور بجائے اجر ہم کے اجر الصالحین میں انکے تشریف ہے کہ وہ لوگ صلح ہیں اور تشبیہ ہے کہ صلاحیت دین میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے کہ اس سے اجر ضائع نہیں ہوتا اور جہاں معطوف ہے للذین یقولون پر کہا ذکرہ البیضاوی فی فی العرائس قولہ وقطعنا ہم فی الارض الخ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اولیاء و اعداء دونوں کو متفرق کر دیا کہ ہر فرقہ اس حال پر زندگی بسر کرے جسکے واسطے وہ مخلوق ہے پس انہیں سے صالحین وہ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی پیروی پر ہیں اور باقی انہیں سے فاسق و کافر ہیں جو اپنی راہ پر مت کرتے ہیں اور خلاف انبیاء علیہم السلام کے چلتے ہیں۔ قولہ ولینزلنا ہم بالحنات والیسات یعنی سب کو ہم نے امتحان میں ڈال دیا ہے کیونکہ قہر و لطف میں تمام بندے مقہور ہیں پس قہر سے حجاب میں پڑتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اور لطف سے طاعت بجا لاتے ہیں پس حالت قہر میں اُنے صبر کا مطالبہ ہے یعنی صبر کریں اور حالت نعمت میں شکر کا مطالبہ ہے پس صبر تو محال ہے مگر اسی طور سے کہ لوگ اپنے پروردگار حق عزوجل کو پہچانیں اور شکر بھی انسے محال ہے مگر اسی صورت میں کہ جمال آسمیٰ کا انکو کشف ہو۔ قولہ لعلمہم رجوعون۔ اشارہ ہے کہ بلا کی طرف سے مٹلی یعنی بلا دہندہ کی طرف رجوع لاوین یعنی وسائل و اسباب سے نظر اٹھا کر حضرت بسبب لاسباب کی طرف نظر رکھیں۔ بعض نے فرمایا کہ کلام کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے طلب شکر کے واسطے انکو نعمتوں سے امتحان کیا اور طلب صبر کے واسطے ان کو محنتوں سے امتحان کیا مگر انھوں نے سب سے انکار کیا پس نہ نعمتوں کے وقت وہ شکر ہوئے اور نہ مصیبتوں کے وقت صابر ہوئے۔ قولہ تعالیٰ اَلَمْ یَوْضِعْ لِّہُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا اَلَمْ یَعْلَمِ اَنَّہُمْ لَیَّاسٌ۔ جب ان لوگوں نے قرب آسمیٰ کا اور اسکے حضور میں انبساط کا دعویٰ کیا اور کہا کہ

اور تعالیٰ انکے کسب و بد افعال پر ماخوذ نہ فرما و یگاتر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انکے اقرار پر اس طرح فصیحت کیا کہ یہ لوگ اپنے قول میں جھوٹے
ہیں اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ بات کہی جس کا انکو علم نہیں ہے اور قیامت تک جو لوگ ایسی باتوں کے مدعی ہوتے ہیں
جو امر غیب ہیں انکے حق میں بھی فصیحت ہے اور اس کلام میں حق سبحانہ نے صدیقین پر وثوق و حکم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان پاک میں کسی بات
کی نسبت نہ کریں مگر اسی بات کے جس سے اسے اپنی ذات پاک کا موصوف ہونا ظاہر فرمایا ہے یعنی تمام حوادث و مخلوق کے اوصاف سے
حضرت باری تعالیٰ کا سنہ و مقدس ہونا حتیٰ کہ کوئی چیز کسی حال و صفت میں اسکے مانند و مشابہ نہیں ہے اور یہ حکم کر دیا کہ یقین رکھیں کہ تمام
مخلوق میں ذرہ سے عرش تک اور تعالیٰ عزوجل کی تقییر سابق و شیت ادلی جاری ہے بعض نے فرمایا کہ معنی میں اشارہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے
انکو زبان و سائط یعنی انبیا علیہم السلام سے اور کتب مقدسہ سے یہ بیان نہیں کر دیا کہ حق تعالیٰ کی جناب میں دعویٰ وغیرہ سے کوئی بات نہ کہیں
مگر یون ہی کہ اسکی قدرت عالیہ ہے اور اسکی شیت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے جسکو چاہے بخشے اور جسکو چاہے عذاب کرے پھر
حق سبحانہ نے آگاہ کر دیا کہ یہ گمراہ لوگ بیثاق الکتاب سے یہ جانتے تھے مگر معاملات پاکیزہ و مقامات رفیعہ جنکی طرف انکو ارشاد ہوا تھا ترک کر دیے
بقولہ و در سوا ما فیہ یعنی پڑھ لیا مگر اسکے حقائق کو نہ پہچانا اور اگر اسکے مذاق سے ذرا بھی چکھا ہوتا تو جان فدا کر کے تابع ہوتے سہل نے فرمایا کہ سپر
عمل کرنا چھوڑ دیا۔ قال الہم حدیث شریف میں یہ مضمون آیا کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کر کے آخر زمانہ والوں کے حق میں کہا کہ
اللہ تعالیٰ سے گمراہی سے پناہ مانگو تو بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنی اولاد کو پڑھاؤینگے اسبطرح ہوگا تو آپ نے فرمایا
کہ اے کو دن یہ نہیں دیکھتا کہ یہود و نصاریٰ بغل میں کتاب دلی ہے انکو کچھ بھی انکو ٹوٹ نہیں ہے۔ حاصل آنگہ آیات و حقائق و اشارات کلام
ربانی میں ظاہر ہیں مگر بدون ہدایت الہی کسی بندہ کو نہیں ملتے ہیں اور لوگوں نے کثرت سے مدعیان علم کو مشاہدہ کیا کہ جدال بلا اثر و نام و شہرت
کے سولے کچھ نہیں رکھتے۔ احوذنا اللہ من الضلال بلکہ بہتیرے انکار کرتے ہیں کہ اس کلام میں سولے اس معنی کے اور کچھ نہیں ہے گویا وہ اسپر
ایمان نہیں رکھتا کہ افعال بندوں کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پس اگر اللہ تعالیٰ نے حقائق و اشارات پر مطلع نہیں کیا تو کیونکر مطلع ہو پھر
انکار کیوں کرتا ہے۔ فافہم پھر اللہ تعالیٰ نے اسلاف یہود کی کتاب سے ابرائیم کو بھرنے کو و بجز قبول کر لے جانے کو بیان فرمایا اور بعض نے کہا
کہ یہود مدعی تھے کہ بنی اسرائیل سے بھی حق کی مخالفت سرزد نہیں ہوئی تو الزام دیا بقولہ تعالیٰ

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُنَّ وَمَا اتَّيْنِكُمُ الْيُفُوتُ وَآذَكُمُ

اور جو وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ انکے اوپر جیسے ساہبان اور ڈرتے کہ وہ گرے گا اپنی بچھو جو پہننے دیا ہے زور سے ایسا کرتے رہو

مَا فِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

جو اس میں ہے شاید تمکو ڈرہو

وَإِذْ نَزَفْنَا مِنْهُ غُرَابًا مِّمَّا فِيكُمْ ذَلَّلْنَاهُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ اور وہ جو ہنسنے کہا کہ تقدیر یہ ہے کہ
وَإِذْ نَزَفْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ذَلَّلْنَاهُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ اور وہ جو ہنسنے کہا کہ تقدیر یہ ہے کہ
جنتی ہو گویا بہت ڈال جاتی ہے۔ فرار نے کہا کہ معنی رفع ہے اور ابن قتیبہ نے کہا معنی زعر عہ بدوزا منقوطہ و بدو عین تامل ہے اور مجاہد نے اسی
سے تفسیر کی اور معانی متقارب ہیں مگر احسن وہ ہے جو شیخ حافظ نے ذکر کیا کہ علی بن طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ نتقنا لے رفنا۔ جیسے
قولہ تعالیٰ و رفنا فوقہم الطور بیتنا قم الآیہ۔ المعنی اور بیان کر دے لے محمد تم جبکہ بلند کیا ہم نے پہاڑ کو انکے اوپر یعنی ان یہودیوں کے باپ دادوں کے

جبل سے بعض نے کہا کہ کوہ طور مراد ہے جس پر موسیٰ کو تکویم نصیب ہوئی اور ایوان تورات عطا ہوئیں بعض نے کہا کہ فلسطین کے پہاڑوں سے ہے بعض نے کہا کہ بیت المقدس کے پاس ایک پہاڑ تھا۔ مترجم کتاب ہے کہ اگر کہا جاوے کہ قولہ رفعا فوقم الطورین مصرح ہے کہ طور تھا پھر اختلاف کیسا تو جواب یہ ہے کہ طور زبان عرب میں ہر ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر نباتات جمیں اور اگر نہ جمیں تو وہ طور نہیں ہے۔ کہا ذکرہ المفسر فی الاتقان عن ابن عباسؓ۔ اگر کہا جاوے کہ مقتنا میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بلن کرنے کی اپنی طرف نسبت فرمائی تو جواب آئے کہ فاعل حقیقی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے اور ظاہر میں جواب وہ ہے جو حافظ نے تفسیر میں ذکر کیا کہ ثوریؒ نے سعید بن جبیر کے طریق سے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ ملائکہ نے ان لوگوں کے سروں پر بلند کیا تھا۔ اور نسائیؒ کی روایت طویل قصہ موسیٰ بن ابن عباسؓ نے کہا کہ پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو لیکر زمین مقدس کی طرف روانہ ہوئے اور غصہ تمہم جانے کے بعد انھوں نے ایوان تورات کو اٹھا لیا تھا پھر بنو اسرائیل کو رسالت الہی پہنچائی کہ ایوان کے اعتقادات رکھیں و فرائض و واجبات پر عمل کریں پس یہ احکام ان پر گراں گزرے اور قبول سے انکار کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کیا اسکو ملائکہ اٹھائے ہوئے تھے۔ كَاذِبَةٌ ظَلْمَةٌ كُوْبَاوَهُ ظَلْمَةٌ بِمِضَاوِيٍّ وَغَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ سَقِيفَةً هِيَ اَوْ وَهِيَ هِيَ اِیسی چیز جو سایہ کیے ہو۔ جیسے کوٹھری کی چھت اور ابراہیمؑ اور دیوار کا چھجا وغیرہ۔ وَظَلْمَةٌ اَنْتَ وَاقْتَرِ بِهِنَّ اے یقیناً واقعہ علیہم اور یقین کیا ان لوگوں نے اس بات کا کہ یہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے کیونکہ پہاڑ درمیان میں معلق نہیں رہتا اور اسوجہ سے کہ انکو یہی وعید دی گئی تھی چنانچہ حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ جب بنو اسرائیل نے مکر قبول کرنے سے انکار کیا اور یہی کہا کہ اگر اس میں خفیف فرائض و وظائف ہونگے تو خیر ورنہ نہیں مانینگے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا وہ اپنے مقام سے منقطع ہو کر بلند ہوا اور علق انکے سروں پر آیا تو موسیٰ نے فرمایا کہ اب بھی نہ مانو گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مانو ورنہ پہاڑ تیر ڈال دیا جائیگا پس یہ دیکھ کر ہر شخص سجدے میں اپنی بائیں بھون پر گر پڑا اور دائیں گوشہ چشم سے گر پڑنے کے خوف سے دیکھتا تھا اسی سے یہودی بائیں بھون پر سجدہ کرتے اور کہتے ہیں کہ اسی سجدے سے ہم سے عذاب دور ہوا تھا۔ رواہ سعید فی تفسیرہ۔ قال البیضاوی پس ظن کا اطلاق باوجودیکہ انکو یقین تھا اسوجہ سے ہو کہ امر متیقن واقع نہیں ہوا یعنی پہاڑ انہیں کیونکہ مشروط تھا کہ اگر مانیں جو کہا گیا کہ سَخْنٌ وَاَمَّا اَنْتُمْ فَاَنْتُمْ بِقُوَّةٍ یہ مقولہ ہے باضمار قول یعنی قلنا ہم علی لسان موسیٰ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان سے کہا کہ لو اسکو جو دیا ہم نے تمکو یعنی کتاب کو مانو بقوت یعنی جد و جرم سے اس کی مشقت برداشت کرتے ہوئے۔ قال البیضاوی خذواکی ضمیر سے یہ حال واقع ہے یعنی متلبسین بقوۃ۔ وَاذْکُرُوا مَا فِیْہِ اوریاد رکھو جو اس میں ہے۔ یعنی اسپر عمل کرتے رہو اور ترک مت کرو جیسے بھولی ہوئی چیز ہوتی ہے اور یہ مراد نہیں کہ زبان سے اسکو حفظ کرو۔ نَعَبْتُكُمْ تَشْقُوْنَ تاکہ تم اعمال قبیحہ و اخلاق ذمیرہ سے بچو یا آئنگے تم اُسید رکھو اپنی ذات پر اہل تقویٰ ہو جانے کی۔ ابن عباسؓ سے روایت طویل میں ہے کہ ظاہری سجدہ پر اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کیا حالانکہ ظاہر میں کہتے تھے کہ ہم نے فرمانبرداری قبول کی اور دل میں عصیان تھا۔ قال المترجم یہ مراد نہیں ہے کہ ایسوقت عصیان کا قصد دل میں حاضر تھا بلکہ مارے خوف کے اسوقت تو عذاب سا رفع ہونے اور ان لینے کے سوکے سب بھولے ہوئے تھے ولیکن دل میں عصیان رگ و ریشہ میں بھر گیا تھا۔ کہا قولہ قالوا سمعنا وعصینا وانشروا فی قلوبہم الجمل الآیہ۔ اس سے ظاہر ہو کہ ایمان کا قلب میں داخل ہونا محض فضل الہی ہے اور وہی سینہ کشادہ ہونے کی حالت ہے لہذا محققین مشائخ نے دعائے اللهم اجعلنی مونساً۔ کو کمرہ نہیں جانا بلکہ بہت مستحسن ہے اور اگر تو اس مقام میں غور کرے تو بہت لطائف ہیں اور ارتباط عام تمہیل عمد ویشاق باوجود اس اقرار کے واضح ہے اور ما بعد میں ستر ازلی عموماً

بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنْيَانِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

اور جو وقت نکالی تیرے رب نے آدم کے بیٹوں کی بیٹھین سے اُنکی اولاد اور اقرار کر لیا اُنے اُنکی جان پر کیا میں نہیں ہوں رب تمہارا

قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۚ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ

بولے البتہ ہم قائل ہیں کہیں کو قیامت کے دن ہکو اسکی خبر نہ تھی یا کو کہ شرک تو نکالا

آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۝ وَكَانَ لَكَ لُفْصٌ

ہمارے باپ دادوں نے پہلے اور ہم ہوسے اولاد انکی پیچھے تو ہکو کیوں ہلاک کرنا ہے ایک کام پر کیا ہر خطا دانوں نے اور یوں ہم کولتے ہیں

أَهْلِيَّتٌ ۚ لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

ہائین اور شاید وہ لوگ پھر آئیں

مترجم کہتا ہے کہ آیت کی تفسیر میں علماء کے دو طریق ہیں اور اہل تاویل میں کلام طویل ہے اور بعض مفسرین سے خلط ملط واقع ہو کر تفسیر میں

اشکال واقع ہوا لہذا قبل تفسیر کے بہتر معلوم ہوا کہ جو کلام درمیان تفسیر میں موجب انتشار ذہن ہے اسکو پہلے ہی تہید کر دوں پھر تفسیر کے ہر دو طریق میں

کلام کروں پس واضح ہو کہ علماء اہلسنت و ائمہ اہل حق کے درمیان ماسوائے بعض متکلمین شاذ کے ہمیں خلاف نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے

ذریعہ کا اخراج واقع ہوا پس اگر اس آیت میں بنی آدم کی پشت سے اخراج ذریعہ مراد ہوا اور خود آدم علیہ السلام سے مراد ہوتا ہم دوسرے مقام پر

اخراج از پشت آدم ثابت ہے اور دیگر احادیث صحاح میں یہ صرح وارد ہے اور بعض میں ان ذریعات کے جنسی و دوزخی دونوں فریق کے تیز کے

ساتھ سب کا اس بات پر گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ انکار ہے مروی ہوا و لخصہ علی ما اور وہ الشیخ الحافظ حضرت انس بن مالک سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے روایت ہے کہ قیامت کے روز دوزخی آدمی سے کہا جائیگا کہ بھلا تو مبتلا کہ اگر تیری ملک بن سب او ہو جو روئے زمین پر ہے تو اسکو عذاب دوزخ

سے رہائی دینا دیکھا۔ وہ کہیگا کہ ہاں پس اللہ تعالیٰ بزبان ملائکہ فرمایا کہ میں نے پشت آدم میں تجھے اس سے بہت آسان بات چاہی تھی کہ تو مجھے

شرک مت کر اگر سوائے شرک کرنے کے کچھ نہ مانا۔ رواہ البخاری و مسلم و عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پشت آدم سے دادی نعمان میں

عرفہ کے روز میناق لیا پس اسکی پشت سے تمام سب ذریعات کو نکال کر اسکے سامنے رکھا پھر ان ذریعات سے کلام فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔

الست برکم قالوا بلی یا قلوب مبطلون۔ رواہ احمد و النسائی و ابن جریر و ابن ابی حاتم لیکن ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے یہ روایت کی اور وہ الحاکم

مرفوعاً و موقوفاً اور اکثر طرق میں موقوف ہے اور یہی ثابت ہے اور یہی عوفی و ضحاک نے موقوفاً روایت کی اور ابن کثیر نے کہا کہ یہ طرق تقویت کرتے

ہیں کہ روایت موقوفہ بر ابن عباس ہے و قال المترجم یہ موقوف بھی بر ابن مرفوع ہے کیونکہ اصول میں ثابت ہوا کہ قول صحابی و ثقہ تابعی جہین

قیاس کو مجال نہیں وہ مثل مرفوع ہے اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے اس آیت میں روایت ہے کہ آدم کی پشت سے ذریعات نکالیں جیسے سر میں

سے کنگھی نکالتے ہیں پس اُنسے فرمایا کہ الست برکم قالوا بلی۔ پس ملائکہ نے کہا شہدنا ان یقولوا یوم القیامت انما کننا الایۃ۔ رواہ ابن جریر باسناد لا باس بہ

دلہ طرق یقوی۔ اور مسلم بن یسار نے بھی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب سے یہ آیت دریافت کی گئی تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی

تھی اور میں سنتا تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پید کیا پھر دائیں دست قدرت سے اسکے پیٹ پر مسح فرمایا پس اس سے کچھ

ذریعات نکالیں اور فرمایا کہ انھوں نے جنت کے واسطے پیدا کیا اور جنٹیوں کے کام کرنے کے پھر اسکی پیٹ پر مسح کیا اور ذریعات نکالیں اور فرمایا کہ انکو

معاذ اللہ

مترجم کہتا ہے کہ آیت کی تفسیر میں علماء کے دو طریق ہیں اور اہل تاویل میں کلام طویل ہے اور بعض مفسرین سے خلط ملط واقع ہو کر تفسیر میں اشکال واقع ہوا لہذا قبل تفسیر کے بہتر معلوم ہوا کہ جو کلام درمیان تفسیر میں موجب انتشار ذہن ہے اسکو پہلے ہی تہید کر دوں پھر تفسیر کے ہر دو طریق میں کلام کروں پس واضح ہو کہ علماء اہلسنت و ائمہ اہل حق کے درمیان ماسوائے بعض متکلمین شاذ کے ہمیں خلاف نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ذریعہ کا اخراج واقع ہوا پس اگر اس آیت میں بنی آدم کی پشت سے اخراج ذریعہ مراد ہوا اور خود آدم علیہ السلام سے مراد ہوتا ہم دوسرے مقام پر اخراج از پشت آدم ثابت ہے اور دیگر احادیث صحاح میں یہ صرح وارد ہے اور بعض میں ان ذریعات کے جنسی و دوزخی دونوں فریق کے تیز کے ساتھ سب کا اس بات پر گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ انکار ہے مروی ہوا و لخصہ علی ما اور وہ الشیخ الحافظ حضرت انس بن مالک سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ قیامت کے روز دوزخی آدمی سے کہا جائیگا کہ بھلا تو مبتلا کہ اگر تیری ملک بن سب او ہو جو روئے زمین پر ہے تو اسکو عذاب دوزخ سے رہائی دینا دیکھا۔ وہ کہیگا کہ ہاں پس اللہ تعالیٰ بزبان ملائکہ فرمایا کہ میں نے پشت آدم میں تجھے اس سے بہت آسان بات چاہی تھی کہ تو مجھے شرک مت کر اگر سوائے شرک کرنے کے کچھ نہ مانا۔ رواہ البخاری و مسلم و عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پشت آدم سے دادی نعمان میں عرفہ کے روز میناق لیا پس اسکی پشت سے تمام سب ذریعات کو نکال کر اسکے سامنے رکھا پھر ان ذریعات سے کلام فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ الست برکم قالوا بلی یا قلوب مبطلون۔ رواہ احمد و النسائی و ابن جریر و ابن ابی حاتم لیکن ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے یہ روایت کی اور وہ الحاکم مرفوعاً و موقوفاً اور اکثر طرق میں موقوف ہے اور یہی ثابت ہے اور یہی عوفی و ضحاک نے موقوفاً روایت کی اور ابن کثیر نے کہا کہ یہ طرق تقویت کرتے ہیں کہ روایت موقوفہ بر ابن عباس ہے و قال المترجم یہ موقوف بھی بر ابن مرفوع ہے کیونکہ اصول میں ثابت ہوا کہ قول صحابی و ثقہ تابعی جہین قیاس کو مجال نہیں وہ مثل مرفوع ہے اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے اس آیت میں روایت ہے کہ آدم کی پشت سے ذریعات نکالیں جیسے سر میں سے کنگھی نکالتے ہیں پس اُنسے فرمایا کہ الست برکم قالوا بلی۔ پس ملائکہ نے کہا شہدنا ان یقولوا یوم القیامت انما کننا الایۃ۔ رواہ ابن جریر باسناد لا باس بہ دلہ طرق یقوی۔ اور مسلم بن یسار نے بھی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب سے یہ آیت دریافت کی گئی تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی تھی اور میں سنتا تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پید کیا پھر دائیں دست قدرت سے اسکے پیٹ پر مسح فرمایا پس اس سے کچھ ذریعات نکالیں اور فرمایا کہ انھوں نے جنت کے واسطے پیدا کیا اور جنٹیوں کے کام کرنے کے پھر اسکی پیٹ پر مسح کیا اور ذریعات نکالیں اور فرمایا کہ انکو

میں نے دوزخ کے واسطے پیر کیا اور دوزخیوں کے کام کرینگے پس ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آدمیوں کے کام کس بات میں ہیں تو حضرت صلعم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بندہ جنت کے واسطے پیر کیا تو اس سے اہل جنت کے کام لیے یہاں تک کہ وہ اہل جنت کے اعمال میں سے ایک عمل پر مرتا ہے پس اسکو جنت میں داخل فرماتا ہے اور جس بندے کو دوزخ کے واسطے پیر کیا تو اسکو دوزخیوں کے کام میں استعمال کیا یہاں تک کہ وہ دوزخیوں کے کاموں میں سے کسی کام پر مرتا ہے پس اسکو دوزخ میں داخل فرماتا ہے۔ رواہ مالک فی الموطا و احمد فی السنن و عبد بن حمید و البخاری فی تاریخہ و ابوداؤد و النسائی و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن جہان فی صحیحہ و ابوشیخ و الحاکم و ابن مردویہ و البیہقی و رواہ الترمذی و قال حدیث حسن و مسلم بن یسار لم یصح من عمر و کذا قال ابو حاتم الرازی و ابوزرعہ۔ و قال ابو حاتم فیہ سلم بن یسار عن نعیم بن ربیعہ عن عمر بن الخطاب۔ و کذا رواہ ابوداؤد فی سننہ من طریق عمر بن حنبلہ القشیری و قال الدارقطنی قد تابع عمر بن حنبلہ ابو ذرہ الرہادی و قولہما اولی بالصواب من قول مالک و اللہ اعلم۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ ہر گاہ اللہ عزوجل نے آدم کو پیر کیا تو اسکی پشت کو مسح فرمایا پس اسکی پشت سے تمام ذریات جنکو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرے گا وہ گریں گی الی آخر الحدیث اور امین آدم علیہ السلام کا داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر ہزار سال سے چالیس برس دینا اور پھر ہر وقت نو سو ساٹھ برس گزرنے کی عبادت آہی و ترک تا اب پر نظر کر کے اپنے ہب سے رجوع کرنا جو انکی اولاد میں جاری ہو گیا ہے مذکور ہے رواہ الترمذی و قال حدیث حسن صحیح و کذا صحیح الحاکم علی شرط سلم و ابن ابی حاتم اور اس میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے انہیں جذامی دکوڑھی سپید داغ والے و اندھے و طرح طرح کی بیماریوں والے بھی دیکھے تو آدم نے عرض کیا کہ پروردگار ایسے کیوں کیے گئے فرمایا کہ اسلئے تاکہ میری نعمت کا شکر کیا جاوے۔ عرض کیا کہ یہ کون ہیں جنکو میں اور لوگوں سے زیادہ ظاہر نور و الا دیکھتا ہوں فرمایا کہ تیری اولاد میں سے انبیاء ہیں۔ و فی الباب عن ہشام بن حکیم و ابی امامہ و جماعۃ من الصحابہ و التابعین فیما رواہ ابن جریر و ابن مردویہ و غیرہما من ائمتہ الحدیث۔ اور قبلی نے اجماعاً مسدود میں کہا کہ اس بارہ میں کثرت سے روایات مستدرک میں کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ بتواتر معنوی یہ امر باخبار نبوت ثابت ہے تو کچھ بعید نہیں ہے اور لوگوں نے کیفیت استخراج میں اختلاف کیا ایسے اقوال سے کہ انکا مستند نہیں اور حق یہ ہے کہ ہم کو فقط یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریات آدم کو انکی پشت سے استخراج کیا جیسا کہ صحیح طور سے ثابت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ قدرت الہی عزوجل بہت اعلیٰ و اجل ہے امین کوئی استحالہ نہیں ہے پس جو بات ممکن و تحت قدرت ہے جب وہ باخبار رسالت ثابت ہوئی تو ایمان والوں پر اسکا ماننا فرض ہے اور انکار کفر ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ ذریات کو زندہ نکالا کیونکہ ذریات تو زندہ کو کہتے ہیں اور یہاں انکو ذریات فرمایا ہے۔ پھر کلمتی نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے سے کہ وطائف کے درمیان ہوا اور بعض نے کہا کہ جنت سے نازل ہونے کے بعد ہوا۔ اور بعض سلف سے مروی ہے کہ جنت میں ہوا اور ان سب میں احتمال ہے اور خبر واحد کے ماننے بھی گمان غالب نہیں ہو سکتا سولے روایت احمد و نسائی و ابن جریر و حاکم و ابن مردویہ و بیہقی کے جو ابن عباس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریات پشت آدم سے میثاق لیا و زعفرانہ و رنجان پس جملہ ذریات کو انکی پشت سے نکالا کہ انانچوٹیوں کے اُٹھے سامنے چھٹکا یا الحدیث اور ابوشیخ و عبد بن حمید و طبرانی نے ابوامامہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ لما خلق اللہ الخلق و قضی القضیۃ و اخذ میثاق النبیین و کان عرشہ علی المارفاخذ اہل الیمین بیمیئہ و اخذ اہل الشمال بیدہ الاخری و کلتا یدی الرحمن یمین فقال یا اصحاب الیمین فاستجابوا لہ و قالوا لیسک ربنا و سعدیک قال الست برکم قالوا بلی الحدیث اور صحیحین کی حدیث انس میں مرفوعاً استخراج ذریات آدم از پشت در عالم الذر

وائے عہد و میثاق لینا مروسی ہے در وایات از صحابہ و تابعین بکثرت ہیں جو بتواتر معنوی پہنچی ہیں اور اس میں کوئی تفسیر منقول نہیں کہ یہ ذریات بصورت آدمی تھیں یا نہیں اور چوٹیوں سے تشبیہ محفل ہے کہ صغیر میں ہو لیکن کمال میں زبان سے ذریات کا اقرار کرنا مذہب جمہور سلف و خلف بیان کیا اور یہ مستدعی نہیں کہ زبان بمعنی معروف مراد ہو بلکہ نطق مراد ہے کیونکہ سننا و جواب دینا محفل زندہ کو چاہتا ہے کچھ انسان بصورت معلوم ہونے کو مستدعی نہیں اور اظہر یہی ہے کہ ازل میں یہ عہد و میثاق واقع ہوا اور وادی نعمان سے عالم ازل کے موافق محفل خاص مراد ہے کیونکہ یہ بعد کو حادث ہوا پس اسکی کیفیت و مقام وغیرہ ہمارے عقول سے باہر و مجہول ہے۔ پھر جب ان ذریات کو انکی پشت میں واپس کر دیا تو ارواح کو مقبوض کر لیا اور یہی ظاہر ہے اور یہاں کہ ارواح کہاں گئیں تو اس میں بھی عقل کو محال نہیں ہے اور شیخ عارف شرفی نے قواعد کشفیہ میں لکھا کہ نوشتہ عہد و میثاق باطن حجر اسود میں ودیعت ہے ولکن اس کشف پر قطع نہیں ہو سکتا اور اس میں خوض نہ کرنا اولیٰ ہے اور یہاں دقائق و خواص ہیں کہ ہر ایت الہیٰ عزوجل ان تک فی الجملہ رسائی ہے پس محصل نظر اس مقام پر یہ ہے کہ پشت آدم سے اللہ تعالیٰ نے ذریات کو نکال کر انکو اپنی وحدانیت و ربوبیت کا مقرر کیا اور کیفیت و وقت و دیگر اہام کو بیان کجائیش نہیں کیونکہ جس قدر ہم کو بتلایا گیا وہ امر ممکن داخل قدرت الہیہ ہے پس اسپر بدون تاویل ایمان لانا اہل تحقیق و اہل عقل کی شان ہے اور جو نہیں بتلایا گیا وہ ہماری عقل سے باہر اور بلا ضرورت ہے فافہم۔ جب یہ امر تمہید کر دیا گیا تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء سلف و خلف کے دو قول ہیں۔ بعد از انکہ سب کا اتفاق ہے کہ اخراج ذریت از پشت آدم علیہ السلام بروجہ مذکورہ بالا واقع ہوا ہے اس میں کسی کو خسلان نہیں بلکہ دو قول اس میں ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہی اخذ و اخراج مراد ہے برسبیل تحقیق یا یہ اخراج برسبیل تمثیل ہے۔ ابن الانباری وغیرہ نے کھا کہ اکابر اہل علم و علماء سنت و اکثر سلف و خلف کے نزدیک برسبیل حقیقی واقعہ مراد ہے جو اوپر مذکور ہوا اور کمالین وغیرہ میں بھی یوں ہی ذکر کیا ہے اور بعض سلف و خلف کے نزدیک آیت برسبیل تمثیل ہے و مجاز مراد ہے اور زخشری نے بسبب مرض اعتزال کے اسی پر قطع کیا اور اول سے منحرف ہوا لیکن ائمہ مفسرین اہل سنت نے باوجود مجاز اول کے ثانی کی طرف میلان کیا مانند شیخ ابن کثیر و بیضاوی و نسفی و رازی وغیرہ کے اور یہی قول شیخ ابو منصور ماتریدی و زجاج کا ہے و سیاتی الکلام علی ہذا الوجه ایضاً۔ اور فرق ان دونوں قولوں میں حقیقت و مجاز کا ظاہر ہے تاہم زیادہ تمہید و تسہیل کے واسطے بعض وجوہ ذنی کو پہلے بیان کر دوں تاکہ بعض مفسرین کی طرح خلط ملط سے ضبط نہ ہو جاوے پس واضح ہو کہ قول اول آنکہ آیت برسبیل تحقیق ہے و قول دوم آنکہ از باب تمثیل ہے یہ تحقیق پس آیت میں اخذ از ظہر بنی آدم دراصل اخذ از ظہر آدم ہے کیونکہ پشت آدم سے اخراج ہوا تو اسکو لازم ہے کہ اولاد آدم میں سے ہر ایک کی پشت سے اسکے اولاد کا اخراج ہو پس لازم کے ذکر پر اکتفا کر کے لزوم کا ذکر نہ کیا۔ و علی القول الثانی اخراج درحقیقت از اولاد آدم ہے۔ دوم آنکہ اخذ مذکور علی القول الاول اجسام پیدا ہونے سے پہلے ہے اور صحاح و سنن و مسانید میں ثابت ہے کہ ارواح ان ذریات کی ازل میں جنود و مجتہدہ تھیں مگر جن میں وہاں باہم الفت تھی انہیں یہاں دنیا میں پیدا ہو کر الفت ہے اور جن میں وہاں نا اتفاقی تھی انہیں یہاں بھوٹا ہے اور نیز اللہ تعالیٰ نے خلق کو تاریکی میں پیدا کیا اور انہیں اپنے نور سے چھڑکا پس جبکو نور نصیب ہوا وہ مومن موحد ہوا اور جو بے نصیب رہا وہ دنیا میں کافر ہے۔ و علی القول الثانی اخراج مذکور اجسام کے ساتھ ہے۔ مقام اخذ و اخراج علی الاول مقام ازل یا وادی نعمان وغیرہ ہے۔ و علی الثانی روے زمین کے مقامات میں سے جان کہیں جس سے جس زمانہ میں پشتہا پشت سے لوگ پیدا ہوئے جانتے ہیں حاصل آنکہ قول دوم پر بنی آدم کی پشت سے ذریات نکال کر انکو وحدانیت کا مقرر کرنا ہی انکا دنیا میں پیدا کر دینا اور انکو عدم سے موجود کرنا جو حضرت خالق عزوجل کے لیے اقرار خدائی ہے جب یہ

تنبیہ ہو چکی اور یاد ہو گیا تو مترجم پہلے جہور کے قول اول پر تفسیر کو جسکو شیخ مفسر نے اختیار کیا ہے لانا ہے پس سنو کہ اللہ عزوجل نے فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا
 ذِكْرًا مِّنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ ذُكِّرُوا بِاللَّيْلِ فَأَخَذْنَا مِنْ آلِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
 اور یاد دلا دے اسے صلعم و فیکہ لیا تیرے پروردگار نے۔ مِّنْ تَبَنَّىٰ آدَمَ مِن تَبَنَّىٰ آدَمَ مِن تَبَنَّىٰ آدَمَ
 اور یاد آدم سے انکے پٹھوں سے انکی ذریات کو۔ یعنی آدم کی پشت سے انکی بعض ذریات نکالیں پھر ان ذریات سے اور ذریات نکالیں جس طرح
 کہ قیامت تک ترتیب وار پیدا ہونا مقدر فرمایا تھا پس درحقیقت اول حضرت آدم سے نکلتا شروع ہوا اور یہ ذریات ماننا چھوٹیوں کے
 سفید و سیاہ تھیں اور یہ وادی نمان بن جو قریب عرفات کے ہے واقع ہوا مترجم کہتا ہے کہ سفید اس قول کا اور مذکور ہو چکا یا ذکرنا چاہئے۔
 اور بجائے آخرج کے آخذ میں اشارہ ہے کہ یہ نکالنا اس وجہ پر نہ تھا جو بطریق اولیٰ و اسل دنیا میں وجود ہوتا ہے بلکہ انکی اخراج تھا اور کب
 میں خطاب آنحضرت صلعم کو بطریق تشریف ہے۔ اور تن ظہور ہم بدل ہے من بنی آدم سے باعادہ حرف جارہ پس زخم شری و بیضادی وغیرہ
 نے کہا کہ بدل بعض پر یعنی آدم کے تمام جسم سے نہیں بلکہ بعض یعنی پٹھوں سے نکالا اور نکالیں میں کہا کہ یہی ظاہر ہے اور مفسر نے کہا کہ بدل
 الاشتمال ہے اور نکالیں میں کہا کہ ظاہر امر اس سے بدل بعض ہے چنانچہ کبھی ایسا اطلاق آتا ہے جیسا کہ شرح کافیہ رضی کی طرف رجوع
 کرنے سے نکلتا ہے اور مترجم کہتا ہے کہ مفسر نے اشارہ کیا کہ انزل میں ان ذریات کے پٹھو و پٹھ و غیرہ اعضا نہ تھے کیونکہ یہ اخراج قبل اجسام کے
 ہیں پس بعض نہیں سے بعض کو مشمول تھے جیسے قولہ تعالیٰ قلنا اہبطوا انہما جمیعا بن صیغہ جمع سے آدم و حوا علیہما السلام کے خطاب میں کہا کہ
 اہبطوا اتما مع ما اثمنا من ذریعتکما۔ یعنی تم دونوں مع اپنی ذریات مثلمہ کے سب کے سب ہبوط کرو۔ اور علیٰ ہذا جو کہا گیا کہ ظہور ہم دلائل کرتا ہے
 کہ اخراج انکی مراد نہیں بسبب اسکے کہ اس میں جسم پٹھو وغیرہ نہ تھے اب وار نہیں ہوتا کیونکہ مراد اخراج انکی مشعلات کا ہے اور پٹھو کا ذکر برعایت اولاد
 و ذریعہ ہے فتائل۔ پھر مفسر وغیرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ذریات کو اخراج کر کے ان میں عقل کو مرکب کیا اور انکی واسطے اپنی ربوبیت کے دلائل
 قائم کیے جس سے انھوں نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ اپنا رب و عبود جان لیا اذ فرمایا۔ وَآذَيْنَا هُمْ عَنَّا أَنفُسِهِمْ۔ اور انکو گواہ
 کر دیا انکی جانوں پر چنانچہ فرمایا۔ أَكْفَرْتُمْ كَيْفَ كُفِرْتُمْ كَيْفَ كُفِرْتُمْ كَيْفَ كُفِرْتُمْ۔ ہون میں تمہارا پروردگار۔ قَالُوا إِنَّمَا بُولُوكُمْ كَيْفَ كُفِرْتُمْ كَيْفَ كُفِرْتُمْ۔
 ہے بعض مفسرین نے کہا کہ دونوں فریق جنتی و دوزخی میں سے اول نے بطوع و رغبت کہا اور دوم نے بکراہت و نعت کہا اور یہی معنی ہیں
 قولہ ولہ سلم من فی السموات والارض طوعا و کرہا الآیہ کے بلکہ کہہ ہے کہ اس سے اثبات نفی سابق ہوتی ہے۔ بجز ان کلمہ نعم کے کہ وہ اثبات کلام سابق پر
 چنانچہ اگر کہا جاوے کہ ایس زید بقائم۔ کیا زید کھڑا نہیں ہے اور جواب میں کہا جاوے کہ نعم تو معنی یہ ہیں کہ ہاں نہیں کھڑا ہے اور اگر کہا جاوے کہ
 بلے تو معنی یہ کہ کیوں نہیں ضرور کھڑا ہے اور اسکی تحقیق کے واسطے دوسرا مقام ہے۔ اگر کہا جاوے کہ انھوں نے کیونکر سنا و جواب دیا تو کہا جائیگا
 کہ کان و زبان ہونا کچھ ضروری نہیں بلکہ قدرت الہی سے کان سنتے و زبان بولتی ہے ایسے ہی اعضا قیامت میں بولینگے اور جیسے قولہ تعالیٰ
 یا جبال ادبے سمع والطیر من بہا ذکو یہ قوت دیدی۔ و سخن نامعہ الجمال سبحن والطیر الآیہ میں صریح ہے اور انٹ نے آنحضرت کو خود بخود سجدہ کیا۔
 اور قولہ اذ قالت لعلہ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم الآیہ میں فہم و کیوئی چھوٹیوں کی مخصوص ہے اور جو شخص یہاں وہم کرے وہ عجیب جاہل ہے
 کہ حضرت اوتعالیٰ کی قدر میں ظاہر باہر ہیں پھر اسکو ان باتوں میں کیسے وہم ہوا حالانکہ خود ایک شخص نطفہ اس شان کو بہرہ نچا ہوا بیٹھا
 ہے کہ اب شیطان کی پیروی میں وہم و شک کر رہا ہے لغویا بشیر من الہی والفضلال۔ بالجملہ ذریات کو اپنی قدرت کاملہ سے عارف کیا کہ قالوا
 علی۔ شہدنا۔ بولے کہ کیوں نہیں بے شک تو ہمارا پروردگار ہے ہم اس پر شاہد ہوئے۔ یہ سب تحقیقی طور پر ہوا اور بعض متکلمین نے جو کہا کہ مجازا
 ہے تو اس کی کچھ ضرورت نہیں مگر آیت انکی تمثیل قرار دیا جائے اگرچہ حقیقت میں ہو سکتا ہے جیسا کہ نصوص صحیحہ میں وارد ہے اور

اگر قائل بجاز نے ارکان نہیں سمجھا تو اسکا قول مردود ہے۔ اَنْ تَقُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِعْلٌ بِصِيغَةِ خَطَابٍ قَرَارَةٌ اَبُو عَمْرٍو وَهُوَ اَوْرِصِيغَةُ غَائِبٍ
 باقیوں کی قرارہ ہے اور جگہ کو مفسر نے اشہاد مقدر کی تعلیل قرار دیا ہے یا اشہاد ہم کا مفعول نہ ہا بن طور کہ جملہ قول و مقولہ تفسیر اشہاد تھا باجمل
 مفسر نے کہا اے والاشہاد لان لا تقولوا یوم القیامتہ یعنی یہ اشہاد اور انکو اپنی جانوں پر گواہ کر دینا اس واسطے ہو کہ قیامت کے روز تم نہ ہو یا یہ لوگ
 یعنی کفار یون نہ کہیں کہ۔ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِيْنَ ہم لوگ اس توحید سے غافل تھے پہچانتے نہ تھے۔ اور بعض نے کہا کہ تقدیر
 کلام یہ ہے و اشہاد ہم علی انفسہم ہا ذکر کر اہتہ ان تقولوا الخ۔ یعنی ان لوگوں کو خود ان کے اوپر شاہد کر دیا بروجہ مذکور سبب کراہت
 اس بات کے کہ قیامت میں یہ لوگ کہیں کہ ہم اس سے غافل تھے۔ اَوْ تَقُوْا لَوْ كُنَّا اَشْرَكَآ اِنَّآ وَاَنْتُمْ اَنْتُمْ قَبْلُ۔ یا یہ کہیں کہ
 ہمارے زمانہ وجود کے پہلے سے ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِ هٰٓؤُلَآءِ اور ہم ان کے بعد کی ذریت تھے
 پس ہم نے بھی انکی اقتدار کی۔ اَفْتَقَدْنَا كُنَّا بِمَا فَعَلْنَا الْمُبْطِلُوْنَ۔ کیا تو ہم کو ہلاک کرنا ہے یعنی عذاب فرماتا ہے بوجہ ایسے فعل کے
 جسکو بطلین بہودہ کردار نے ہمارے باپ دادوں میں سے کر رکھا یعنی شرک کی بنیاد جمار رکھی تھی۔ معنی یہ ہیں کہ ذریات کے اپنے اوپر
 توحید کے شاہد ہو جانے کے بعد نے اس طرح حجت لانا ممکن نہو کہ ہم توحید سے غافل رہے یا ہمارے باپ دادوں نے شرک کی بنیاد
 مضبوط کر رکھی تھی اور ہم انکے پیچھے ہوئے تو ہم نے ان کی اقتدار کی۔ شیخ ابو حیان نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اگر کافروں و مشرکوں سے بروجہ
 مذکور عمد نہ لیا جاتا اور نہ انکے پاس ایسا رسول آتا جو انکو حیدر یاد دلاتا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید و اخلاص عبادت پر دلیل عیانی و قطعی
 شاہد ہو چکی ہو تو کافروں کے واسطے دو جہتیں ہوتیں ایک یہ کہ ہم غافل تھے اور دوم یہ کہ ہم اپنے اسلام کے تابع تھے پھر عذاب ہم پر کیوں
 ہے حالانکہ گناہ اسکا ہے جسے ہمارے لیے یہ راہ نکالی اور گمراہ کیا پس اس آیت میں کافروں کا عذاب بنیاد بھی قطع کر دیا۔ ہا شہدہ جل رح
 میں ہے کہ اگر کہا جاوے کہ ایسا بیثاق واقع ہوا تو ہیکو یاد کیوں نہیں اور جواب دیا کہ وہ بنیاد اول سبب انفصالی زمانہ کثیر و کثرت
 انتقالات از اصلا ب و ارحام متعدد و نظورات کے فراموش ہوا اور علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ میں اپنے پروردگار
 کے حمد کو یاد رکھتا ہوں اور شیخ سہل بن عبداللہ تشریح سے بھی ایسا ہی منقول ہے انتہی کلامہ اور شیخ نظام الدین سلطان اولیاء رح
 سے بھی ہا مندرسکے مروی ہے خطیب نے ذکر کیا کہ اگر کہا جاوے کہ یہ بیثاق کیونکر حجت ہو گا حالانکہ جب پشت آدم سے نکالے گئے تو انہیں عقل
 مرکب کی گئی پھر جب انکی پشت میں اعادہ کیے گئے تو یہ ترکیب باطل ہوئی پھر جب پیدا ہوئے تو اسکو بھولے ہوئے پیدا ہوئے اور جواب
 اسکا یہ ہے کہ بعد پیدائش کے عقل کا اعادہ ہوا اور پھر مرکب کی گئی اور صاحب معجزہ یعنی رسول برحق کی زبان سے اسکو یاد دلا گیا پس
 یہ امر بجاے یا نفس کے ہوا ہذا پھر حجت قائم ہوئی کہ برحق رسولوں نے انکو یاد دلا یا پس جسے نہ مانا وہ عمد ازل توڑنے والا ہوا اور صاحب معجزہ
 کے یاد دلانے کے بعد جسکی خبر صادق برحق کمال ہے انکا عذر فراموشی قبول نہو گا اور حجت ساقط نہو گی شیخ ابن کثیر نے فرمایا کہ اس
 جواب میں تامل ہے اس واسطے کہ مشرک و کافر وغیرہ تو رسول کو بھوٹا مانتے ہیں خواہ یہ بات ہو یا اور کوئی بات ہو حالانکہ یہ امر پھر حجت
 مستقل قرار دیا گیا ہے اور رسول برحق کے یاد دلانے سے انکو وہ عمد یا نہیں آتا ہاں تصدیق کرنا تو از قبیل ایمان ہے لہذا اولی و اظہر یہ
 ہے کہ اس آیت میں منقول مراد ہے اور اشہاد مذکور سے انکا فطرت توحید پر پیدا ہونا مراد ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہی قول دوم اس آیت کی
 تفسیر میں ہے اور اس قول پر تفسیر اس طرح ہے کہ قولہ تعالیٰ و اذا خذ ربک من بنی آدم من ظہورہم الایۃ۔ میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ
 او تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں سے انکی ذریات کو اس حال پر نکالا کہ دے اپنے اوپر اس امر کے شاہد تھے کہ اللہ تعالیٰ انکار و خالق و مالک ہے

وہی معبود و وحدہ لا شریک ہے کیونکہ ہر بندہ اصل فطرت پر پیدا ہوتا ہے جس پر وہ مجبول ہے کما قال تعالیٰ فطرۃ اللہ الی فطر الناس علیہا الایۃ یصحیح بن ابوسریۃ سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ ہر مولود پیدا ہوتا ہے فطرت پر۔ وہی روایت اسی ملت پر ہے پھر اسکے والدین اسکو یہودی یا نصرانی یا مجوسی کر ڈالتے ہیں الحدیث۔ وعن عیاض بن حمار الجاشعی عن النبی صلعم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی مائل حق و ملت حنیفیہ اسلام پر پیدا کیا پھر شیطان نے آکر انکو انکے دین سے مکر میں ڈالا اور جو میں نے اپنے حلال کیا تھا اسکو اپنی حرام کیا الحدیث رواہ سلم۔ وعن الاسود بن سریع من بنی سعد میں نے حضرت صلعم کے ساتھ چار جہاد کیے پس کانسر لڑنے والوں کو قتل کر کے مسلمانوں نے ذریات یعنی اولاد کو قتل کرنا شروع کیا پس آنحضرت صلعم کو خبر ہوئی تو آپ کو سخت شدید ناگوار لگنا اور فرمایا کہ بعض قوموں کا کیا حال ہے کہ بچوں پر دست درازی کرتے ہیں پس ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ مشرکین کی اولاد نہیں ہیں تو فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ بہت صالح ہوئیں میں وہ بھی تو مشرکوں کی اولاد میں۔ خبر دار ہو کہ کوئی آدمی نہیں پیدا ہوتا مگر فطرت ہی پر یعنی دین و اعتقاد توحید پر سلیم القلب پیدا ہوتا ہے اور برابر اسی حال پر رہتا ہے یہاں تک کہ اسکی زبان کھلی پھر اسکے والدین اس کو یہودی یا نصرانی وغیرہ کے دین و اعتقاد کو کھلاتے ہیں۔ حسن بن ابی اسحاق راوی نے کہا کہ واللہ حضرت حق عزوجل نے اپنی کتاب میں فرمایا و اذا اخذ ربک من بنی آدم الایۃ رواہ ابن جریر و احمد و النسائی پس معنی آیت کے یہ ہیں۔ و اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریعہم۔ اور بیان کر دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ پیدا کیا تیرے پروردگار نے اولاد آدم کی پشتوں سے انکے ذریات یعنی ان کی نسلیں پشت در پشت نکالیں ایک قرن کے بعد دوسرا قرن جس طرح کہ دنیا میں وجود ہوتا ہے۔ و اشہد تم علی انفسہم۔ اور شاہد کیا انکو انکی جانوں پر یعنی اپنے پیدا کرنے سے انکو دلیل دی کہ اولتہ ہی انکا خالق ہے پس یہ دلالت قائم مقام اشہاد کی ہوئی بطریق تشبیل کما فی قولہ فقال لہما ولا ترض اکتبا طوعا و کرہا قالتا اینا طالعین الایۃ و قال البیضاوی انکے پیش نظر اپنی ربوبیت کے دلائل قائم کیے اور انکے عقول میں ایسے صنم کی ترکیب دی جو انکو اس اقراس کی طرف داعی ہوئی اور منزلہ ایسے شخص کے ہو گئے کہ اس سے کہا گیا۔ است برکم قابوا بلی شہدنا کیا میں تمہارا پروردگار خالق نہیں ہوں بولے کہ کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار ہے ہم شاہد ہوئے پس انکے اس امر کے علم پر تمکین و تمکن کو منزلہ اشہاد و اعتراف کے قرار دیا بطریق تشبیل کے چنانچہ انکا جواب دشا ہر ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے مع قولہ ان تقولوا ایوم القیامت انانکنا عن ہذا غافلین۔ یعنی غافل تھے ہنگو کسی دلیل پر تہنہ نہیں ہوئی۔ اد تقولوا انما انشرک آبارنا و کنا ذریعہ من بعد ہم افتلکنا بما فعل المبطون۔ یعنی ہم انکے بعد انکی ذریعہ ہوئے پس ہم نے انکی اقتدار کر لی کیونکہ شرک ہی کی بنیاد انھوں نے جمائی تھی پس ہم معذور ہیں۔ قال البیضاوی و جس پر وہ ہے کہ انکی اقتدار کرنا اور تقلید کر لینا عذر نہیں ہو سکتا اسلئے کہ تقلید کرنا بر وقت دلیل قائم ہونے کے اور علم بدلیل پر قدرت حاصل ہونے کے باطل ہے پس اپنے حجت قائم ہو گئی کہ کیوں انھوں نے نظر کو ترک کر کے باپ دادوں کی تقلید پر شرک کیا پس اس تفسیر پر اخراج معنی ایجا دہو اور یہ بنی آدم کی پشتوں سے بھی قرن بعد قرن ہے اور اشہاد بدلیل تشبیل ہے اور شرک آبار در زمانہ سابق ذریات کی تقلید در بعد اپنے معنی میں مربوط ہے اور انزل میں جو اخراج ذریات ہے وہ از آدم ہے نہ از بنی آدم جیسا کہ مذکور ہوا اور حافظ نے تفسیر میں کہا کہ احادیث اخراج ذریات از آدم میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اشہاد فقط دور و ایات میں ہے ایسا تو روایت ابن عباس جس میں مقام نعمان میں اخراج مذکور ہے اور دوم روایت عبد اللہ بن عمر و اور ہم بیان کر چکے کہ یہ دونوں روایات موقوفہ ہیں مرفوع نہیں ہیں اور آیت میں اشہاد مذکور ہے پس سلف و خلف میں سے علمائے کما کہ مراد اس اشہاد سے انکا توحید پر مضمون ہونا ہے جیسا کہ حدیث ابوسریۃ و عیاض بن حمار میں مذکور ہوا اور

حسن بصری نے آیت کریمہ کی اسی پر تفسیر کی اسی واسطے اور تعالیٰ نے فرمایا کہ من بنی آدم من ظہورکم۔ اور من آدم من ظہرہ۔ نہیں فرمایا۔ یعنی اولاد آدم سے اُنکی نسل ہر زمانہ میں یکے بعد دیگرے پیدا فرمائی گئی کہانی قولہ وهو الذی جعلکم خلائف فی الارض۔ اور قولہ جعلکم خلفاء الارض۔ اور قولہ کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین۔ پھر فرمایا واشہدکم علی انفسکم المست برکم قالوا بلی۔ یعنی ان ذریات کو ایجاد کیا درحالیکہ یہ شاہد تھیں اس بات کی اور بطور حال وقال کے ایسا کہنے والی تھیں شہادت کبھی تو بقول ہوتی ہے۔ کہانی قولہ شہدنا علی انفسنا الآیہ۔ اور کبھی شہادت بطریق حال ہوتی ہے کقولہ تعالیٰ ما کان للشرکین ان یمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسکم بالکفر یعنی انکا حال انہیں اس امر کا شاہد ہے اور یہ معنی نہیں کہ کافر اپنے اوپر کفر کے شاہد بقول تھے اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ وانہ علی ذلک لشہید۔ جیسے سوال میں ہوتا ہے کہ کبھی بقول ہوتا اور کبھی بطریق حال ہوتا ہے کہانی قولہ واما کم من کل ما سالتہ الآیہ۔ اور دلیل اس بات پر کہ مراد اس شہادت سے شہادت بطریق حال ہے یہ ہے کہ کافرون و مشرکون کے کفر و شرک کرنے کے الزام پر یہ اشہاد بر و زقیامت حجت کیا گیا ہے پس اگر اخراج ذریت از صلب آدم کا اشہاد مراد ہو تو ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے تاکہ اس پر حجت ہو اور اگر کہا جاوے کہ اخبار الرسول اسکے وجود میں کافی ہے تو جواب آئے نہ منکرین تو رسول کے جملہ اقوال کے منکر ہیں حالانکہ یہ اشہاد منکر و ن پر حجت مستقل قرار دیا گیا نہ حجت بر تقدیر تسلیم از رسول لہذا ثابت ہو کہ اشہاد وہ ایجاد فطرت بر توحید ہو۔ فافہم۔ پھر واضح ہو کہ علماء معانی کے نزدیک اغراق مقبول نہیں تا وقتیکہ لفظ کا دو اسکے مانند کسی سے مقرر نہ ہو بدلیل شہادت ذوق سلیم و طبع مستقیم کے۔ اور آیت کریمہ سے ان لوگوں کے قول کا رد ہوتا ہے۔ شہادت نے ریحانہ میں فرمایا کہ اغراق کے واسطے مانند کا دو وغیرہ ضروری ہونے کو اگرچہ علماء معانی نے تسلیم کیا مگر وہ محتاج ایضاً و بیان ہے کیونکہ جو اسپر وارد ہوتا ہے اسکا معارض و مکر ہے جیسے یہی کلام آئی کیونکہ یہ اسی کے معنی میں بدن حرمت کا دو وغیرہ ہے اسلئے کہ پشت آدم و بنی آدم سے ذریت کا اخراج قبل پیدائش و ظہور کے اور بیواثیق و دعویٰ دلینا از قسم قضیٰ عیب و زہیب ہے اور یہ بر سبیل تحقیق ہے نہ بر سبیل تشبہ و تقدیر اور یہی حدیث تھیں میں مذکور اور علماء حدیث کو معلوم ہے اور اسکے معنی و تفسیر میں اسکے دو طریقے ہیں۔ اول آئینہ حدیث از قبیل تشابہ ہے جسکی تاویل سے تحقیق کیفیہ و امکان الیہ اول امرہ مخصوص بعلوم آئی ہے۔ اور علیٰ ہذا اس میں کچھ اشکال نہیں اور نہ بحث کو یہاں مجال ہے مگر ترجمہ کتاب ہے کہ اگر کہا جاوے کہ سوائے کلام آئی عزوجل کے حدیث شریف میں بھی وارد ہے پس تشابہ کیونکہ ہے جو اب آئینہ تشابہ ہونا اور حدیث میں زبان رسالت و نبوت بیان ہونا دونوں میں منافات نہیں ہے مانند عذاب جسرا اور اہل جنت کا کھانا پینا وغیرہ ازراہ کیفیت تشابہ ہیں پس آنحضرت صلعم کو جو وحی خفی ہوئی وہ آپ نے بیان فرمائی جیسے وحی علیٰ کواکب فرمایا پس اس میں جو مضمون جس راہ سے تشابہ ہوگا فافہم۔ تم قال الشہاب آج اور طریقہ دوم آئینہ اسکے ایک معنی جلیل میں جنہر اقوی برہان و دلیل قائم ہوئی پس بعض نے کہا کہ یہ کلام بطریق استعارہ تشبہ ہے جس میں توحید باری تعالیٰ و صحت احکام شرعیہ کو جو مکرز لفظت اصلیت میں اسکے وضوح کو بمنزلہ خارج میں ظاہر ہونے کے قرار دیا اور اسکے واقعی ظاہر و سلم ہونے کو بمنزلہ اشہاد قوم کے قرار دیا پس اب کوئی وہم اسپر وارد نہیں ہوتا قال المترجم و علیٰ ہذا قول امام ابو حنیفہ کہ اگر رسول و انبیا علیہم السلام نہ بھیجے جاتے تو کبھی کوئی بندہ توحید آئی خفی و پوشیدہ سمجھنے میں معذور نہ رکھا جاتا یہ قول ہمیں سے ماخوذ ہے فافہم و احفظہ۔ تم قال الشہاب آدم کہتے ہیں کہ وہ امر میں مبالغہ و اغراق واقع ہوا ہے دو حال سے۔ خالی نہیں یا تو بعد زمانہ کبید کے واقع ہوگا جیسے قیامت یا نہ واقع ہوگا اور دوم میں دو حال ہیں یا تو حال متعذر الوقوع ہوگا جسکے نظائر و مشابہ ہیں یا نہیں پس اول میں تو مبالغہ مقبول ہے باہر معنی کے جب تحقیق یقینی ہے اسکو بمنزلہ واقع کے قرار دیا اور ایسے ہی دوم بھی کیونکہ ممکن ہے کہ اس مجاز یا کنایہ مراد ہو اور یہی تم اخیر پس اسی میں گفتگو ہے اور اہل معانی کے نزدیک یہ قرار پایا کہ جب تک اس سے کوئی سوغ مانند کا دو

سورہ صافات
قال الملا الذین
اعراف
۷
۱۱۹

وغیرہ کے مقرر نہ ہوتا تک وہ مقبول نہیں ہے پس بر تقدیر یہ تم بھی یہاں کچھ مضمر نہیں کیونکہ آیت کریمہ اس قبیل ہی سے نہیں ہے اس لیے کہ اسکی اسناد اس پاک پروردگار وحدہ تعالیٰ شانہ کی طرف ہے جسے معدومات کو ارجام عدم سے ظاہر کیا پس ہم کو اسپر ایمان ہی واجب ہے اور خارج از فہم بشری کا علم اور تعالیٰ کی جناب میں سپرد کرنا فرض ہے کفری ہذا الاحتمال فی نحو ہذا الحال و بعد الہدی الا الضلال والاسلام علی من اتبع الہدے قال البیضاوی اور مقصود اس کلام کے ایراد سے اس مقام پر یہ ہے کہ الزام دیا جاوے انکو عدم و ميثاق عام توڑنے کا بعد ازاں کہ انپر ميثاق خاص توڑنے کا الزام پڑے ہو چکا اور نیز انپر محبت لائی جاوے کفری و عقلی دونوں حجوتوں سے اور نیز منع کیا جاوے انکو تقلید مذہب سے اور آمادہ کیا جاوے کہ قرآن مجید کی آیات بنیات میں بقلب سلیم استدلال و نظر کریں۔ کما قال تعالیٰ۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اور اسید طرح تفصیل یعنی کھلا کھلا بیان فرماتے ہیں آیات توحید کا تاکہ اس میں نظر و غور کریں اور ثابہ کہ یا مینے تاکہ وہ رجوع کریں یعنی کفر سے اور عین شکی و تمسک و تقلید آبار و اجداد سے پھرین اور راہ حق پر آویں۔ اور علی ہذا یہ آیات بھی اس سورہ کہیہ سے مستنیات ہیں میں سکام فی اول السورۃ فتذکر فی العرش قوله تعالیٰ و اذا خذ ربک من نبی آدم من ظهورہ رم الایۃ حق سبحانہ تعالیٰ نے امین سپر تقدیر ازل سے جو فی نفسہ اول الاول میں ہر قبل سے قبل بدون تغایر زمان و توام لہوان کے تھا اس سے آگاہ فرمایا۔ اور یہ ارادہ سابقہ ازلیہ ذاتیہ صفا تہ احدیہ ہے کہ ہستی اسکی بوجود اسکے ایجاد کے بظہور وجود او تعالیٰ عزوجل ہے پس متقاضی ہوا ارادہ از علم۔ اور علم از قدرت اور قدرت از جمیع صفات اور جمیع صفات از ذات بدون تفرقہ اور بغیر جمع کے بلکہ بوحدا نیست۔ پس اجابت فرمایا صفات نے ذات کا اور ذات نے صفات کا بدون کسی حاجت کے اور بغیر وحشت اور بدون انس بحدیث کے بلکہ برائے وجود اہل عرفان۔ پس وہ ہوا زلی گذرے بدون زمانہ و مکان کے بلکہ قدم میں قدم اور ازل میں ازل ہے۔ حق تعالیٰ نے علم قدیم سے خبر دی نہ وقت سے۔ بھلا تو نہیں دیکھتا کہ فرمایا و اذا خذ حالانکہ اسکی درگاہ پاک مقدس میں صبح و شام کو دخل نہیں اس لیے کہ یہ جو ایشا ہیں پھر جب دمورا ولیہ جو کہ دہر الدہا سنزہ از مکان و زمانہ ہو پوری ہوئی اور اٹکا پورا ہونا بوقت ایجاد ممکنات و کائنات و انظار اہل عرفان ہے تو تجلی زمانی انوار ذات نے واسطے انوار صفات کے اور انوار صفات نے واسطے انوار ذات کے پھر ذات پاک منزہ مقدس نے ارادہ و محبت کے لیے تجلی فرمائی پھر فعل خاص نے فعل عام کے لیے تجلی کی پھر فعل نے عدم کے واسطے تجلی کی اور کمن عینب سے ارواح کو نبعت ایجاد نکالا اور انکو فعل عام سے حیات دی اور نور فعل خاص سے لباس دیا پھر شرب محبت و ارادت پر انکو حاضر کیا اور چشمہ محبت سے شربت نلال عشق پلایا اور چشمہ ارادت سے آب صفائے توحید نوش کرایا پس شربت محبت و عشق سے حالت سکر میں ہو کر معدن صنعت کی طرف بازوے توحید در انوار صفات پر واز کی پھر انوار صفات کے بازوے انوار ذات کی طرف پرواز کی پس دیدار قدم سے قدم میں فنا ہوے اور دیدار بقا سے بقا میں رہے اور ہر ایک انہیں سے سوار صفات میں سے ایک موڑ کی طرف جھکے اور ہر ایک کو اپنی مناسب چشمہ پر سکون ہوا پس بعض تو چشمہ عظمت پر ہیں اور بعض بر چشمہ جلال اور بعض بر چشمہ جمال اور بعض بر چشمہ کبریا اور بعض بر چشمہ قدم اور بعض بر چشمہ بقا۔ اور بعض بر چشمہ بہار اور بعض بر چشمہ حزن۔ اور بعض بر قدس۔ اور بعض بنور الانس۔ و بعض بر سائر آن۔ و بعض بنور الاسما والنعوت۔ و بعض بر چشمہ حیات۔ اور بعض بنور البصر۔ اور بعض بنور السمع۔ و بعض بنور الکلام۔ اور بعض بنور الوجہ۔ و بعض بنور القدرة۔ و بعض بنور العلم۔ و بعض بنور المشیتہ والارادۃ۔ اور بعض انہیں سے صفات خاصہ پر جو استوار علی العرش وغیرہ صفات ہیں۔ قال الترحم یہ فی صریح ہے حضرت شیخ رحمہ اللہ کی طرف سے کہ مذہب ان کا مذہب سلف رضی اللہ عنہم ہے کہ عرش پر مستوی ہونا اللہ تعالیٰ عزوجل کی صفت خاصہ ہے جسکا پر تو کسی مخلوق کو نہیں

مانند علم و حلم وغیرہ کے فاقم۔ اور بعض نبور عطار اور بعض نبور لطف و بعض بر چشمہ قرین۔ اور ان ارواح میں سے ہر ایک فریق کو اپنے مورد کی
 سمیت و جبلت اور اسکے پینے کی قدرت حاصل ہے اور ہر ایک انہیں سے اپنے ہی مورد کا مشاق ہے اسی واسطے ان ارواح کے طبائع
 مختلف ہیں مقامات و حالات و مکاشفات و مشاہدات ہر ایک کے جدا گانہ ہیں پھر انہیں سے جو ارواح کے فرے کہ عیون تنوع الطاف پر ہیں
 وہ معرفت میں ہیں اور ہمیشہ اسی پر رہینگے اور جو ارواح کہ عیون قہریات پر ہیں وہ ہمیشہ ضد معرفت یعنی نکت پر رہینگے چنانچہ دنیا میں ان کی
 راہیں ایمان اور شکر و کفر وغیرہ کی مختلف نہیں دیکھتے ہو کہ کافر ابو جہل کو آنحضرت صلعم سے ہادی پاک سے ہدایت نہوئی اور تادم مرگ اسکو
 اپنا شرب قہری پسند رہا پھر جب حق سبحانہ تعالیٰ نے ان ارواح کی عبودیت کو چاہا جیسا کہ اسکے قدیم علم میں تھا تو انکو بشری صورت میں
 برصفت امتحان و عبودیت وہاں سے نکالا اور انکو لباس مصلیہ پہنایا یعنی جیسے زنجیر کی کڑیاں سلسلہ وارا لگ و جڑی ہوئی ہوتی ہیں اس
 لباس سے خارج فرمایا۔ گنا قال تعالیٰ و اذا خذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریم۔ ان سب کو اس حالت سے نکالا کہ سب کو وجود حق سبحانہ
 و تعالیٰ ظاہر تھا۔ پس سب کے سب اسکے نور ظہور و تجلی ذات و صفات سے اصل فطرت میں موجد خارج ہوئیں پس انکا اخراج بنا شرف صفت
 و رفضل ہوا پس اخذ آئی سبحانہ کی برکت فقط اہل معرفت کو پہنچی کیونکہ او تعالیٰ سبحانہ کا انکو اخذ کرنا اخذ لطف و وصل ہے اور اہل نکت کو
 اس اخذ کا قہر پہنچا کیونکہ انکے لیے اخذ قہر ہے پس جسکا خروج لباس لطف ہو انکے حق سبحانہ تعالیٰ کو مشاہدہ حیاتی مشاہدہ پایا اور جس کا
 خروج لباس قہر ہو انکے قہر حق کو لباس امتناع و حجاب مشاہدہ کیا اسی واسطے بعضے بدور دہریہ کے بالکل منکر ہوئے۔ قال المشرجم حق سبحانہ
 تعالیٰ فرماتا ہے و اذا ذکر ربک فی الفراک وحدہ و لوا علی اوبار ہم نفورا۔ اور اہل قہر اوندھے تجلی قہری پاتے ہیں حتی کہ اشرف مخلوق انسان
 ہو کر پھرون و صلیب و سانپ و درختون وغیرہ کو مسبو دیناتے اور خود اسکا بندہ بنتے اور کس درجہ ذالت میں گرے چلے جاتے اور اسی کو
 محبوب رکھتے ہیں اللهم اعوذ بک من القہر والفضال اللهم انت کما انیت علی نفسك اللهم اسالک ان تجعلنی عبدک اللهم عفا انک سبحانک تب
 الیک وانت ارحم الراحمین۔ قال الشيخ اور انکو اپنی جانوں پر شاہد کیا تاکہ دیدار صرف سے تجلی الہی میں ہو جاوین اور اگر انکو اپنی ذات پاک
 پر شاہد فرماتا تو قولہ الست برکم۔ خطاب سے انکو چھوٹانے کی ضرورت نہوتی۔ اول میں شاہد عذاب او سبحانہ تعالیٰ تھے پھر غائب ہوئے پھر ان کو
 اس حالت میں وہ موارد و مشارب حال اول کے جو عدم سے نور قدم نکلنے کے وقت تھے بقولہ الست برکم۔ یاد دلائے و چھوٹائے پس یہ خطاب
 برائے معرفت و اذن و یاد دادن ہے و انتذیرہم سے سقیما بعدک الذی یولم کین بما کان قلبی للصبابة مفرأ + یعنی اگر جام الست سے جرہ
 پاک اسکے کرم سے نصیب نہوا ہوتا تو آج سلطان حشر کی منزل کے لیے بہ قلب ضعیف متعین نہوتا۔ اور ایسے ہی اشعار شیخ نے اور نقل فرمائے
 پھر لکھا کہ قبل خطاب کے غائب ہوئے پھر حلاوت خطاب سے چونک کر حمد قدیم یاد آیا۔ اور یہ خطاب پاک بندگان خاص کے لیے جو اہل لطف
 ہیں خطاب عطا فرمتے اور اہل نکت کے لیے خطاب تعظیم ہے عارفین کو خطاب تعریف اسے عطائے معرفت ہے اور جاہلون منکرون کو خطاب قہر
 و امتحان ہے پھر طوعاً و کرہاً سب نے وحدانیت کا اقرار کیا پس بطوع تو اہل عرفان ہیں اور بکرہ اہل طغیان ہیں پس اگر ظہور قدرت در اقرار خطاب
 نہوتا تو سب کے سب اعتراض کر کے بتلے نہ کہتے بلکہ صرف اہل شہود و عرفان ہی خوشی خطاب سے پھولے نہ سماتے اور یہی رٹے جاتے پھر جب انکو یہ
 خطاب فرمایا تو اہل توحید اس فرحت میں ہیں کہ ہم اس لائق کیے گئے کہ او سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پاک ذات کو ہمارا رب فرمایا اور ہم اسکے بندے ہوے
 فالحمد للہ رب العالمین۔ چون او تو ذکر خدا نداری + اور بزر تو صد ہزار درود ہے پس اس فرحت میں پھولے نہ سماتے اور بازوے توحید کے
 ساتھ ہولے ہویت میں پرواز کر گئے۔ قال المشرجم یعنی خود فنا اور باصل بقا باقی ہو گئے۔ قال الشيخ اور ہے اہل قہر تو خوفناک و شت قہر

میں بہت وحیران ٹاپتے رہے پھر اوتعالے نے میثاق خطاب میں توثیق عظیم فرمائی کہ انھوں نے کہا کہ شہدنا ہم شاہد ہوئے کیونکہ اب تو درگاہ
 وصل تک پہنچ گئے ہیں۔ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ میثاق میں اہل عرفان کے واسطے نقاب از وہب سرمدیت کشادہ ہوئی یعنی
 ان بندوں پر جو حجاب تھا وہ مرتفع فرمایا تھا تاکہ کوئی لمحہ اُسکو فراموش نہ کریں اگرچہ پردہ امتحان میں ہوں کیونکہ عاشق کی شان ہی ہے کہ
 جملہ بلیات میں معشوق کے دیدار سے محو نہیں ہوتا کیونکہ اسکے تمام وجود میں ساری ہے۔ ابو سعید خدری نے اس آیت میں کہا کہ اہل معرفت
 کے واسطے اس آیت میں بسکون تجلی ہوئی پس وہ مطمئن ہوئے اور اہل کفر پر لعنت تمام تجلی ہوئی کہ ہیبت سے مفر ہو کر متفرق ہوئے اور ان کی
 عقلیں طیش کھا کر پارہ پارہ ہوئیں۔ شیخ یوسف نے فرمایا کہ اس کلام پاک سے آگاہی دی کہ انکو انکے رب کریم کی طرف سے ایسے حال میں خطاب
 ہوا کہ موجود نہ تھے مگر اسی طور کہ انکو ایجا دکر دیا تھا پس انھوں نے حق تعالیٰ کو بغیر وجود اپنی ذات کے پایا تو حق عزوجل موجود حق اس
 شان میں باہر سے تھا کہ اسکو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا اور کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ قال المرحوم اشارہ میں شیخ نے
 خود اجمال کیا فتفکر والثناء علم بعض نے کہا کہ جواب بٹلے۔ بدون مشاہدہ تھا پھر کشف ملا تو شہدنا بولے۔ یعنی تیری حقائق حق کے شاہد ہوئے
 حسین نے کہا کہ ان چیونٹیوں کو حق عزوجل نے ناطق کیا کہ ایمان کا طوعاً اور کرہاً اتر آیا انکو برکت اخذ سے نطق ملا انکو انکی خودی سے لے لیا
 انکو ناطق کیا کہ خود نہ تھے پھر انکو حقیقت پر شاہد کیا پس قدرت کا نطق تھا بدون توہم غیرت کے۔ قال المرحوم گویا اشارہ کیا کہ اپنے خودی کے
 ساتھ شہود سے خودی ہے اور وہی اس وجود میں ہے۔ فافهم۔ نصر آبادی نے ان آیات میں فرمایا کہ مؤمل اکبر والفاء اعظم معانین از سلالہ طہین
 وابدان از نطف و منخج ہیں بھلا تم از جملہ اخذ اول ہو یا اس معادہ اخذ کی طرف جو بطریق سلالہ و نطف ہے مردود کیے ہوئے ہو کیونکہ اخذ
 الاول تو اول باول الاول ہے اور وہ اول الاول کے ساتھ اول ہے۔ قال المرحوم لا استطيع قولاً خیر ذوا ان سخ سائح فلشد المثل الاعلیٰ ہو
 الاول والاخر والظاهر والباطن وہو کل شیء علیم۔ شیخ نصر آبادی نے کہا کہ اخذ انکی بروجہ بلطف و کرم تھا بلکہ جلال و عظمت تھا بلکہ اخذ اسکا
 عورت و استنار تھا۔ وقال ایضاً۔ یہ اخذ انکی کسی حاجت سے نہ تھا پاک ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ بلکہ بندوں پر محبت تھی پس خلق کو انکی محتاجی
 نے ممنوع ظاہر کر دیا کہ معانی حجت سے ایک ذمہ نہیں رکھتے۔ وقال ایضاً۔ اخذ انکی سبحانہ از معدن بسوے معدن وار معدن بولے معدن تھا
 جریری نے کہا کہ ہر گروہ کی طرف اسی معرفت سے شناخت کرائی جو اسکو عطا فرمائی ہے پس ہر گروہ نے بلے کہا اور ہر ایک پر جو انعام و احسان
 ہوا ہے اسکا اتر کیا پھر انکو پخت آدم سے اخراج فرمایا۔ وقد قال تعالیٰ کثرت اعداء فالظن بین قلوبکم۔ یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم کو خطاب فرمایا کہ تم سب
 باہم دشمن تھے پس تمہارے قلوب میں الفت دیدی یعنی ایک جان و اسقدر رقت و قالب ہو گئے۔ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب
 فرمایا کہ و انفت ما فی الارض جمیعاً الفت بین قلوبہم لکن اللہ الفت بینہم۔ یعنی اگر تو تمام زمین کے اموال خرچ کرتا تو انکے دلوں میں الفت نہ دے سکتے
 لیکن اللہ تعالیٰ نے انکے درمیان الفت دیدی یعنی مشائخ نے کہا کہ عین قدم میں بصب قدرت خطاب کیا۔ شیخ عبدالرحیم سے پوچھا گیا کہ
 کن کو خطاب ہے تو فرمایا کہ قدرت میں موجود اور عالم شہود وجود سے غائب تھے۔ وقال ایضاً۔ انھوں نے کلام پاک سنا کہ اسکے مثل کوئی
 شیء نہیں کہانی قولہ میں کثرت شیء۔ اسے لباس نور میں انکی حیات کو مخلوق فرمایا اور سب کا قوام اس کلمہ سے کیا۔ قال خیرہ خالصان
 خلق خذای تعالیٰ بولایت آئی منتخب اور بجا است آئی قلص ہیں انکو اپنی فردانیت سے فرو کیا اور انکے اجساد کو دنیا کی ارواح کو نورانی اور
 اذبان کو روحانی کیا اور انکی ارواح کا وطن غیب قرار دیا اور نعمت السراے ملکوت میں انکو جگہ دی وہی ہیں کہ جو دازل میں ایجا دکر انکی پکارا
 تو جلدی سے انھوں نے قبولیت کا جواب دیا۔ انکی ترکیب نے جواب دیا اور انھوں نے حضرت خالق عزوجل کو پہچانا اور مالک وہ صورت السائین

نہ تھے پھر مشیت الہی سبحانہ نے انکو پشت آدم سے نکالا کہ اخیر تعالیٰ واذا فذر یک من بنی آدم الایۃ۔ خطاب انکو ایسی حالت میں کہ وہ موجود حق سبحانہ تعالیٰ جو ہم ذیال نقیض و زوال و عیب سے مبرا ہے موجود تھے کیونکہ حق عزوجل کی معرفت کو انھوں نے اپنے آپ میں پا یا پس یہ عطایہ معرفت از حضرت حق سبحانہ تعالیٰ بدون انکے اس وجود کے موجود حق تھی۔ قال الشرح مع سبق الکلام فی نحوہ شیخ اُستاذ نے فرمایا کہ اس آیت میں او تعالیٰ نے اپنے سابق حمد و صادق بیان و اسکی تاکید سے اور بندوں کو اپنی پاک ذات چھوڑنے والے اقرار ربوبیت سے خبر فرمائی ہے بعض نے کہا کہ خطاب میں انکو مجتمع کیا لیکن ان لوگوں کے حال میں فرق ہے چنانچہ ایک گروہ کو خطاب بوصف قرب ہے پس جس سے خطاب ہے خود اس کی معرفت دیدی۔ دوم گروہ کو پروردہ غیبت میں باقی رکھا اور عرفان سے پرے سے دور رکھے محو فرمایا بعض نے کہا کہ ایک گروہ سے عین کشف میں لطف فرمایا کہ لغت توحید سے اقرار کیا۔ دوسرے گروہ کو عین شہود میں بید کیا تو سرجمود سے انکار کیا۔ قال الشرح یعنی انکا اقرار عین انکار تھا اور توضیح مقام یہ ہے کہ معرفت الہی میں ذات پاک کا کیا ذکر ہے صفات کی معرفت بندہ کے وسیع مجال سے باہر ہے دیکھو حضرت سید المرسلین صلعم فرماتے ہیں لا اھی ثنا علیک انت کما انیت علی نفسک پس راہ شہود و معرفت و وصول بانوار قرب ہی اس جہات فانی کی معرفت ہے کہ بعد موت بھرا اللہ تعالیٰ رفع حجاب ہے اور اسی وجہ سے طریق معرفت فی نفسہ واحد ہے اور وہ اعتقاد توحید بزبان انبیاء و مرسل علیہم السلام ہے ورنہ عقل و گمان سرگردان سے جسے کچھ اعتقاد کیا وہ جس مبلغ منتہی کو پہنچے وہ عین دوری ہے اور جو کچھ خیال کرے وہ قطعاً حضرت او تعالیٰ کا غیر ہے لیکن اس گمراہ کا وہی معتقد مبرود ہے پس بسا اوقات آیات بینات میں بندے کے تصورات اسکو بوجاتے ہیں کہ حضرت ہاری تعالیٰ شانہ اس شان پہ ہے جو میں سمجھا حالانکہ وہی عین خیال کا مبرود بنا یا والا ہے اگرچہ اپنے زعم میں سمجھا کہ میں معتقد خطاب الہی ہوں لہذا فکر و ذات و صفات الہی سے منع فرمایا گیا ہے اور مقام نازک ہے یہاں باتوں کو گنجائش نہیں پس یہ جو شیخ نے لکھا کہ عین شہود میں اقرار جو د تھا اسکے ہی معنی ہیں کہ بسبب عدم ہدایت الہی کے راہ سے عین گمراہی کو عین راہ سمجھ لینے زعم میں ربوبیت الہی کے مقرب ہوئے تھے اور بسبب حجاب کے اصل ہدایت سے بے خبر تھے لہذا اہل حق نے کہا کہ ہدایت کرنا فقط حضرت ہاری تعالیٰ عزوجل کی طرف سے ہے پس اگر سرجم کا کلام اس مدعا کے واسطے توضیح ہو تو کثرت سے اشکال یہاں حل ہو جائیں گے اور یہ قابل حفظات ہے جس سے اہل تصوف و اہل شرع دونوں مستغنی نہیں ہو سکتے اور بعد اس کے بکثرت فروع مسائل میں توافق اور کثرت سے معتزلہ و غیرہ جاہل فرقوں کی جہالت کا انتشار اور افلاطون و ارسطو وغیرہ ایک خدا کے کہنے والے فلاسفہ کی گمراہی کا انتشار اور کثرت سے مسائل تصوف و عقائد کی دلیل اس سے کھلتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم وہو بیدار من یشار اسے صراط مستقیم اللہم اہدنی و اتقنی مومنا و انک انت التواب الرحیم بعض نے کہا کہ ایک گروہ کے قلوب پر تجلی فرمائی پس انکے حق میں معرفت کرامت فرمائی گئی ہو تو ابی شہدنا انھوں نے عین یقین سے کہا اور دوسرے گروہ کو مقام حجت میں ڈالا تو انھوں نے نصب دلیل اسکو گمان و یقین سے کہا بعض نے کہا کہ مومنون کو بھی نفس سماع میں مشرک رکھا اور مزید جواب میں مغایرت فرمائی پس ہمتوں نے بطبع میراث جو بفضل ربوبیت ہے اقرار کیا اور باقیوں نے بخلوص اقرار شہادت دی کہ بالعبان مشاہدہ پایا بعض مشائخ نے کہا کہ ایمان و کفر کے دو فرق ہیں پس ایک کو بطن قرب و ملاحظت کی توثیق ہوے اور دوسرے کو بیشان ہیبت خطاب کیا تو ربوبیت کے اقرار میں مقہور ہوئے بعض نے کہا کہ ایک فریق سے کشف حال خطاب بروجہ حجت تھا کہ وہ انکے مکان میں اسرار میں رہے حتیٰ کہ اس وجود دنیاوی میں جب سنا تو وہ حالت تازہ ہو گئی۔

شرح کتا ہے کہ شیخ نظام دہلوی قدس سرہ کا قول مشہور ہے کہ میں نے خطاب ازل پوری آہنگ میں سنا۔ اس میں اشارہ ہے کہ کلام قدیم پر تفسیر زبان سے مانند عربی و فارسی و پوری و پنجابی وغیرہ سے پاک ہے۔ اور ہر بندہ جو اس عہد پر قائم ہے مجملہ اسکے نشان کے یہ ہے کہ کلام الہی

اسکو محبوب اور اسکی نظر و سماع میں بخت مرعوب اور اس میں اسکے نزدیک تمام جہان کے کلام سے فرق بین ہوتا ہے والسلام۔ بالجملة کتب کریمہ اس اخراج کی کیفیت و خطاب و جواب وغیرہ امور میں بنا بر تحقیقی قول کے مشابہات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ جہاں تک چاہے اپنے بند و بندو کو اس میں سے علم دیتا ہے لیکن مقصود اصلی اس سے یہ ہے کہ بندے خلق ازل میں مقرر ہو چکے ہیں اسقدر معلوم ہے پس جنکو نور ازل پہنچا وہ اسکے مقتضایا ہی ہیں حتیٰ کہ ادنیٰ اشارہ سے متنبہ ہوتے ہیں اور صالحین بندے اور اموری صلاحیت انکو محبوب ہیں اور جو نور سے محروم تارکی میں رہے وہ اسکے برعکس اور حضرت حق عزوجل سے درحقیقت نفور اور صالحین و صلاحیت سے بغض رکھنے والے خواہش نفس کے پابند ہیں اگرچہ سبب نادانی کے اپنے زعم میں اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں پس جب تک کہ حضرت رسول علیہ السلام کے بتلائے ہوئے عقائد و ادیان و صفات و سکھائے ہوئے معاملات دین و دنیا پر ٹیک معتقد نہوں تب تک جاہل ہیں اور یہودیوں کی ہی خصلت تھی اور نصاریٰ کے بھی ایسے ہی ہیں چنانچہ یہود کو دنیا کی محبت اور اپنی رائے و نفس کی متابعت میں اور اہل حق خصوصاً انبیاء علیہم السلام سے عداوت میں غلو تھا حالانکہ ان چیزوں کا انجام بہت بخت بدتر ہے لہذا انکو بے درپے تذکیر فرمائی اور خصوصاً ایک واقعہ یاد دلایا۔ بقولہ۔

وَائْتَلُ عَلَيْهِمْ تَبَاؤُنِي أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَاتَّبِعُوا شَيْطَانَ فَاتَّبِعُوا الْغَوِينَ ۝

اور سنا احوال اس شخص کہ کہنے دی ہیں اسکو آیتیں پھر انکو چھوڑ دیکھا پھر پیچھے لگا اسکے شیطان تو وہ ہوا گراہوں میں
 وَكُوشِنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ
 اور اگر ہم چاہتے تو اسکو اٹھا لیتے ان آیتوں سے لیکن وہ گرا پڑے زمین پر اور چلا اپنی چاہ پر تو اسکا حال جیسے کتا اُسپر
 تَحْمِيلٌ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ

تو ادا ہے تو اپنے اور چھوڑ دے تو اپنے یہ مثال ہوں لوگوں کی کہ جھٹلائیں ہماری آیتیں سو تو بیان کر
 الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 احوال شاید وہ دیکھ کر کہیں بری کہاوت ان لوگوں کی کہ جھٹلائیں ہماری آیتیں اور اپنا ہی نقصان کرتے رہے

وَائْتَلُ عَلَيْهِمْ۔ اور تلاوت کرے اسے محمد ان یہودیوں پر یعنی ہماری وحی سے سناوے۔ تَبَاؤُنِي أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ یعنی اسکو ایسی چیزیں دی تھیں جو ہماری توحید والوہیت پر دلیل تھیں خواہ اس طرح کہ اگلی آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا یا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اسکو معلوم تھا جب اس سے دعا کرتا تھا فوراً اثر ظاہر ہوتا تھا اور اولے پر کہ عام رکھا جاوے جو ان امور مذکورہ و دیگر امور کہ جو آیات ہونے میں شامل ہو الٰہی اسم موصول مبہم ہے اسکو مصرح نہیں فرمایا۔ اس میں بلاغت یہ کہ صلہ کے قرینہ سے آدمی خوب نظر دوڑانا ہے اور اچھی طرح نامل سے فائدہ پاتا ہے اور نیز یہ کہ کسی کا عیب مصرح نام لیکر نہوا اور پردہ پوشی کی خصلت کی جانب ارشاد ہے اور تفسیر میں بصورت بیان ہوگا۔ فَاتَّبِعُوا شَيْطَانَ فَاتَّبِعُوا الْغَوِينَ خَرَجَ مِنَ الْآيَاتِ كَبْفَرًا مَّا خَرَجَ الْحَيَّةُ مِنْ جِلْدِهَا۔ یعنی اسلاخ کے معنی اسل میں یہ کہ کسی چیز سے دوسری چیز کا نکل جانا جیسے سانپ اپنی کنبلی سے نکل جاتا ہے اسی واسطے مذکورہ جانور کی کھال کھینچ لینے کو سلخ کہتے ہیں اور وہ سلخ ہے پس معنی آئے کہ شخص مذکور ان آیات الٰہی سے کفر کر کے ایسا نکل گیا جیسے سانپ اپنی کنبلی سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ آیات کا اثر اسکے قلب میں نہیں بیٹھا تھا و قد قال تعالیٰ وَلَمَّا دَخَلَ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِمْ يَهُودَ كَيْتُ حَقِّ مِيقَاتِهِمْ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَمَّا دَخَلَ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِمْ يَهُودَ كَيْتُ حَقِّ مِيقَاتِهِمْ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

پھر اچان کہان ہے پھر مفسر نے تصریح کر دی کہ شخص مذکور بنی اسرائیل کے عالمون میں سے ایک عالم بنام طعم بن باعور ارتھا اُس سے لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وانکے ساتھیوں پر بددعا کرے اور اسکو ہدیہ دیا گیا پس اُسنے لالچ میں بددعا کی سو وہ اسی پر لوٹ پڑی اور اسکی زبان مٹھ سے نکل کر سینہ کو لٹک پڑی۔ فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَادْرَكَهُ فَرَمَهُ بِسِوَايَا اسکو شیطان نے پس اسکا ہنشین پار ہو گیا مفسر نے اشارہ کیا کہ اِتَّبَعَهُ یعنی تبعہ متعدی بمفعول واحد ہے۔ رَاغِبٌ نے مفردات میں کہا کہ آگے بڑھ گئے ہوئے کو جب لپک کر پا جاوے تو ایسی اتباع اور چھپا کرنے کو یون بولا کرتے ہیں کہ اتباعہ میں نے اُس کا چھپا لیا یعنی اسکو پالیا۔ لہذا بیضاوی نے کہا کہ اتباعہ حتی لمحہ۔ یعنی پیچھے پڑا یہاں تاکہ جا پکڑا اور مل گیا۔ اور بعض نے کہا کہ اتباعہ یعنی استتبعہ ہے یعنی شیطان نے اُس سے اپنی پیروی چاہی حتی کہ اُسے قبول کی چنانچہ دلالت کرتا ہے اسپر قول۔ ذَكَرْنَا مِنَ الْعُجُوبِ لِمَا نَصَرَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ پس شخص مذکور ہو گیا مہون میں سے یعنی ظاہر و باطن فاعول ہو یا غوامت اس میں مانند کھلنے کا فردن کے ممکن ہو گئی یا اہم عظیم اس سے چھین گیا۔ اور یہ مشیت و تقدیر الہی عزوجل ہے اسکی حکمت کا کون پارا سکتا ہے وہ جو چاہے کرے اور جو کرے وہ حق ہے اور جو کوئی بن رہے کہ قادر تبار ہے وہ گمراہ ہے بلکہ حق ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم حکیم ہے اسی کی ہدایت سے ہدایت ہے اور جسکو چاہے گمراہی دے لہذا فرمایا۔ وَكُوْنُ مِثْلًا لِّذُرِّيَّتِكَ بَدَّهًا۔ اور اگر تم چاہتے تو بلند کرتے اسکو بواسطہ ان آیات کے ایسے درجون پر جو علماء کے درجہ آخرت میں ہیں یا میں طور کہ موافق آیات کے اسکو اعتقاد حق و عمل کی توفیق دیتے حاصل آتے اور تعالیٰ اپنی مملکت میں قادر مختار ہے بطرح چاہے تصرف کرے پس اسنے اس شخص مذکور کا رفع مراتب نہیں چاہا چنانچہ فرمایا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذَلْنَا إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعُ هُوَ لَكِنِ اس شخص مذکور نے سکون کیا طرف زمین کے یعنی دنیا کے اور اسکی طرف مائل ہوا اور پیروی کی اپنی خواہش کی یعنی دنیا کے مال و متاع کا لالچ کر کے آیات کے مقتضی سے خلاف کیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر برحق موسیٰ ۳ و مومنین پر بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسکو گرا دیا۔ قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ۔ اسکا بلند کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مشیت پر معلق کیا تھا یعنی اگر ہم چاہتے تو اسکو اونچا کرتے۔ پھر اس سے استدراک کیا بندہ کے فعل سے کہ لیکن اس شخص نے اخلاذ کیا دنیا کی طرف اور اپنی خواہش کی پیروی کی پس اس میں تہنید ہے کہ مشیت ہی حقیقی سبب ہے اسکے ایسے فعل کا جو موجب اسکی رفعت منزلت کا ہوا اور ایسے فعل کا نہونا دلیل ہے مشیت نہونے کی کیونکہ مشیت کا نہ پایا جانا دلیل ہے کہ سبب اسکا نہیں ہے اسلئے کہ پوشنا میں کلمہ لوہے جو اسواسطے ہوتا ہے کہ نہونا ایک چیز کا سبب نہونے غیر کے پس بلند سی مرتبہ نہونی سبب نہونے مشیت کے۔ اور نیز تہنید ہے کہ مشیت ہی حقیقی سبب ہے اور دیگر اسباب جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں مانند تقویٰ و طہارت وغیرہ کے سبب و وسائل ہیں جو سبب کے حاصل ہونے میں اس راہ سے معتبر ہیں کہ مشیت جب ہے تو ان وسائل کے ساتھ یون ہی معلق ہوئی ہے یعنی جیسے حدیث صحیح میں اشارہ ہے کہ جو جس واسطے مخلوق ہے وہی اسپر آسان ہے پس جسکے واسطے جنتی ہونے کی مشیت متعلق ہوئی ہے وہ خود مقتضی ہوئی ہے کہ روزہ رکھے نماز پڑھے اور دیگر امور نیک بجالاوے پس سبب بجالاتا ہے۔ پھر قولہ ولکنہ اخلاذ لے الارض آہ کو بجائے اس کے کہ ولکنہ اعرض عنہا۔ لانے میں بالانہ و تہنید ہے کہ اسی چیز نے اسکو آیات سے اعراض پر آمادہ کیا اور یہی دنیا کی محبت ہے سبب خطاؤں کی جزا اور سب سے بدتر ہے۔ بعض نے کھا کہ اصل میں اخلاذ کسی مقام میں سکون و لزوم کو کہتے ہیں اور اسی سے خلود ہے اور ابو عبیدہ نے کہا کہ لے لازم ہو گیا و چپٹ رہا کہ چھوڑ نہیں سکتا پس یہ بالانہ ہے حالانکہ چند روزہ زندگی سے زائد نہیں رہ سکتا اور عبدالرزاق نے مفسر سے روایت کی کہ اخلاذ لے الارض یعنی میل کیا دنیا کی طرف پس ظاہر ہوا کہ مفسر نے سکون و میل دونوں سے تفسیر کرنے میں معنی اصلی و مراد دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں تہنید ہے جو

حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما صریح ہے کہ دنیا میں اس طرح رہ کر جیسے تو پر دینی مسافر ہے یا راہ راہ چلا جاتا ہے کما فی الصحیحین اور یہ بت خیال کر دو کہ تشبیہ ادنیٰ کے اعلیٰ سے ہے بلکہ برعکس ہے اس واسطے کہ بندہ اس جہان میں اعمال و رضائے الہی کمانے آیا ہے اور اسی پر دلیل ہے قولہ واخلفت الجن والانس والالیعب دون۔ اور نیز اس میں دلیل ہے کہ جو شخص اپنے دل میں دنیا کی زندگی کا لالچ فقط دنیا کی راہ سے پاوے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار و اتجار لاوے کیونکہ یہ علامت خراب ہے اس واسطے حدیث صحیح میں بڑی نشانی والے بدصون کے حق میں آیا ہے کہ انکو مال کی ہوس اور زندگی زیادہ ہونے کی تمنا بڑھ جاتی ہے اللهم تو فانا مسلمین مؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر واضح ہو کہ مفسر نے اس آیت میں جس شخص کا حال بیان کیا ہے مفسرین کے اس میں اقوال ہیں اور شیخ حافظ وغیرہ نے تطویل کی ہے جیسا مفسر نے کمال اختصار کیا ہے اگرچہ آیت کریمہ میں ہم کو اس بقدر ضرورت تھی جو نفس تفسیر سے بیان ہوا لیکن اہل ایمان بحکم حدیث کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسرے کے حال سے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ اسی دینے کے اس سے فائدہ پاوے اور اس پر جمہ توفیق اللہ تعالیٰ حسن اسلوب سے اقوال میں توفیق دیتا ہوا لمحض لاتا ہے۔ واضح ہو کہ اول کلام آنکہ یہ شخص اگلی امتوں میں سے تھا یا اگلی امت میں سے۔ دوم آنکہ اگر اگلوں میں سے تھا تو بنی اسرائیل میں سے یا کنعانیوں میں سے یا شہر بلقار و ایون میں سے تھا پس صحیح یہ ہے کہ اگلوں میں سے تھا اور بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن جو نسل کہ یہاں بلقار میں موجود تھی اُنکے قبیلہ سے تھا اور کنعانی قوم کا فر جنہ حضرت موسیٰ کو جہاد کا حکم ہوا تھا انکی ماٹھی میں یہ لوگ تھے لہذا قبیلہ مذکور کی فرمائش سے بددعا کر کے خوار ہوا چنانچہ عبد الرزاق نے صحیح طرف سے حضرت ابن مسعود سے اس آیت میں روایت کی کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا اسکا نام بلعم بن باعور تھا۔ ایسا ہی ابن عباس و مجاہد و عکرمہ کا قول ہے اور بعض نے بلعام بن باعور کہا اور مرد واحد ہے وہ بلعم بن باعور ابن شہوم بن قوشتم بن ماب بن لوط بن ہاران بن آزر ہے اور بلقار کے ایک گاؤں میں رہتا تھا اور ابن عساکر نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اہم عظیم جانتا تھا۔ اور ابن جریر نے بن جریر از شیخ یسار رحمہ اللہ روایت کیا کہ یہ شخص منجانب الدعوة تھا یعنی اہم عظیم کے وسیلے سے جو دعا کرتا وہ قبول ہوتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام بنوا اسرائیل کو لیکر ملک شام کو واسطے جہاد کفار کے متوجہ ہوئے تو نواح کے لوگوں کو لئے سخت رعب پیدا ہوا پس بلعم کی قوم والے اسکے پاس گئے کہ تو اس مرد اور اس لشکر پر بددعا کر۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ کی سختی و تیزی و دشمنی سے گھبراتے تھے اور مالک بن دینار نے کہا کہ بلعم ایک مرد عالم بنی اسرائیل سے منجانب الدعوة تھا سختی و شدت کے وقت اسی کو آگے کیا کرتے اور دعا کرتے تھے پس اُس نے قوم سے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے اجازت لے لوں پس اسکو حکم ملا کہ تو مت بددعا کر کیونکہ وہ میرے نیک بندے ہیں اور انہیں میرا پیغمبر علیہ السلام بھی ہے پس بلعام نے قوم سے کہا کہ مجھے ممانعت ہوئی پس قوم نے اسکو بہت سخیے دیے اور ہدیے بھیجے اور کنعانی کافر دن نے بخون عصابے موسیٰ کے بلعام کو قتل و غارت و مال و لالچ سب طرح سے رجھایا، پھر قوم والوں نے دوبارہ اس سے الحاح کیا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا اب پھر اجازت مانگوں مگر اسکو کچھ الہام نہوا تو اُس نے کہا کہ مجھے کچھ جواب نہ ملا۔ قوم نے کہا کہ تیرا پروردگار بڑا جانتا تو تجھے منع کرنا لہذا بددعا کر دو بلا کہ تھارا بڑا ہو موسیٰ اللہ تعالیٰ کا نبی ہو اس کے ساتھ فرشتے و مومنین ہیں مجھے ان علوم سے آگاہی ہے جو تم کو نہیں مگر وہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور خوشامد و عاجزی و رونا و اپٹینا چلتے رہے یہاں تک کہ وہ راضی ہوا اور دنیا کی عیش و عشرت و زندگی سے ہاتھ نہ دھوا پس خجری پر سوار ہو کر چلا پس تھوڑی دور پر خجری بیٹھ گئی اس کو مار پیٹ کر ہاجا پھر ذرا دور پر بیٹھ گئی پھر مارنا پٹینا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسکو گویا کیا کہ اے بلعم تیرا بڑا ہو تو کہاں جاتا ہے یہ ملا لکھ

مجھے سامنے سے پھیرتے ہیں اگر لوگوں نے کانون کانون میں ڈال دیا اور لمبے نے جھلا کر بار تو وہ چل نکلی اور پہاڑ پر پہنچ کر اسے بد دعا شروع کی، پس جو بدبات مانگتا اُس میں اُسکی زبان سے اُسکی قوم کا نام نکلتا اور جو بھلی بات چاہتا اس میں موسیٰ و لکے لشکر کا نام آتا۔ آخر قوم سے عذر کیا کہ میں اس تقدیر کو کیا کروں کہ میری زبان یوں ہی چلتی ہے اور میں دعا بھی کروں تو معلوم ہو چکا کہ قبول نہوگی اور آخر تذبذب کالی تو اسکی زبان باہر ہو کر سینہ کو لٹک پڑی پس وہاں سے خوار واپس آیا اور قوم مع بادشاہ کفار کے جمع ہوئے اُسے کہا کہ میری دین و دنیا تو برباد ہوئی مگر اب تمہیں ایک حیلہ بتلاتا ہوں کہ تم اپنی عورتیں آراستہ کر کے انکے لشکر میں روانہ کرو وہ مسافر لوگ ہیں اگر وہ لوگ زنا میں پڑے تو مجھے اُمید ہے کہ تباہ ہو جاؤ گے اور بادشاہ کی لڑکی نہایت حسین و خوبصورت گویا بے مثل تھی اسکو کافر بادشاہ نے بھجا کہ تو عورتوں کے ساتھ جا اور سولے موسیٰ کے کسی کو اپنے اوپر قابو نہ دینا پس یہ عورتیں داخل ہوئیں اور وہ لڑکی یعنی دختر بادشاہ کفار کی موسیٰ تک نہ پہنچ سکی مگر بارہ اسباط میں سے ایک سبط کے سردار کے پاس پہنچی۔ اسکا نام زمری بن شلوم تھا جو شمعون بن یعقوب کا اولاد کا سردار تھا، مگر شہزادی نے کہا کہ سولے موسیٰ کے کسی کو نہیں چاہتی ہوں آخر اپنے باپ سے اجازت منگا کر زمری کے ساتھ ٹھہر کلا کرنے پر راضی ہوئی اور دونوں ایک خیمہ میں گھس گئے اور دیکھی بنی اسرائیل عوام بھی مبتلا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو جب خبر پہنچی تو کبیدہ و غمناک ہوئے اور فحاص بن العیزار بن ہارون نے جب سنا تو توہمے کا نیزہ لے کر آیا اور زمری کے خیمہ میں گھسکر ان دونوں بختون کو نیزہ مار کر چھپا لیا اور بقوت تمام برسرس نیزہ لہن کیے موسیٰ سے باہر لایا اور بنو اسرائیل پر طاعون و با کا عذاب طاری ہوا آخر زنا کا قتل ہوئے اور استغفار سے اللہ تعالیٰ نے وہاں دور کی مگر قریب تشر بہرار کے مر گئے اور بعض نے کہا کہ تین ہزار برس سے اللہ اعلم اسقدر مرے۔ وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس شیخ بلعام کہتا تھا کہ میں بد دعا کرونگا تو دنیا و آخرت برباد ہو جائیگی مگر دعا کی پس اللہ تعالیٰ نے مسلخ کر دیا۔ اور ساری نے تصریح کی کہ چالیس برس تیس میں پھنسنے کے بعد یہ واقعہ ہوا اور ستر جم کہتا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ موسیٰ تیسہ میں وفات پا چکے ہیں پس شاید لوگوں کو یوشع بن نون کی نبوت مشتبہ رہی اور بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ کی نبوت گمان کرتے رہے لہذا تو اس رخ میں خطر ہا و فیہ ما فیہ فانہم اور ابن ابی حاتم نے مکرر کے طریق سے ابن عباس سے اس آیت میں وایت کیا کہ یہ ایک ایسے شخص کا بیان ہے جسکو تین دعائیں سجا دی گئی تھیں دشاید بعد دعائے مذکور کے اُسے توبہ کی ہو اور اسکو صرف اسقدر عطا ہوا کہ تین دعائیں تیرے لئے سجا ہوگی واللہ اعلم، اور اسکے ایک جوڑ تھی اور اُس کا ایک بچہ تھا پس جوڑنے کہا کہ ایک مجھے دیدے اُسے دیدی تو اُسے دعا کرانی کہ میں بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو جاؤں پھر ایسا ہوا تو اُس عورت نے اور کچھ اراد کیا تب اُسے خشمناک ہو کر بد دعا کی کہ یہ کیتیا ہو جاوے تب اس کا فرزند اکلوتا بیٹا آیا کہ اسے پر نہ رہاں مجھے اس شرم و عار پر صبر نہیں آخر اُسے دعا کی پھر وہ جیسی تھی ویسی ہی ہو گئی اور یہ تینوں دعائیں برباد ہوئیں۔ قال الحافظ اثر غریب بستر جم کہتا ہے کہ اہل تفسیر کے اصول میں قرار پایا ہے کہ یہ طویل قصص سوائے اُن قصص کے جو حدیث صحیح سے ثابت ہوتے ہیں باقی اکثر بروایات بنی اسرائیل ہیں اور مقدمہ میں تحقیق ہو گئی کہ کتب بنی اسرائیل حتیٰ کہ موجودہ کتب بنام تورات وغیرہ ایسے ہی اُمورِ رطب و یابس سے بھرے پڑے ہیں پس جو ان میں سے صافی ہے وہ لیا جائیگا اور جو کدر ہے وہ ستر وک ہے پھر واضح ہو کہ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ صحیح اسانید سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہوا کہ قولہ نبی الذی آتیہا الآتین میں یہ شخص اُمیہ بن ابی الصلت متاعی اور شیخ نے کہا کہ عبد اللہ بن عمر کی مراد اس سے یہ معلوم ہوتی ہے اُمیہ بن ابی الصلت بھی اس اُمیہ بن ابی الصلت سے اسی شخص کے

مشابہ ہے جو اگلی آیت میں مذکور ہے یعنی بلعم باعور ار کے مشابہت کیونکہ امیہ بن ابی الصلت کو اگلی شریعتوں میں سے بہتوں کا علم ملا مگر اسے عمل نہ کیا اور نفع نہ پایا اسلئے کہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا آگاہ کرنا اور رسالت پہنچانا اور آپ کے معجزات دیکھنا و آیات ربانی سُننا و آپ کے ساتھ بیٹھنا وغیرہ نصیب ہوا مگر وہ بدبخت باوجود اسکے مشرکوں کی دوستی و مددگاری میں بڑا چنچل پد کے کافر مقتولوں کے لئے بڑے بڑے نظم کے ہیں اور بعض احادیث میں بنظر اسکے بعض اشعار کے آیا ہے کہ اس کی زبان اسلام لائی اور اسکا قلب موسن نہیں ہوا پس آیت کریمہ میں مراد بنا بر مشرکوں قول مفسرین سلف کے اگلی آیت میں سے ایک شخص ہے اور بیان ہوا کہ وہ بلعم بن باعور ہے جسکی زبان سبب برد عار کرنے کے لیے سینہ پر تھک پڑی تھی فَمَشَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ پس صفت اسکی مانند صفت کتے کے ہے۔ اِنْ نَجَّيْتُمْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ يَعْنِي اِنْ تَوَاسَّسَ لَوْ اَنْ يَبْدُوَ كَرِهًا لَمْ يَكُنْ لَكَ يَدٌ اَوْ ذَنْبٌ كَيْ يَلْهَثُ۔ یا اگر تو اسکو چھوڑ دے تو زبان نکالتا ہے اور دیگر حیوانات میں سے کوئی ایسا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ ہر دو جملہ شریطہ حال واقع ہیں یعنی آنحضرت لاہٹ ذلیل ہے ہر حال میں۔ اور مقصود اس سے تشبیہ ہے اسکی فرومانگی اور خواری میں بقریہ حوت فار کے جو شعر ہے کہ فار کا ما بعد اسکے ما قبل یعنی سیل بسوے دنیا و اتباع ہوی ہا پر سرتب ہے بقریہ قولہ تعالیٰ۔ ذَلِكِ الْمَثَلُ۔ یہ مثل ہے۔ مَثَلُ الْفَوْدِ وَالَّذِينَ كَانُوا يُؤَايِسُونَ الْمَثَلُ اس قوم کی جھٹلا یا ہماری آیات کو۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ پس تو اسے محمد صلعم بیان کر دے قصص کو یعنی ایسے سچے قصوں کو ہو دیوں پر۔ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ لوگ ان میں غور کر کے ایمان لادیں۔ اور آنحضرت صلعم کی لغت و صفت کے آیات وغیرہ میں تحریف و تبدیل و چھپانے و جھٹلانے وغیرہ بری حرکتوں سے باز آدیں۔ اور آیت میں تمام ان لوگوں کو وعید ہو جنھوں نے آیات الہی کو جھٹلایا اور انکار کیا خواہ ہو درہوں یا کوئی اور ہوں کیونکہ اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ خصوص سبب کا لذا قبیل و ہوا صحیح اور بیان سے مصرح ثابت ہوا کہ قصص کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ لوگ انہی نصیحت و عبرت حاصل کریں اور اہل اسلام خود اپنی کتاب سے سب سے پہلے نصیحت پذیر ہوں کیونکہ آیات الہی صحیح و ٹھیک انھیں کے ہاتھ میں ہیں اللہم اہنا و انت ارحم الراحمین۔ پھر زیادہ مذمت فرمائی بقولہ۔ مَثَلُ الْفَوْدِ وَالَّذِينَ كَانُوا يُؤَايِسُونَ الْمَثَلُ اس قوم الذین اتخ۔ یعنی بری ہے ازراہ مثل کے مثل اس قوم کی جھٹلا یا ہماری آیات کو۔ سآرہ میں ضمیر مستتر میز اور مثلاً اسکی تفسیر اور مثل القوم آنحضرت صلعم بالذم ہے۔ وَاقْصُصْهُمْ كَمَا نُوَايِسُونَ اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے میں سبب جھٹلانے کے یعنی اس ظلم کا تجا ورا ہی جانوں سے غیر کی طرف نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ انکے جھٹلانے سے دیکھا دیکھی اور ان نے جھٹلایا تو جواب یہ کہ اس سے بھی ان لوگوں نے اپنے ہی اور ظلم بڑھا گیا کیونکہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے وہ تو ان کی طرف رخ بھی نہیں کرتے ہیں بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں نے آیات الہی کو جھٹلانا اور اپنے اور ظلم کرنا دونوں کو جمع کر کے سمیٹا ہے و ہذا آئندہ فافہم۔ ف و اقل علیہم نبا الذی اتیناہ الخ او تعالیٰ نے اولیا کو ضرب قہر ازل سے خون دلایا کہ جسے عظمت قدم کے سامنے اپنی کچھ ہتی تھی وہ مارا گیا چنانچہ بلعام باعور کے ساتھ ہوا جو ہوا اور فائدہ یہ کہ اہل کرامت و معاملات اپنے افعال و مقام پر نظر نہ کریں کیونکہ جسے غیر کو دیکھا وہ اسی کی طرف مشغول کیا گیا کیونکہ مکر قدیم ہے اور حکم قولہ ولایا من کبر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کہ سے ازلی خواری نڈر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسکو آیات عطا ہوئیں اور اگر قرب مشاہدات ملے ہوتے تو سانپ کی طرح نچلی سے نکل بھاگتا کیونکہ دیکھا تو عاشق ہوا پھر شائق ویدار تمام اغیار سے متوحش بھلا کہاں نکل سکتا ہی اس سے کھلا کہ اسکو استدراج ہی تھا چنانچہ اس کی تصدیق ہے کہ اُسے رسول برحق سے عداوت اور دین تویم سے ارتداد اور خود کشی کی پھر جانا ۱۳

اتباع کی۔ قال تعالیٰ۔ فایتمہ الشیطان فکان من الغاویین۔ اگر چاشنی محبت پاتا تو عسیر کی طرف التفات نہ کرتا۔ ازل میں سے مکر ہوا وہ اب تک یکساں ہے پس اس درمیان میں ظاہری کلمات عارضی امتحانات تھے حالانکہ اصل قدیم کے سامنے عارضی چیز کا کیا اعتبار ہے۔ ابن عطار نے کہا کہ سابقہ ازل نے انتہا ارباب پر تاثیر کی۔ اُستاد نے فرمایا کہ اعدا کو بلباسِ خلعتِ ظاہر کیا پھر انکو سابقہ قسمت کی طرف مردود فرمایا اور اولیاء کو بلباسِ مخالفت ظاہر کیا اور آخر اس زلیت سے نصیب و عسالت پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ جبکہ قربان اُسکو بٹھا یا پھر سابق تقدیر کے مکر سے اُسکو گرایا۔ صبح یہ حال تھا کہ آنکھ اٹھائی تو سہر ایک اُس سے کم رتبہ ہے اور شام یہ حال ہوا کہ کتا بائین فرمایا گی اس سے بالا ہے۔ پھر او تعالیٰ نے اس شخص کی ضلالت کی سابقہ مثبتہ پر جو سنا اثر تاثیر کتابِ نمین ہے معلق فرمایا بقولہ و یوشنار منہا بہا۔ اگر ازل میں اُسکے حق میں ولایت نصیب ہوتی تو ظاہر کی مخالفت کچھ اثر نہ کرتی کیونکہ قسمت ازلی طبیعت کی شمرارت توڑ دیتی ہے اور مولیٰ غر و جبل کی طاعت سے اُسکا بیٹھ رہنا عسالت مثبتہ نہیں بلکہ مثبتہ ہی اسکے عصیان کی علت ہے اُستاد رحمہ اللہ نے کہا کہ سعادت جاری ہوتی تو شقاوت نہ پہنچتی لیکن جبکو سوا بن مثبتہ نے توڑا اُسکو لواحق کا جبر مفید نہیں ہے۔ ابن عطار نے کہا کہ حکم ازل جاری ہوتا تو آخر احوال میں اسکی دستگیری کرتا۔

مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مَغْتَدِي ۚ وَمَنْ يَضِلْ فَمَا لَهُ الْخُسْرُونَ ۝

جبکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیا وہی راہ پاتا ہے اور جبکو گمراہ کر دیا تو یہی لوگ وہی ہیں تو ہا اٹھانے والے

مَنْ يَهْدِي اللَّهُ جبکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی یعنی اپنے دین کی طرف اُسکو راہ دی یا اسکی ہدایت کا متولی ہوا اور مقصود تک پہنچا دیا فَخَيَّرَ اللَّهُ مَن يَهْدِي ۚ وَمَنْ يَضِلْ فَمَا لَهُ الْخُسْرُونَ ۝ واضح ہو کہ ہدایت اسی کے معنی یہ نہیں کہ ایمان کا راستہ بتا دیا جیسا کہ فرقہ معتزلہ وغیرہ نے دھوکا کھایا ہے کیونکہ یہ بیان تو کافر و مومن دونوں کے کان تک پہنچتا ہے لیکن کافر سنتے و ہدایت پر نہیں آتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ ہدایت اسی کے یہ معنی ہیں کہ ایمان کی توفیق ہوا اور کفر و شرک جن سے بندہ مردود ہوتا ہے بچے اور یہی اہل سنت کا قول ہے اور مترجم کہتا ہے کہ یہ سبھی تفسیر لازم ہے کیونکہ ہدایت و اضلال دونوں صفات اسی میں سے ہیں جنکی حقیقت سے بندہ واقف نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب صفات ہدایت کی تجلی سے کوئی بندہ سرفراز ہوا تو اُسکو یہ لازم ہے کہ اعتقاد توحید و اعمال اسلام پر مستقیم ہوا اور بندہ اُسکو خود نہیں پیدا کر سکتا اسبواسطے فہو المہتری میں حصر فرمایا اور آیات کثیرہ مانند قولہ انک لا تمدری من اجبت الآتیمہ وغیرہ صریح اسپر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہی حال اضلال کا ہے۔ وَمَنْ يَضِلْ لِي دَمٍ يَضَلُّهُ اور جبکو اللہ تعالیٰ نے گمراہ فرمایا وہی گمراہ ہے اُسکے واسطے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا اور کوئی بھلائی جبکہ کچھ اعتبار ہو اسکو نہیں پہنچ سکتی اگرچہ ناقص عقل کے موافق دنیا کی بہت سی باتوں کو وہ بھلائی تصور کرے لہذا صریح فرمایا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخُسْرُونَ وہی لوگ ٹوٹے والے ہیں۔ قال البیضاوی آیت میں تصریح ہے کہ ہدایت پاتا و گمراہ ہونا بندوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اپنی قدرت سے نہیں اور تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت بعض بنوں سے محض ہے بعض کو نہیں بلگی اور تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت فرماوے تو بات را لازم یعنی بندہ کا ہدایت پا جانا ضروری ہے پھر اول میں فہو المہتری۔ بلفظ سفر و رعایت لفظ من اور دوم میں فاولئک ہم آہ بلفظ مع برعایت معنی جن لانے میں تمبیہ ہے کہ ہتدین کی جماعت مثل واحد کے ہے کیونکہ انکا طریقہ واحد سے برخلاف گمراہوں کے کہ مختلف طریقوں سے شیطان کی راہوں پر چلتے چلتے جہنم میں جا پڑتے ہیں اور مترجم کہتا ہے کہ یہ بھی اشارہ ہے کہ ہتدین بمقابلہ گمراہوں کے بہت کم ہیں چنانچہ صحاح کی حدیث

اور ہم نے پہلا رکھیں دوزخ کے واسطے بہت جن اور آدمی جنکو دل بہن اُنکے سمجھتے نہیں اور آنکھ میں اُنکے لایق بے وون بہا زولہم اذان لایسک معون بہا اذ اولی انک کا لناعاہ بل ہما ضل اولی انک دیکھتے نہیں اور کان بہن اُنکے سننے نہیں وہ جیسے جو پائے بلکہ اُنکے زیادہ بہرا وہی لوگ

بعث النار میں یہ مضمون ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کو بھیجے جانے والے بھیج تو فیصدی ننانوے ہونگے اور ایک فقط جنت کے لیے ہوگا وکما قال تعالیٰ وقلیل من عبادی الشکور والآیہ پھر ہدایت پانا بندہ کو بڑے شکر کا مقام ہے۔
 بیضاوی نے کہا کہ او تعالیٰ نے فقط ہندی فرمانے پر اقتصار کر کے تنبیہ فرمائی کہ اہت زار کی شان عظیم ہے باتنیہ فرمائی کہ یہ خود ایسا بڑا کمال ہے کہ اسکے ساتھ اگر اور کچھ حاصل نہ تو مغفرت کے لیے کافی ہے مگر ترجمہ کتاب ہے کہ بندہ اس نعمت کے ملنے کی یا علی ہے تو پر قرار رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اسکے چھن جانے یا اس سے محروم رہنے سے ایسا ڈرے جیسے آگ سے جو شخص کھینچ لیا گیا ہو وہ پھر آگ میں پڑنے سے لڑتا ہے اور حدیث جابر میں ہے کہ آنحضرت صلعم اپنے خطبہ میں بعد حمد و ثنایا کے یون فرماتے میں ہی ہدی اللہ فلا مضل لہ وین یضلل فلا ہادی لہ۔ اصدق الحدیث کتاب اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلے اللعلیہ وسلم، و ثمر الامور محدثاتہا و کل محدثہ بدعۃ و کل بدعۃ ضلالۃ و کل ضلالۃ فی النار۔ پھر فرماتے بعثت انا و الساعۃ کما تین یعنی اپنی دو انگلیاں ملاتے اور اشارہ کرتے کہ میں مبعوث ہوا ہوں قیامت کے ساتھ جیسے یہ دونوں۔ یعنی میرے بعد اور کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ قیامت ہے۔ رواہ سلم و نسائی و ابن ماجہ و ابن مردویہ و البیہقی۔
 اور حدیث ابن سعود میں ہے الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نشربہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور النفسا و من سلیات اعمالنا من ہر وہ اللہ فلا مضل لہ و من یضلل فلا ہادی لہ و اشہدان لا اکھ الا اللہ و حدہ لا شریک لہ و اشہدان محمد عبدہ و رسولہ الحدیث رواہ احمد و ابی السنن
 اس میں شہد بہ سے دعا ہے یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں کہ اسپر برابر قائم رہیں مگر ترجمہ کتاب ہے کہ جمعہ کے یہ دونوں خطبے حدیث سے یاد رکھنا چاہیے ف فی العرائس قولہ تعالیٰ من بہد اللہ فوالہمتدی الآیہ جسکو اللہ تعالیٰ نے ازل میں اپنی معرفت و قرب کے واسطے برگزیدہ فرمایا اسکے سب کام اسی برگزیدگی کے انتظام پر ہوتے ہیں بعض نے کہا کہ نجات یافتہ وہ نہیں جو اچھی کوشش کرے بلکہ وہی ہے جسکے لئے ہادی عزوجل سے ہدایت کی تقدیر ازلی ہو چکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل خسران کی حالت بیان فرمائی کہ وہ درگاہ

کہ یابی و دیدار جلال سے محروم ہیں بقولہ تعالیٰ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا الْجَحَّمَ ثُمَّ كَتَبْنَا مِنْ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ صَلَّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا زَوْلَهُمْ أَعْيُنٌ

اور ہم نے پہلا رکھیں دوزخ کے واسطے بہت جن اور آدمی جنکو دل بہن اُنکے سمجھتے نہیں اور آنکھ میں اُنکے لایق بے وون بہا زولہم اذان لایسک معون بہا اذ اولی انک کا لناعاہ بل ہما ضل اولی انک دیکھتے نہیں اور کان بہن اُنکے سننے نہیں وہ جیسے جو پائے بلکہ اُنکے زیادہ بہرا وہی لوگ

هُمُ الْغٰفِلُونَ

بن غافل

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا خَلْقًا لَّيْجَهًا مَّ خَلْقًا كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ اور البتہ پیدا کیا ہم نے جنم کے لیے خلق کثیر کو جنوں و انسانوں میں سے۔ جن و انس اسم جنس ہے لہذا جمع نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ جنم کے واسطے ہم نے جن و انسان میں سے خلق کثیر کو پیدا کر کے ہیا کر دیا اور دسے جنمیوں کے کام کرنے اور انھیں کاموں کی آسانی پانے میں جیسے جنتی لوگ جنمیوں کے کاموں کی توفیق پاتے ہیں اور اسی سبب مذکور سے دنیا میں اہل کفر کی کثرت ہر زمانہ میں مشاہدہ ہو پھر نہیں سے جو ازلی شقی ہو چکے اور دوزخ ہی کے لیے مخلوق ہوئے انکے خلاص کا کوئی حیلہ نہیں۔ اور سابق میں وہ احادیث گذر حکیمین جنین بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے اُن کے

ذریات دو فریق بجا کر ایک فریق کے حق میں فرمایا کہ میں نے انکو دوزخ کے واسطے پیدا کیا اور مجھے پر و انہیں ہے۔ اور یہاں ظاہر ہوا کہ ہر دو فریق میں سے بڑا فریق دوزخی ہے اور نیز ظاہر ہوا کہ جن میں سے بھی بڑا فریق دوزخی ہے اور نیز ظاہر ہوا کہ جن اگرچہ آتش میں مگر دوزخ سے عذاب اٹھا دینگے بھلا تو نہیں دیکھتا کہ انسان خاکی ڈھیلے کی مار سے دردناک ہو جاتا ہے اور عجمین کی حدیث ابن مسعود جو تقدیر برحق ہونے کے باب میں مذکور ہے اس میں پریشا کے بچہ کے حق میں روح پھونکنے کے وقت کا حال یوں آیا ہے کہ پھر فرشتہ کو چار بائین لکھے کا حکم ہوتا ہے یعنی اسکا رزق اور اجل کہ کتنی مدت جیتا رہیگا اور عمل کہ کیسے کام کر گیا اور اسکا خاتمہ کہ شفی ہے یا سعید ہے یہ چاروں باتیں مان کے پریشا ہی میں فرشتہ حکم آئی بکھدیتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے آسمان وزمین پیدا کرنے سے چاس ہزار برس پہلے درحالیکہ اسکا عرش پانی پڑھا مقادیر خلق کو تقدیر کر دیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ کی حدیث سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک طفل کے جنازہ میں بلالؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ طوبیٰ لعصفور من عصافیر الجنۃ یعنی پاکیزہ بھلائی ہے اس طفل کے لیے وہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے اُسے کوئی بُرائی نہیں کی اور نہ بُرائی کو پایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اُسکے سولے اے عائشہؓ البتہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور اُسکے لیے لوگ پیدا کیے حالانکہ وہ اپنی باپوں کی پشت میں تھے اور دوزخ پیدا کی اور اُسکے لیے لوگ پیدا کیے حالانکہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے۔ حاصل معنی اس حدیث کے یہ ہیں کہ جنت و دوزخ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لوگ مقرر کر دیے ہیں وہ دنیاوی وجود پر موقوف نہیں ہیں بلکہ جو جنتی ہے وہ اپنے باپ کی پشت ہی میں جنتی ہے اور یہی حال دوزخیوں کا ہے پس اسی واسطے حضرت عائشہؓ کو روک دیا کہ بھلے و بُرے کاموں کی راہ سے جنتی و دوزخی کا حکم نہ لگا دین اور یہ مراد نہیں کہ یہ لوگ جنتی نہیں ہے کیونکہ دیگر دلائل سے مسلمانوں کی چھوٹی اولاد جو مرے اسکے جنتی ہونے کو ائمہ علمائے دلائل شرعی سے ثابت پایا ہے چنانچہ امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم میں کہا کہ علمائے اہلین میں سے جنکو شمار میں لایا جاتا ہے ان سب کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کی چھوٹی اولاد جو مرے وہ جنت میں ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں اور بعضے ایسے علمائے جو کسی شمار میں نہیں اُنھوں نے اس سلسلہ میں توقف کیا ہے اور کچھ حکم نہیں لگایا اور انکے توقف کی وجہ یہی حدیث ہے اور جواب اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بدوین قطعی دلیل کے جنتی یا دوزخی کا حکم لگانے میں جلدی کرنے سے منع فرمادیا۔ مگر تم کہتا ہے کہ افعال کے اوپر نظر کر کے بھی یہ حکم لگانے سے منع فرمایا جیسا کہ اشارہ گذرا۔ اگر کہا جاوے کہ علمائے انکے غیر مکلف ہونے کی دلیل سے انکا جنتی ہونا ثابت کیا اور یہ افعال ہی پر نظر ہے تو جواب یہ کہ دلیل دیگر مقارن اسکے ہو کر مثبت ہوئی اور فرق اسقدر ہے جو قول معتزلہ و اہل سنت کے درمیان مغفرت کے بارہ میں ہے یعنی معتزلہ محض افعال پر نظر رکھتے ہیں اور اہل سنت کی نظر برحمت آئی ہے ہاں جب افعال بھی اچھے ظاہر ہوئے تو حکم ان اللہ لا یضیع اجر لمنین اور اسکے ماننے کے مفید یقین ہو اور حدیث وفات عثمان بن مظعونؓ جو صحیح وغیرہ میں معروف ہے اسکی توضیح کرتی ہے اور مقام مقتضی ہے کہ تقریر وسیع لائی جاوے و لیکن بخوف تطویل اسقدر پر اکتفا کیا فلینا مل پھر امام نوویؒ نے کہا کہ یہ بھی احتمال ہے کہ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یعنی حضرت عائشہؓ کو روکنے کی اسوقت فرمائی ہو کہ جب آپ کو وحی سے ان اطفال کا جنتی ہونا معلوم نہ تھا پھر جب علم ہو گیا تو جنتی ہونے کی خبر دیدی تم قال النوویؒ ابارہے کافرون کے بچے جو کہ طفولیت میں مر گئے تو اس میں تین قول ہیں اول یہ کہ اکثر و ن نے کہا کہ وہ اپنے باپوں کے تابع ہو کر جنتی ہیں دوم یہ کہ ہم کو معلوم نہیں کہ ان کا کیا حال ہے اور یہ ایک گروہ کا قول ہے۔ اور سوم یہ کہ یہ اطفال بھی جنتی ہیں اور یہی محققین کا قول ہے اور یہی صحیح ہے اور اسپر چند دلائل ہیں

از انجملہ وہ حدیث کہ حضرت صلعم نے جنت میں حضرت خلیل علیہ السلام کو دیکھا اور جاکہ ان کے گرد لوگوں کی اولاد تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم پر چھا کہ یا رسول اللہ کیا مشرکوں کے اولاد بھی تھی فرمایا کہ مشرکوں کے اولاد بھی تھی والی حدیث راہ البخاری فی الصحیح۔ اور از انجملہ قولہ تعالیٰ و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولاً۔ یعنی فرمایا کہ ہم عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ رسول کو بھیج لیں۔ پس معلوم ہوا کہ قبل بعثت رسول کے کسی بشر کو عذاب نہ دیا جائیگا اور سب لوگوں نے اتفاق کیا ہے کہ بچہ پر تکلیف شرعی عائد نہیں ہوتی اور رسول کا قول قبول کرنا لازم نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاوے پس بالغ ہونے سے پہلے جو مراد ہو گیا بعثت رسول کے پہنچنے سے پہلے مرے۔ پھر واضح ہو کہ آیت کریمہ میں اہل سنت کے مذہب کی کھلی دلیل ہے کہ بندوں کے سب بھلے بڑے کاموں کا پیر کرنے والا وہی ایک خالق وحدہ لا شریک ہے پس مولے اسکے کوئی خالق کسی چیز کا نہیں ہے اور جسے گمان کیا کہ بندہ اپنے افعال اپنے آپ پیرا کر لیتا ہے وہ جھوٹا مشرک ہے ہاں کتاب ہے اور بیان اسکا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صریح فرمادیا کہ اسی نے بہت سے جن وانس کو دوزخ کے لئے پیرا کیا اس سے بڑھ کر کیا بیان ہو گا اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ بھڑک بھی اپنے آپ اپنے واسطے آگ میں گھس جانا اپنی نہیں کر گیا پھر جب اسنے ایسے اعمال کیے جو آگ میں داخل ہونے کے موجب ہیں تو معلوم ہو گیا کہ ان اعمال بوجہ النار کا پیرا کرنے والا یہاں ایک خالق پاک ہے جو چارنا چار اس سے یہ عمل پیرا فرماتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اور معتزلہ وغیرہ نے جو یہاں بے وجہ تاویلین کیں وہ مردود ہیں اسلئے کہ جب کوئی دلیل قطعی ایسی قائم ہو کہ ظاہر معنی آیت کے نہ بن سکتے ہوں تو تاویل کرنے کی گنجائش ہے پس یہاں تاویل بدون دلیل قطعی کے ہرگز صحیح نہیں ہے اور یہ مسئلہ تقدیر کا وسیع ہے اس میں بندہ اپنی عقل اگر لگا دیکھا تو گمراہ ہو گا کیونکہ حکمت الہی کو کون گھیر سکتا ہے پس جو اللہ تعالیٰ واسکے رسول صلعم نے فرمایا اسی پر ایمان رکھنے والا مومن ہے اور یہی لوگ اہل سنت ہیں اللہ تعالیٰ ہکوا انھیں کے عقیدے پر دنیا سے مومن اٹھاوے لہذا ہم ایمان لائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے واسطے بہت سے جن وانس پیرا فرمائے اور چارنا چار وہ لوگ دوزخیوں کے کام کرتے اور انھیں کاموں پر خوش ہیں اور کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دوزخیوں کی حالت جسپر انکو پیرا فرمایا ہے یہ بیان فرمائی کہ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ لَا يَتَّقُوْنَ دِيْهًا اُنْكَ قَلِيْب ايسے ہیں کہ اُنسے سمجھتے نہیں۔ یعنی حق بات انکے دون میں نہیں سمجھائی دیتی ہے اگر چہ دنیاوی اپنی بھلائی بڑائی کو خوب سمجھتے ہیں لیکن اُسکا نفع ہی چند روزہ زندگی تک ہے جسکا کچھ بھی اعتبار نہیں۔ وقال البديع اوى نہیں سمجھتے اسلئے کہ حق بات پردل نہیں دھرتے اور دل کی آنکھوں سے حق بات میں نظر نہیں کرتے وقال المترجم یہاں سے ثابت ہوا کہ فقہ وہی ہے جو دل میں سمجھ ہو اور دل وہی خوب ہے جس میں یہ فقہ ہو جسکی کہ کافروں کی مذہب حالت فرمائی کہ اُنکے دل میں گر ایسے ناکارہ کہ اُن سے نفع دینے والی سمجھ نہیں پاتے وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُوْنَ دِيْهًا اور اُنکی آنکھیں ایسی ہیں کہ جسے دیکھتے نہیں۔ یعنی دنیاوی چیزوں کو ایسی نگاہ سے جو اُنکے کام نہ آوے خوب دیکھتے ہوں مگر جو دیکھنا کام کا تھا وہ نہیں دیکھتے پس اللہ تعالیٰ نے جو اشیاء عجیب و غریب پیرا فرمائی ہیں انکو بنظر عبرت نہیں دیکھتے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت دیکھ کر اسکی توحید و معرفت حاصل کریں بلکہ یہ لوگ اپنی ذات کو دنیا کی چیزوں کو اپنی خواہش نفسانی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھنا کام کا نہیں تو صحیح ہوا کہ آنکھوں سے جو نفع تھا جب وہ نہ اٹھا یا تو نفی فرمائی کہ ابھی آنکھیں ہیں مگر ایسی کہ اُنسے بصیرت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ اِذَا نَالُوا كَيْدَهُمْ اَعْيُنٌ وَيَا اَنْ كَان ايسے ہیں کہ اُنسے سنتے نہیں یعنی نفسانی و شیطانی و دنیاوی امور و لعب و مفاائد بے کار باتوں کو اگرچہ سنتے ہوں لیکن جو سنا انکو نافع ہوتا جیسے آیات وحدانیت اسکو کان لگا کر نہیں سنتے کہ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور معرفت الہی کا توشہ و نیک اعمال کا خزانہ حاصل کر کے اپنے

اصلی وطن آخرت کو واپس جاوین۔ یہاں سے ظاہر ہو کہ دل و آنکھیں و کان جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیے وہ فقہ یعنی معرفت الہی و آخرت کی سمجھ و ایمان حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں خصوصاً اپنے آپ میں اسکی عجیب قدرت و صنعت دیکھنے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی آیات و وعظ و نصائح بغور و تامل سننے کے لیے ہیں چہرہ میں یہ باتیں بالکل نہوں تو وہ دوزخی ہے اگرچہ دنیا کے امور و خواہش نفس کی باتیں خوب سمجھتا اور دیکھتا و سنتا ہو مگر وہ پاگل و اندھا و بہرا ہے۔ اور جب ایسا ہوا تو نتیجہ اسکا یہ ہے جو فرمایا۔ اُولَئِكَ كَانُوا لَكُمْ اَعْمٰی اے لوگ جنکی نا سمجھی کا یہ حال بیان ہوا ہے مانند انعام یعنی چوپائے جانوروں کے اور مانند بہائم کے ہیں یعنی کام کی سمجھ نہونے اور معرفت الہی بیانی نہ ہونے اور انجام کی مفید شنوائی نہونے میں یہ لوگ ایسے ہیں جیسے بہائم جانور ہوتے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ پیش پالنے اور جو جی چاہے اسی کی کوشش میں دل و آنکھوں و کانوں سے مصروف رہنے میں یہ لوگ مانند جانوروں کے ہیں کہ انکا یہی کام ہے۔ اور اول اولیٰ ہے کہ نا سمجھی و بے عقلی میں جانوروں کے مانند ہیں اس لیے کہ دل و آنکھیں و کان تو انسان و دیگر حیوانات میں مشترک ہیں مگر انسان کو جانوروں سے فضیلت و شرف ہے تو فقط ایسی عقل و ادراک سے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور پھیلے و بڑھے میں تیز کرے اور اس حیات ناپائیدار دنیا کی سرسے سے اپنے اصلی گھر کی طرف واپس جانے پر مستعد رہے پس جب کافر و مشرک کو یہ معرفت حاصل نہ ہوئی تو اسکے اور بہائم کے درمیان کچھ فرق نہو کہ وہ بھی کچھ فہم و ادراک نہیں کرتے لیکن بہائم چارے اگر فہم و ادراک نہ کریں تو بچا ہے کہ ان میں عقل نہیں دی گئی بخلاف کافروں کے کہ یہ لوگ اس نعمت کی ہر تہ و تہا کو بر باد کیئے ہوتے ہیں لہذا فرمایا۔ بَلْ هُمْ اَعْمٰی لَمَّا سَمِعُوا مِنَ رَبِّهِمْ حَسْبُكُم يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بلکہ یہ لوگ تو چوپائے جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں۔ کیونکہ نہو کہ بہائم کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے نفع و ضرر کو پہچانتے ہیں بکری کو دیکھو کہ شریفیہ کی پتی نہیں کھاتی اور صنعت کو تلاش کر کے حاصل کرتی اور مضرت سے بھاگتی ہے کوئی جانور خود آگ دیکھ کر اس میں نہ جاوے گا اور ہری ہری گھاس کی طرف خود دوڑا جائیگا اور کافر و مشرک جان بوجھ کر عناد سے دوزخ پر اقدام کرتا ہے اور جہل نے کہا کہ نبی عبد مناف سے ہم سب باتوں میں تو ہمسرہ ہوئے انہما انھوں نے اپنا یہ فخر کالاک ہم میں ایک نبی و رسول اللہ صاحب بھی و کتاب ہے سو اللہ میں تو اس عار کو بھی نہ اٹھاؤں گا اور ایمان نہ لاؤں گا اگرچہ محمدؐ بڑا سچا اور سب باتوں میں اچھا ہے۔ یہود و خوب پہچانتے و جانتے تھے مگر پیر مشد بہ ہونے نذرانہ کھاتے اور عالم کہلاتے تھے اُنے یہ لالچ نہ چھوڑا گیا اور دوزخ کے عذاب پر اقدام کیا پس جانور سے بدتر ہیں اور نیز جانوروں کو معرفت الہی کے فضائل حاصل کرنے پر قدرت نہیں اور انسان کو یہ قدرت ہے تو عاجز ہوتے ہوئے نہ حاصل کرنے والے کی نسبت وہ بدتر ہے جو قادر ہوتے ہوئے ٹھٹھ موڑے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عقل و شہوت پریدین پس فرشتوں کو فقط عقل دی بدون شہوت کہ پس انکو کوئی خواہش نہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکے اور جانوروں کو شہوت دی بدون عقل کہ پس وہ کھانے پینے وغیرہ خواہشوں و شہوات میں مصروف ہیں انکو عقل نہیں کہ معرفت حاصل کریں رہا انسان تو ہمیں دونوں جمع کر دیں پس اگر اُسے عقل کی پیروی سے معرفت و طاعت حاصل کی تو فرشتوں سے بڑھ گیا کیونکہ شہوت کی روک سے صبر کرتا ہوا وہاں چڑھ گیا اور اگر شہوت کی پیروی سے جہالت و نافرمانی بیٹی تو جانوروں سے حتیٰ کہ سور سے بدتر ہو گیا کیونکہ عقل ہوتے ہوئے اس میں گڈھے میں پھیل پڑا اور نیز سب جانور اپنے خالق و موجد کے مطیع ہیں بخلاف کافر کے کہ ہٹا فرنی کرتا و شرک سے افتخار و بہتان باندھتا ہے اور نیز یہ کہ سب جانور اپنے پروردگار کو پہچانتے و یاد کرتے ہیں بخلاف کافر کے کہ نہیں پہچانتا و نہیں یاد کرتا ہے اگر ہم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سب قائل ہیں تو جواب یہ کہ جو قائل ہیں وہ ایسے خدا کے قائل ہیں جبکہ مشرک کہ بتاتے ہیں اور یہ درحقیقت حضرت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شان نہیں تو وہ کسی اور چیز کے قائل ہیں جو انکے و ہم میں سمائے کیونکہ اللہ تعالیٰ

کی معرفت تو ان صفات سے ہے جنکو اسکے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پس جو اسکے برخلاف ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منکر ہے۔ اور نیز یہ کہ جانوروں کے ساتھ کوئی ہانکنے والا ہو تو راہ راہ چلے چلتے ہیں بخلاف کافروں کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت و صفات پاکہ کے بیان میں کتابین نازل فرمائیں ہدایت کی راہ دکھلائی رسول علیہم السلام بھیجے مگر یہ لوگ نہ انے اور لڑنے سے ہر چند آنکھوں نے راہ بتائی اور وعظا و نصیحت سے انکو خواب غفلت سے جگا یا مگر نہ جاگے ہر چند آنکھوں نے اللہ تعالیٰ سبحانہ کی صفات پاکہ انکو سمجھائے اور اسی کی عبادت کو کہا مگر نہ چونکے لہذا فرمایا۔ اُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہی غافل لوگ ہیں۔ یعنی پوری غفلت والے یہی ہیں اگرچہ مسلمان کہ نہ کابھی غفلت میں پڑ جاتا ہے مگر بالکل غافل نہیں ہوتا۔ مسلک زید و عمر و دونوں مسلمان ہیں پس زید نے تم کھائی کہ اگر عمر کو کال غفلت ہو تو اس کی جو روپر طلاق ہے تو حکم دیا جائیگا کہ طلاق واقع نہوئی اور یہاں بہت صورتیں نکلی سکتی ہیں۔ فتاویٰ فی العرائس قولہ تعالیٰ ہم قلوب الایفقہون بہا الایہ۔ انکے دل مشابہہ غیب سے خوب ہیں اور اگر بادین تو وصال کا مڑ پھین اور حقان نوال کو سمجھیں۔ انکی آنکھوں پر شہوات کے پردے پڑے ہیں اگر اس سے تکلیف تو انوار صفات دکھیں۔ انکے کانوں میں غفلت کے ٹھٹھہ ہیں اگر وہ نہیں تو آواز وصال اللہ ان قربا سے سرست پاویں اور دنیا کے تمام راک و رنگ سے منہ پھیر لیں بعض نے کہا کہ انکے دل ایسے ہیں کہ شواہد حق سے فتنہ و سمجھ نہیں رکھتے اور انکی آنکھیں ایسی ہیں کہ اُنے دلائل حق نہیں دیکھتے اور انکے کان ایسے ہیں کہ دعوت حق نہیں سنتے قال المسترجم دعوت حق ایک ظاہری ہے جو بواسطہ رسول اللہ صلعم و آپ کے خلفاء کے ہر وقت پہنچتی ہے اور وہی اصل ہے اور دوم دعوت باطن اور وہ اس شعر سے سمجھ لینا چاہیے کہ من آن مرخم کہ ہر شام و صبح گاہ، زیام عرش می آید صغیر، اور نیزہ زمزم صبح ندائم کہ سوسن آزاد چہ گوش کرد کہ حافظ زبان خموش آمد، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال یوں فرمایا کہ یہ لوگ اگر ہی میں جانوروں سے بڑھے ہوئے ہیں کیونکہ جانوروں میں ادب قبول کرنے کی استعداد ہے وہ اسکے موافق قبول کر لیتے ہیں اور یہ لوگ باوجود استعداد قبول کے ادب نہیں قبول کرتے۔ بعض نے کہا کہ بہائم کو پردگی اور تجلی دونوں سے بے خبری ہے بخلاف ارواح کے کہ تجلی سے اسکی زندگی اور پردگی سے عذاب و موت ہوا میں عطار نے کہا کہ ان دونوں سے معافی خطاب نہیں سمجھتے اور آنکھوں سے شواہد حق نہیں دیکھتے اور کانوں سے حلاوت خطاب نہیں پاتے کیونکہ نہیں سنتے ہیں۔ استاد نے کہا کہ معافی خطاب کے حیرت میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے اور انکو دلی خطرہ میں اور نفسانی و شیطانی و سواس میں تیز نہیں۔ آنکھوں سے شواہد حق نہیں دیکھتے اور کانوں سے دلائل یقین نہیں سنتے ہیں ان لوگوں کی نظر فقط غفلت کی راہ ہے اور انکی سماعت فقط یہی شہوت و فتنہ کی آواز ہے۔ یہ روٹے پتھر کی لڑی میں گوندھنے کے قابل نہیں سوائے اس کے کہ شہوت کی زنجیروں میں جکڑے جاویں قال المسترجم حدیثیں جمع حدیث انکی اصطلاح میں وہ عارف کہ فہم خطاب و واردات انبی اسکے قلب پر غیب سے وارد ہوں اور مثال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں چنانچہ تین آیات کا خطو قبل نزول کے اپنے توفیق واقع ہوا۔ وقد سبق البیان فی قولہ واتخذوا من مقام ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلالاً وکفایہ جابجا آج کا ہر فت کہ پھر واقعہ نے بیان فرمایا کہ اسکے بہت نام پاک ہیں اور وہ اسماء ذاتی و اسماء فعلی اور اسماء خاصہ میں جسے عارفوں کے دلوں کو جو جنیوں کے دلوں کے مانز نہیں بلکہ پاکیزہ سنور میں ان پاک ناموں سے عجائب صفات آتی سے آگاہی ہوتی ہے جن کا مصدر ذات واحد قدیم جل سلطانہ ہے چنانچہ فرمایا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا فَادْعُوهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَذُرُوا الَّذِينَ يَلْمِزُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ وَيَسْجُرُونَ مَا كَانُوا يَلْعَنُونَ

اور اللہ کے ہیں سب نام خاصے سوا سکو پکارو وہ کہہ اور پھوڑو انکو جو کج راہ چلتے ہیں انکے ناموں میں وہ بدل پارہنگے اپنے کیے کا

اور اللہ اکبر اسماء الحسنیٰ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ ایسا پاک بیان چار سورتوں میں آیا ہے۔ ایک تو یہاں اور دوم آخر
 سورہ بنی اسرائیل میں فی قولہ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلا الاسما الحسنیٰ۔ اور سوم سورہ طہ کے شروع میں فی قولہ اللہ الا
 ہولہ الاسما الحسنیٰ۔ اور چہارم سورہ حشر کے آخروں میں فی قولہ ہو اللہ الخالق البارئ المصور الہ الاسما الحسنیٰ۔ اور چہارم سورہ طہ کا لفظ مؤنث احسن ہے اور وہ
 صفت اسما جمع اکم ہے اور معنی تفضیل کے یہاں یا تو مشرکوں کے معبودوں کے نسبت میں اور یا مطلقاً میں اور مشرکوں کے نزدیک یہی اولیٰ
 بلکہ صواب ہے اس واسطے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ نسبت نہیں اور ظاہر میں جو رحیم و کریم کے نام اسما میں مشارکت گمان کجانی ہے وہ وہم
 ہے پس غفلت سے بچنا چاہیے۔ اور بعض نے کہا کہ حسی مصدر ہے جیسے رحیمی۔ اور مفرداً یا بوجہ اسکے کہ مصدر جنس ہے اور جیسے وصف لا یعقل میں
 افراد آتا ہے۔ اول قول غفار مفسر ہے۔ بالجملہ یہاں بندوں کو معرفت دی اور ادب فرمایا کہ جس ذات پاک کا نام اللہ تعالیٰ ہے اس کے
 واسطے بہت سے نام صفاتی وغیرہ بہت اچھے اچھے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِمَا سَمَّوْهُ بہا پس اللہ تعالیٰ کو انھیں پاکیزہ ناموں سے پکارو یعنی اُس کے
 جناب میں التجا کرنے اور اس کا ذکر کرنے میں انھیں پاک ناموں سے نام لیا کرو۔ اور دعا کے آداب و شرائط تحقیق کے ساتھ تفسیر قولہ اذ اسما پاک
 عبادی عنی فانی قریب الایہ میں گذری اور جملہ شرطوں کے یہ ہے کہ دعا کرنے والا جس نام پاک سے دعا کرے اسکے معنی جانتا ہو اور یہ ہے
 کہ اسکے دل میں جب کا نام لیتا ہے یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اس وقت تو ضرور حاضر ہو یعنی دل غافل نہ ہو اور یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ
 قبولیت پر بھروسہ کر کے بدون شک وغیرہ شیطانی وسوس کی دعا کرے۔ پس جلالی نام کے وقت جلال و عبادت اور جہالی نام کے وقت رحمت
 و انبساط اور عبادت ان پاک ناموں کا اور ان کے معانی کا جاننا ضرور ہے پھر علماء اسکے دو قول میں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانوے ہیں اور
 دوم یہ کہ انکی لگتی اسی قدر میں منحصر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور مفسر نے یہاں کھا الاسما الحسنیٰ التسعة والتسون الوارہا اللہ سبحانہ
 یعنی یہ نام اس حسن ننانوے کے اسکے ساتھ حدیث وارد ہوئی ہے۔ پس قولہ التسعة الخ بہل از اسما ہے اور معنی میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ
 اسما حسنیٰ ہی ننانوے ہیں جو حدیث میں وارد ہوئے ہیں فعلیٰ ہذا قول اول اختیار کیا۔ اور دوسرا احتمال یہ کہ یہاں جن پاک ناموں سے
 دعا کرنے کا حکم دیا گیا وہ ہی ننانوے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کے اور پاک نام اس قدر ہوں کہ انکا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے فعلیٰ ہذا قول دوم کی
 طرف راجع ہوا۔ اور توضیح یہ ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان تسعة وتسعين اسما
 ماتہ الا واحد من احصاها دخل الجنة وہو ترجب الوتر یعنی اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام۔ ایک کم سو ایسے ہیں کہ جو انکو احصا کرے وہ جنت
 میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمے وہ طاق کو محبوب رکھتا ہے۔ رواہ احمد و بخاری و مسلم و النسائی وابن ماجہ وابن خزیمہ و ابو عوانہ وابن جریر
 وابن ابی حاتم والطبرانی وابن مندہ وابن مردودہ و البیہقی۔ اور ابن مردودہ و البیہقی کی روایت سے اتنا ثابت ہوا کہ جو ان ناموں سے
 دعا کرے اللہ تعالیٰ اسکی دعا قبول فرماتا ہے بخاری نے فرمایا کہ احصا سے یہاں حفظ کرنا مراد ہے اور یہی اکثر محققین کا قول ہے اور دوسری
 روایت میں آیا ہے کہ من حفظها دخل الجنة۔ پس پہلی روایت کی اس سے تفسیر ہوگی کہ احصا سے حفظ مراد ہے۔ اور بعض نے کہا کہ احصا کے
 معنی شمار کرنا یعنی دعا میں ان ناموں کے ساتھ احاطہ کر کے اسے دعا مانگنے مشرک کہتا ہے کہ نبی برین دعا بھی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے
 کیونکہ ان ناموں کو بخیر احصا کر کے اگر مثلاً رزق کی دعا مانگی تو جنت میں داخل ہونا کیوں ملے گا اور یہ احتمال کہ یہ مزید فضل میں لینے گھاسے
 میں لجاوے بعید ہے فافہم اور بعض نے کہا کہ احصا سے مراد ادب سے انکی بخوبی رعایت رکھنا۔ اور بعض نے کہا کہ دعا کے وقت دل کو ان کے
 معانی پر حاضر رکھنا حتیٰ کہ ہمارے نام لینے پر عظمت و قہر سے بھر جاوے اور رحیم کے نام پر رحمت سے منبسط ہو جاوے مشرک کہتا ہے کہ مرد عارف

کے سواے ہر ایک سے ایسا نہیں ہو سکتا اور معنی اول اقویٰ میں واللہ اعلم اور بیان ان پاک ناموں کا آگے آتا ہے اور بیان اس قدر جاننا ضرور ہے کہ جن علمائے نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانوے میں مختصر ہیں وہ اسی حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ قولہ ان اللہ تسعا و تسعین اسمائہ الا واحد پر کلام پورا ہوا اور افادہ فرمایا کہ اول تعالیٰ عزوجل کے ننانوے نام ہیں اور قولہ من احصاها دخل الجنة سے مراد بیان فضائل ہیں یعنی جملہ فضائل کے ایک یہ ہے کہ جو انکو حفظ کرے یعنی معنی و مضمون سے اپنے قلب پر محفوظ رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا اور ظاہر ہے کہ اسماء صفاتی کے حفظ کی کیفیت یہ کہ شکر و تحم و حلیم کے مقتضایہ خود اپنے پروردگار کا خلق اختیار کر کے رجم کرنے والا اور لوگوں کے حرکات پر حلم کرنے والا اور بردباری سے انکی طرف سے برائیوں کو برداشت کرنا والا ہو جائے اور علی ہذا اخصار کے معنی اول و سومین اتفاق ہو جائیگا واللہ اعلم اور یہ جملہ درمیان میں معترضہ تھا اور مقصود یہ کہ جو علماء اخصار اسماء کے قائل ہیں انھوں نے حدیث شریف سے اس بیان سے استدلال کیا ہے اور باقی علماء جو اخصار کے قائل نہیں انھوں نے یوں معنی بیان کیے کہ قولہ تسعا و تسعین اسمائہ الا واحد بدل و بدل منہ ہو کر موصوف ہوا اور قولہ من احصاها دخل الجنة جملہ اسکی صفت ہے پھر موصوف و صفت مکرر اسم ان ہوا اور حاصل معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ایسے ہیں کہ جو انکو حفظ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا پھر واضح رہے کہ مترجم کو ٹھیکہ کا طور پر معلوم نہوا کہ ننانوے ناموں میں اخصار کے قائل کون علماء ہیں اگرچہ بعض نے اہل اشارہ کیا اور ظاہر ہے کہ اس شخص نے بعض عبارات سے وہم کیا کہ بعض علماء اخصار کے قائل ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ علماء میں اختلاف نہیں اور سب کا یہی قول ہے کہ اسماء انکی ننانوے میں مختصر ہیں پس حدیث شریف کے وہی دوسرے معنی صحیح ہیں امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں کہا کہ علماء رجم اللہ کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حصہ مقصود نہیں اور اسکے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام سو اے ننانوے کے نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان ناموں کو جو اخصار کرے وہ جنتی ہوگا پس حاصل یہ کہ ان ناموں کے اخصار سے جنت میں جانے کی خبر دینا مقصود ہے اور ناموں کا حصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ وقال الامام الحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ واضح رہے کہ اسماء جنی کچھ انھیں ننانوے میں مختصر نہیں ہیں بدلیل دوسری حدیث کے جو امام احمد نے اپنی سنن میں جب اللہ بن مسعود سے روایت کی کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا اما اصحاب اعدا قطعہم ولا حسرن فقال اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاءک اسالک کل ام ہو لک سمیت بلفسک وانزلتہ فی کتابک او علمتہ احداً من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن اعظم ربیع قلبی ونور صدری وجلا حزنی وذبابہ تری الا اذہب اللہ حزنی وشمہ وابدل مکانہ فرحاً فقتیل یا رسول اللہ افلا تعلمہا فقال یا یغنی کل من سما ان یقلہا حاصل معنی اس حدیث کے یہ ہیں کہ کوئی ایسا نہیں جسکو کوئی غم و اندوہ پہنچا پھر اسے یوں دعا راتگی کہ اللهم انحر ما آتک اللہ تعالیٰ اسکا غم و اندوہ دور کر دیتا ہے اور جلا سے اسکے فرحت و سرور دیتا ہے تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ بھلا ہم اسکو سیکھ نہ لیں تو فرمایا کہ ان سیکھ لو جو اسکو سنے اسکو چاہیے کہ اسکو سیکھ لیوے۔ وقد رواہ ابن جہان فی صحیحہ و السہقی فی الاسما والصفات۔ اور دعا مذکورہ کے معنی یہ ہیں اسے اللہ پاک میرے میں تیرا غلام تیرے غلام کا بیٹا تیری باندی کا بیٹا ہوں میری چوٹی تیرے قبضہ قدرت میں ہے میرے حق میں تیرا علم روان ہے میرے حق میں تیرا حکم سب عدل ہے میں تجھے تیرے ہر نام یاک کے ساتھ جو تیرے لیے شایان ہے تو نے اس سے اپنا نام رکھا ہے اور اس کو اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا اپنے پاس اسکو اپنے ہی علم غیب میں رکھا ہے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی ربیع اور میرے سینہ کا نور اور میرے اندوہ کا صیقل کرنے والا اور میرے غم کا دور کرنے والا فرما دے مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث سے

ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بعضے اسی کے علم غیب میں ہیں مخلوق میں سے کسی کو معلوم نہیں اور بعض کسی مخلوق کو مخصوص بتلائے گئے ہیں بالجملہ ثابت ہوا کہ انھیں ننانوے میں انحصار نہیں ہے اور ابن العربی مالکی نے شرح ترمذی میں لکھا کہ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو قرآن و حدیث سے جمع کر کے ہزار نام رکھے ہیں واللہ اعلم۔ اب رہا بیان اسکا کہ ننانوے نام جنکے حفظ پر حدیث صحیح و سنن میں دخول جنت کی بشارت آئی ہے وہ کہاں ہیں اور بطور میں معلوم مروی ہوئے ہیں یا مانند شب قدر کے باساعت روز جمعہ کے بہم میں تاکہ رجعت و کوشش زیادہ ہو پس ابن عباسؓ و ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ایسے ہیں کہ جو انکو احصا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ قرآن میں ہیں۔ رواہ ابو نعیم۔ اگر اس حدیث کی اسناد مستقیم ہو تو اس سے استفادہ ہوگا کہ وہ قرآن مجید میں ہیں۔ اور ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا جاتا ہے کہ کہایہ نام قرآن میں ہیں پھر علیحدہ علیحدہ سورہ سورہ کے ننانوے نام بیان کیے اور ابن حجر نے تلخیص میں کہا کہ ظاہر کتاب مجید سے تتبع و تلاش کر کے پھر انکو میان کر دیا۔ اور شیخ ابن حزم نے کہا احصا اسما راہی میں جملہ احادیث مضطرب ہیں انہیں سے کوئی صحیح نہیں اور مرد شیخ کی یہ تفصیل اسما کی آیات مضطرب ہیں لیکن مطلق نفی میں تشدید ہے اور مفسر جلال کے نزدیک بھی ثبوت معلوم ہوتا ہے ورنہ تفسیر مذکورین تامل ہوگا۔ اور البتہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو صحیحین وغیرہ سے مذکور ہوئی ہے امام ترمذی نے بھی اپنی سنن میں روایت کیا اور اس میں تفصیل ننانوے نام کی بعد قولہ بحسب الوتر کے زیادہ ہے پھر کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اور ننانوے نام کے احصا کی حدیث تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کئی وجوہ سے بواسطہ متعدد راویوں کے مروی ہے لیکن میں بہتری روایات میں ناموں کا ذکر نہیں جانتا سوائے اس حدیث کے انہی مفاد کلام۔ مستخرج کتاب ہے کہ حاصل کلام امام ترمذی کا یہ ہے کہ اس حدیث کو اکثر راویوں نے تو بدولت تفصیل ناموں کے روایت کیا اور وہ بہت ثقہ لوگ ہیں اور یہ طریقہ تفصیلی ناموں کے ساتھ ہے اسکا راوی اگرچہ مقدوح ضعیف نہیں لیکن دوسرے ثقات سے زائد روایت کرتا ہے لہذا حدیث غریب ہے اور شیخ ابن کثیر نے فرمایا کہ ایک جماعت ائمہ حفاظ کا بیچول یہ ہے کہ اس حدیث میں ناموں کا تفصیلی بیان درج ہے یعنی راوی نے اپنی طرف سے بیان کیا مگر اس طرح کہ وہ حدیث میں درج ہو گیا چنانچہ زہیر بن محمد سے مروی ہے کہ مجھے کئی اہل علم نے خبر ہو چکی کہ انھوں نے خود ایسا کہا یعنی قرآن مجید سے جمع کر کے بیان کر دیا جیسا کہ جعفر بن محمد و سفیان بن عیینہ و ابو یزید نعوی نے کہا ہے واللہ اعلم مگر پوشیدہ نہ رہے کہ حافظ ابو نعیم و ابن مردویہ نے تفصیل اسما کو حضرت ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ عنہم سے مرفوع روایت کیا مگر اس کی اسناد کا حال معلوم نہیں لیکن فی الجملہ اس حدیث ابو ہریرہ کی تقویت ہوئی جسکو ترمذی نے روایت کیا ہے اور طریق ترمذی رضی اللہ عنہ الجوز جانی عن صفوان بن صالح عن الولید بن سلم الی آخر الاسناد سے اس حدیث کو ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا اور ابن حبان کا مذہب دربارہ صحیح اسناد کے معروف ہے کہ راوی کی عدالت و ثقاہت معلوم ہو یا اسکا حال مستور ہو بہر حال وہ عادل و ثقہ قرار دیتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ وغیرہ علماء کے نزدیک ہے اور اس سے تقویت زیادہ ثابت ہوئی علاوہ برین ابن ماجہ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں دوسرے طریق سے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع روایت کیا ہے پس اعتماد کے واسطے کافی ہے لہذا ان پاک ناموں کو موافق حدیث مزبور کے ذکر کیا جاتا ہے مگر قبل اسکے تمبیہ ضرور ہے کہ بر تقدیر تسلیم عدم ثبوت تفصیل کے آیت کریمہ کی تفسیر میں کوئی توقف نہیں اور معنی یہ ہیں کہ اللہ اسما راہی فی حدیثہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام میں اُن سے دعا کرو اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب و رسول پاک سے معلوم ہوئے ہیں اور قرطبی نے حکایت کیا کہ مقاتل وغیرہ مفسرین نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنی دعا میں

یا رحمٰن یا رحیم کہتا تھا اسکو مشرکوں میں سے ایک نے منکر کہا کہ محمد واسکے ساتھی تو کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پوجتے ہیں پھر اسکو
کیا ہو کہ دو معبودوں کو پکارتا ہے تو آیت یہ نازل ہوئی۔ اللہ الاسما الحسنی۔ اور حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک واحد ہے اور اُسکے
نام اچھے اچھے بہت ہیں جو اسکی ذات کو بظرف صفات کا لیبہ کے شایان ہیں لیکن اسکی صفات کی حقیقت چونکہ تصور بشری سے اعلیٰ و برتر ہے
لہذا جو نام اسنے فرمائے ہیں انھیں پر اقتصار کیا جاوے اور اپنی فہم ناقص سے کوئی نام نہ کرٹھا جائیگا پھر ان ناموں میں سے ننانویسے نام
پاک ایسے ہیں کہ جو انکو احصا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا جیسا کہ صحیح بلکہ مشہور اصح حدیث سے معلوم ہوا ہے ان ناموں کی تفصیل
تو اس میں روایت ابن مردودہ والبیہم از حضرت ابن عباس و ابن عمر اور روایت ابن ماجہ و ابن حبان و ترمذی از حضرت ابو ہریرہ
ہے چنانچہ ترمذی کی روایت کے موافق ان پاک ناموں کو مع تشبیہ معانی کے لاتا ہوں۔ فاعلم ان الترمذی قدر وی حدیث الاحصاء
من طریق الولید بن سلم عن شعیب بن حمزہ باسنادہ مثل ما روی البخاری الا انہ زاد بعد قوله بحیب الوتر۔ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔
المالک۔ القدوس۔ السلام۔ المؤمن۔ المہین۔ العزیز۔ الجبار۔ المتکبر۔ الخالق۔ الباری۔ المصور۔ الغفار۔ القہار۔ الوہاب۔
الرزاق۔ الفتاح۔ العظیم۔ القابض۔ الباسط۔ الخافض۔ الرافع۔ المعز۔ المذل۔ السميع۔ البصیر۔ المحکم۔ العدل۔ اللطیف۔
الخبیر۔ الخلیم۔ العظیم۔ الغفور۔ الشکور۔ العلی۔ الکبیر۔ الحفیظ۔ المقیم۔ الحئیب۔ الجلیل۔ الکریم۔ الرقیب۔ المجیب۔ الواح۔
الحکیم۔ الوہود۔ الجید۔ الباعث۔ الشہید۔ الحق۔ الوکیل۔ القوی۔ المتین۔ الوالی۔ الحمید۔ المحیی۔ المبدی۔ المتبر۔
الحیی۔ المیت۔ الحق۔ القیوم۔ الواجد۔ الماجد۔ الواحد۔ الاحد۔ الفرد۔ القہد۔ القادر۔ المقدر۔ المقدم۔ المؤخر۔
الاول۔ الآخر۔ الظاہر۔ الباطن۔ الوالی۔ المتعالی۔ البر۔ التواب۔ المنتقم۔ العفو۔ الرؤف۔ مالک الملک ذوالجلال والاکرام
المقطب۔ الجاتع۔ الغنی۔ المغنی۔ المانع۔ الضار۔ النافع۔ النور۔ الہادی۔ البدیع۔ الباقی۔ الوارث۔ الرشید۔ الصبور۔
پھر واضح ہو کہ کلیہ قاعدہ جناب باری تعالیٰ کے پاک ناموں میں یہ ہے کہ جو نام حقیقی معنی پر صادق آسکتے ہیں ان میں حقیقی معنی مراد
ہوتے ہیں مثلاً الخالق یعنی پیدا کرنے والا تمام مخلوق کو۔ اور جن ناموں میں لغوی معنی نہیں بنتے ہیں مثلاً الصبور۔ کیونکہ صبر کو لغت
والیوں جاننے ہیں کہ آدمی اپنے قلب کو ایسی حرکت سے روکے جس سے گھبراہٹ ہو اور جزع و فرح کی طرف مودی ہو اور یہ بات
جناب باری تعالیٰ میں خیال ہے تو ایسے ناموں میں اسکے لازمی معنی مراد لیے جاتے ہیں مثلاً علم الہی سے اللہ تعالیٰ کا حلیم نام اس معنی کر
کہ بندوں کی نافرمانیوں پر انکو جلد عذاب میں ماخوذ نہیں فرماتا ہے اور اب اسے سورہ بقرہ میں اسکی توضیح گزر چکی ہے۔ پھر جو
حدیث میں آیا کہ ان اللہ وتر۔ تو وتر کے معنی فرد ہیں اور مراد اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا
تظہیر نہیں ہے۔ اور واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو واحد کہا جاتا ہے تو یہ معنی نہیں کہ وحدت اسکو عارض ہے کیونکہ یہ کفر ہے بلکہ واحد
و فرد باہم معنی کہ اسکے مانند مثل و تشبیہ و نظیر و شریک کوئی نہیں ہے لہذا جناب باری تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس طرح
خور کرنا روا نہیں ہے کہ ذات کی یا صفت کی حقیقت کیا ہے بلکہ اسپر ایمان لاوے اور مثلاً رحیم سے اسکی رحمت کا امید وار ہو اور کریم
سے کرم کا اور منتقم سے ڈرے اور اسکے عذاب و عقاب سے خوف کرے اور وہی ہادی عفو غفور ہے اس سے ہدایت و سلامتی کی التجار
کرے و السلام۔ پس حاصل معنی قولہ تعالیٰ و اللہ الاسما الحسنی فادعو بہا۔ کے یہ ہونے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بہت نام اچھے اچھے
ہیں اور وہ سب ایک ہی سہمی کے نام ہیں پس انھیں ناموں سے اس کا نام لو اور اس سے دعا کر و اور ننانویسے نام جو کوئی یاد رکھے

وہ جنتی ہے۔ وَذُرُوا الذِّینَ یُحِبُّوْنَ وَفِی اَسْمَائِهِمْ اور چھوڑ دو ان لوگوں جو الٰہی ذکر کرنے میں اس کے ناموں میں جمہور کی تسریر اور
 لحدوں بضم دل از الٰہی ہے اور حمزہ کی قرآنی قرآن میں نفتح اول از لحد ہے اور معنی دونوں کے ایک ہی میں یعنی میل کرنا اور مراد یہ کہ اولیٰ کے
 کے ناموں میں حق سے مکر باطل کی طرف جھکتے ہیں کیونکہ انھوں نے اسماء آسمی سے اپنے تئوں کے نام نکالے چنانچہ اللہ سے اللات ایک بت کا
 نام اور العزیز سے عزی ایک بت کا نام اور الننان سے منات ایک بت کا نام نکالا جیسا کہ ابن عباسؓ و مجاہدؓ سے مروی ہوا۔ اور نیز
 ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ لحدوں فی اسماء یعنی جھٹلاتے ہیں اور بعض نے کہا کہ الٰہی ذکر سے مراد یہ کہ کافر و مشرک اپنے تئوں کو آہ
 کہتے ہیں۔ اور اہل المعانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الٰہی ہے کہ جس نام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نہیں فرمایا اور نہ کتاب
 و سنت میں آیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا نام رکھے اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سب توفیقی ہیں یعنی جس جس نام سے واقف
 کر دیا گیا اسی نام سے تسمیہ کرنا روا ہے اور قیاس و راس سے نہیں جائز ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کو جو اذ کہتے ہیں مگر سخی کنار و انہیں ہے
 اگرچہ اسکے معنی بھی جو اذ کے ہیں اور اسطر ح رحیم نام ہے اور رفیق نہیں جائز ہے اور عالم صحیح ہے اور عاقل نہیں جائز ہے اور آیت میں
 فرمایا یا جنادعون اللہ و ہو خادعہم الآتہ۔ اور نیز فرمایا۔ ذکر وادکر اللہ و اللہ خیر الما کرین۔ لیکن دعائیں یا خادع اور یا مکار کنار و انہیں
 ہے بلکہ انھیں ناموں سے دعا کیجاوے جسے بوجہ تعظیم و اتقا کر دیا گیا ہے پس یا اللہ یا رحمن و یا رحیم وغیرہ پاک ناموں سے دعا کرنا
 روا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام اپنی طرف سے اختراع کرنا و نکالنا نہیں روا ہے اور نہ ایسے نام سے دعا کرنا جسکے معنی معلوم نہیں
 اور نہ ایسے نام سے جو غریب ہو بلکہ انھیں ناموں سے دعا کرے جو شرع نے بتلا دیے ہیں۔ پھر مشرکین رحمن سے احتراز کرتے تھے اور ایسے ہی
 اسماء توحید سے بد بخت نفرت کھاتے پس بعض نام توفیقی لینا اور بعض کو ترک کرنا بھی الٰہی ہے لیکن یہ لازم نہیں کہ دعائیں سب ناموں کو
 جمع کرے بلکہ کسی نام کو ترک کرنا اعتقاد نہ کرے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ اسماء آسمی میں سے بندہ کے مقصود کو جس صفت سے مناسبت ہے
 دعائیں اس صفت کے نام کو لینا اوفیٰ ہے مثلاً اللهم انک عفو و تحب العفو فاعف عنی۔ یعنی آسمی مجھ بندہ کو عفو کر دے تو عفو کو
 دوست رکھتا ہے تیرا نام عفو و عفور ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں قہار و مقوم وغیرہ کو لانا گستاخی اور بوقوفی ہے اس لیے کہ صفت قہر و
 انتقام ظہور کو نہیں چاہتا پس اس راہ سے یہاں ان ناموں کو نہ لانا منضائق نہیں ہے اور اسطر ح اگر کافروں نے کفر و شرک میں
 غلو کیا اور ظلم میں بڑھ چلے اور کسی مسلمان نے ان پر بددعا کی تو ان پر قہر و انتقام و غضب و عقاب کا ظہور منظور ہے اس وقت میں عفو و رحم
 و مغفرت کے ناموں کا لانا جہالت ہے۔ فافہم۔ اور جامع تفسیر الٰہی کہ تغیر نہ کرے جیسا مفسر نے بیان کیا ہے اور اختراع نہ کرے اور
 نقصان باین طور نہ کرے کہ بعض اسماء سے تسمیہ کرے اور بعض سے نہ کرے اور وضع بے وضع نہ کرے باین طور کہ الرشید کسی کا نام رکھے
 ہاں جب الرشید صحیح ہے اور جس نام سے توفیق نہیں وہ نام نہ رکھے۔ اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جو لوگ کہ اسماء آسمی میں الٰہی ذکر کرنے میں
 انکو چھوڑ دو جیسے گمراہ شریک کو چھوڑ کر اس سے ٹکھ ٹوڑ لیتے ہیں۔ سَبِّحُوْا ذِکْرَ مَا کَانَ لَوْ اَبْکَمْتُمْ لَوْلَا ذِکْرُ اللّٰہِ لَکُمْ لَیْسَ لَہُمْ
 وہ چیز جو کرتے رہے۔ یعنی جہاز اس چیز کی جو کرتے تھے کیونکہ بعینہ وہی چیز تو تیرا نہیں ہے اور مفسر نے کہا کہ آخرت میں یہ جہاز واقع ہونا
 مراد ہے اور یہ حکم قبل حکم جہاد کے تھا یعنی انکو چھوڑنے و اعراض کرنے کا حکم جہاد سے پہلے تھا۔ اولے یہ ہے کہ جہاز و منزل پانے کا تین اجزت پر
 نہ رکھا جاوے بلکہ عام لیا جاوے دنیا میں اور آخرت میں لیکن اجزت میں نہیں لحدوں کی واسطے نہیں ہے جو اسلام لاکر موحد اور اہل ادب نہیں ہو
 کیونکہ اسلام سے چھپے گناہ سب معاف ہو جانے میں فِی الْعَرٰسِ قَوْلُ تَعَالٰی وَشَرَّ اَسْمَاءِ الْحَسَنِ الْاٰتِیَہ۔ مخلوق ان ناموں کی جستجو

میں بڑے بہن مگر پانچ گنہیں الا اسی طرح کہ ان ناموں سے کشف ہوا اور کشف انکا نہوگا مگر اسی طرح کہ وہ صفات خاصہ کشف ہوں جنکے خزانہ کے یہ نام کجیاں بہن اور یہ صفات کشف نہوگی مگر اسی طرح کہ ذات کا کشف حاصل ہو پس جو شخص ان کشفوں سے ہدایت یافتہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی راہ ملی اور اس کے نور سے معانی صفات و انوار ذات کی طرف راہ پاتا ہے اور جب اس اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے اور مراد حاصل ہونا بطور کن فیکون کے ہوتا ہے بہر نام پاک ایک صفت سے خبر دیتا ہے اور جو صفت ہے وہ ذات سے خبر دیتی ہے اور بہر نام پر عارفوں کے لیے ایک مقام ہے اور ناموں کی معرفت میں انکی معرفت مختلف بہن پس جبکہ معرفت صفات و مشاہدہ ذات میں مرتبہ حاصل ہے اسی کے مطابق ناموں سے انکشاف حاصل ہر بعض نے کہا کہ اولیٰ کے ناموں میں سے بہر نام جھکو کسی مرتبہ پر پہنچا ویگا اور نام اللہ جھکو اللہ تعالیٰ کی محبت میں والہ و شیدا بنا ویگا۔ اور الرحمن الرحیم جھکو رحمت اسی میں پہنچا ویگی اسی طرح جب تو خلوص نیت و صفاء عقیدت سے دعا کرے تو سب ناموں کی اسی ہی حالت ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اسما صفات سے بالاتر کچھ صفات ہیں کہ وہ ان افہام کا گذر نہیں کیونکہ مقام ذات تو اغیار کے واسطے آتش سوزان ہے اسکی طرف کوئی راہ نہیں اور اہل عشق کو اپنے تمہین وہاں ڈال دینا ضرور ہے۔ قال السمرقندی فہم کا گذر نہیں اور اعتقاد کے واسطے ذات تک کی تصدیق ایمانی کافی ہے لیکن مراد یہ ہے کہ اگر بیان میں لایا جاوے تو یہ عقول و افہام تخیر ہوں اور شاید نہ کر جو جاوین قتال فیہ۔ بعض نے کہا کہ دعا کے واسطے اپنے اسم مقدسہ کو ظاہر فرماتا ہے نہ انہ واسطے کہ انکے حقائق کو ادراک کریں اسکے حقائق صفات پر کون واقف ہو سکتا ہے اور بعض نے کہا کہ قولہ فادعوه بہا۔ یعنی انکے حقائق کے ادراک کی طرف نفس کی سرکشی روکو بلکہ انھیں پر توفیق کرو۔ اُسٹاڈ نے بعض مشائخ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے ناموں پر واقف کیا پس وہ زبان سے انکو یاد کرتے ہیں کیونکہ عقلیں ہرچہ نہ صافی ہوں حقائق اسما پر مطلع نہیں ہو سکتی اسواسطے کہ حق تعالیٰ کی جناب میں کسی فرد سے ادراک نہیں ہو سکتا پس حقائق کے انکشاف کے وقت انپر حیرت طاری ہوتی ہے پھر ادراک و احاطہ کہاں ممکن ہے معرفت وہاں حیران ہے اور حقائق کے ادراک میں بصر و بصیرت سب کو ہیماں ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ عزیز متعالیٰ علی البربان ہے۔ واضح ہو کہ لہجہ باعورار کی نسبت کہا گیا کہ اسم اعظم جانتا تھا لیکن تقدیر ازلی سے کافر اچھ بیان فرمایا کہ و نوح کیواسطے اقوام متعین و علم ازلی میں مقدر ہو چکے ہیں پھر جنت کیواسطے ایک اُمت ہادی عادل کا مخلوق ہونا مع اسدر لاج اہل تکذیب بیان کیا بقولہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا امَّاتٍ يَهْتَدُونَ يَا نَحْيٍ وَيَهْدِي لُونَهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَأْتِنَا سَائِمَةً تَدْرِجُهُمْ

اور ہماری پیدائش میں سے ایک لوگ ہیں کہ راہ بتاتے ہیں سچی اور اسی برافسان کرتے ہیں اور جنہوں نے جھٹلایں ہماری آیتیں انکو ہم سچ سچ پوچھنے سے منہ پھرتے ہیں۔ اور انکو فرصت دوں گا میرا داؤ پکا ہے۔ کیا دھیان نہیں کیا انہوں نے انکے رفیق کو

مِنْ جَنَّةٍ طِيَّانٍ هُوَ الْاَنۡزِلُ مَبۡيۡنٍ ۝ اَوۡ لَمۡ يَنْظُرُوۡا فِيۡ مَلَکُوۡتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ

کچھ جنوں نہیں وہ تو ڈرائے والا ہے صاف کیا نگاہ نہیں کی سلطنت میں آسمانوں اور زمین کی اور جو اللہ نے بنائی ہے

مِنْ ذٰلِكَ لَاۡ وَاَنَّ عَسٰی اَنْ يَّکُوۡنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُۥ فَاِیۡ حَدِيۡثٍۭ بَعۡدَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ ۝ مَنۡ یَّضِلۡ

کوئی چیز اور یہ کہ شاید نزدیک پہنچا ہو انکا وعدہ سوا اسکے چھے کس بات پر یقین لاویگی جسکو اللہ

۲۲
ع

اللَّهُمَّ كَلِّهِمْ لَكَ طَوِيلَ رُفْدِي طُعْيَانِهِمْ يَكْفَهُونَ ۝

بجھکاوے اُسے کوئی نہیں راہ دینے والا اور انکو چھوڑ رکھنا ہی اُنکی شرارت میں سبکتے

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا۔ یہ ذکر مقابلہ قولہ ولقد ذرأنا لجنم آخ و وقع ہوا حاصل آنکہ جیسے جنم کیواسطے بہتوں کو پسیر لیا اسکے مقابلہ میں جنت کے واسطے بھی بخلہ مخلوقات کے ایک مخلوق مائل ہے۔ اُمَّةٌ اَبَاکِ جماعت ہے کہ۔ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ رَبِّہِ تَعْلِیْمٍ مِّنْ تَخْصِیصِ ہِیَ یعنی بالحق خاصتہ۔ خاص حق ہی کے ساتھ۔ یَعْدُونَ یعنی اپنے امور کو متبادل رکھتے ہیں پس جیسا چاہئے نہ اس سے زیادتی کرتے ہیں اور نہ ہمیں کمی کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکو غفلت سے بیدار کیا ہے اور اپنی توفیق سے انکی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ آثار میں آیا ہے کہ اس آیت مذکورہ سے مراد اُمت مرحومہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہے چنانچہ قتادہ نے کہا کہ ہجو خیر ہو سچی کہ آنحضرت صلیتم جب اس آیت کو پڑھتے تو فرماتے کہ یہ تم لوگوں کے واسطے ہے اور تم سے اگلی اُمت کو بھی اسکے مانند دیا گیا چنانچہ فرمایا من قوم موسیٰ امیر یہ دون الآتہ۔ اور سراج میں ہے کہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ مراد اس سے اُمت محمدی ہے۔ بیضاوی وغیرہ نے کہا کہ اس آیت سے استلال کیا گیا کہ اجماع کی حجت قائم ہے اس واسطے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ ہر صدی میں ایک گروہ ایسا ہوگا جسکی یہ صفت ہے کیونکہ اگر محض بزمانہ رسول صلعم یا بغیر ہوتا تو ذکر سے کوئی فائدہ نہ تھا اسلئے کہ یہ تو معلوم ہی شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ بیج بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ میری اُمت میں ایک قوم برابر حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام اترے۔ یعنی عیسیٰ بن مریم کے اُترنے کی وقت بھی یہ گروہ حق پر قائم ہوگا اور صحیحین میں معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ برابر میری اُمت میں سے ایک گروہ حق پر ظاہر رہے گا انکو جو کوئی خواہ کرنا چاہے یا انکی مخالفت کرنا چاہے وہ ضرر نہ پہنچا سکیگا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو اور دوسری روایت میں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آوے اور وہ اسی حال میں ہونگے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ لوگ ملک شام میں ہونگے مفسر نے موافق چھوڑ کے کہا کہ آیت میں اُمت مراد اُمت محمدی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے پھر اُمت صالحہ کا حال بیان کر کے ان لوگوں کا حال شروع کیا جو اُنسے مخالفت کریں پس فرمایا۔ وَالَّذِينَ كَانُوا يَابِتْنَا اَمَّ موصول سے مراد اہل مکہ یعنی اس زمانہ کے مشرک ہیں یا عموماً سب منکرین ہیں۔ اور آیات سے مراد قرآن مجید ہے۔ حاصل آنکہ جن منکروں نے قرآن کو چھٹایا اور نہ مانا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ گرفت کرینگے ہم انکو تھوڑا تھوڑا کر کے اس راہ سے کہ دے نہیں جانتے استدرج کے معنی اصل میں درجہ بدرجہ چڑھانا یا اتارنا۔ اور یہاں ہلاکت کی طرف آہستہ آہستہ پہنچانا۔ بعض نے کہا کہ یہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کو اسقدر فراخ کر دیتا ہے کہ دوسرے لوگ انکو دیکھ کر غبطہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ان نعمتوں کی طرف مائل کرتا ہے پھر جب بے کھٹکے نچت ہو جاتے ہیں تو کمال سرسبزی و غفلت کے وقت انکو عذاب میں گرفتار کرتا ہے خواہ اس طرح کہ موت سے عذاب میں پڑ جاتے ہیں یا دنیا میں ہی اگلی اُمتوں کے اندر عذاب نازل ہوتا ہے بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ عنقریب درجہ بدرجہ نزدیک کرینگے ہم انکو ایسی چیز سے جو انکو ہلاک کرے اور کئی گونہ انپر عذاب ہو جاوے اس راہ سے کہ انکو معلوم نہ ہوگا کہ انجام کار اُنسے کیا ارادہ کیا گیا ہے کیونکہ جب انھوں نے نصیحت و موعظت انبیا علیہم السلام سے انکار کیا اور اپنی معاصی و کفر پر جبرے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ انپر اولاد نعمت کھول دیتا ہے پس اس سے اُن کو گمراہی و ضلالت میں زیادہ غلو ہوتا ہے کیونکہ جہالت سے گمان کرتے ہیں کہ انھیں اعمال کی وجہ سے ہمسر یہ نعمت و احسان متواتر ہے حالانکہ درحقیقت یہ انکے حق میں خواری ہے پس یہی استدرج ہے۔ روایت ہے کہ جب فارس فتح ہوا اور اس سلطنت کے خزانے حضرت عمرؓ کے حضور میں لائے گئے تو آپ نے رو کر دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار میں تجھے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ

ہمارے واسطے استدراج ہو کیونکہ تو فرماتا ہے کہ سنتِ رحیم من حیث الایلوں۔ ذمہ لعلی کھنڈ۔ یہ سنتِ رحیم پر عطف ہے اے ساہملم
 یعنی عنقریب میں اُنکو ہلاکت دوں گا اسی مقررے مدتِ عمر تک اور جلدی عذاب میں ماخوذ نہ کروں گا تاکہ کفر و معاصی کو اپنی حد تک پہنچاؤں
 اور توبہ کا دروازہ انپر کھلا نہ کر دوں گا۔ اِنَّ کَیْدَیْ مَتَّیْنٌ لِّی شَدِیْدَ الْاِیْطَاقِ۔ یعنی میرا کید سخت ہے کہ اسکی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔
 متن و تمانت یعنی شدتِ قوت ہے اور کید یعنی مکر۔ پس بعض نے کہا کہ مراد اس سے آخذ یعنی گرفت و پکڑ ہے اور علیٰ ہذا یہ کلام ہماں ر
 قولہ ان تظنن ربک الشدید۔ ہے۔ اور ابن عباس نے کہا کہ کید راہی یعنی عذاب و نعمت ہے یعنی میرا عذاب قوی و شدید و کشف وغیرہ
 میں کہا کہ اسکو کید اسواسطے کہا کہ ظاہر میں یہ احسان و انعام سمجھتے تھے اور درحقیقت باطن میں خواری و عذاب مرید تھا۔ آیت میں
 تقدیر برحق ہونے پر دلیل ظاہر ہے۔ اَوَلَمْ یَتَفَكَّرُوْا مَا یَصْحَبُهُمْ مِنْ حَیْثُ لَیْسَ لَیْسَ بِصَاحِبِهِمْ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ
 علیہ وسلم من جنون۔ کیا ان لوگوں نے تفکر نہ کیا کہ جان لیتے یہ بات کہ انکے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی جنون نہیں ہے
 کافر و مشرک لوگ اپنی جہالت سے آنحضرت صلعم کو مجنون کہتے تھے تو اسکو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ ایسے نیک صالح عادل و مصلح کامل
 اخلاق والے کی شان میں باوجود اسکے کمالِ خلق کے اقرار کے کیونکر مجنون کہتے ہیں کیا ذرا بھی نہیں سوچتے جو جان لین کہ اس کو کچھ بھی
 جنون نہیں ہے۔ اِنَّ هُوَ لَا یَذِیْرُ مُسِبِّحٌ اَسَ ہا و الا منذرین الا انذار نہیں وہ مگر ڈر سنانے والا کھلے کھلے کسی پر پوشیدہ نہ ہے
 قتادہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھے جسکا نام صفار ہے اور فریش کو گھرانا لایا گیا
 کر کے یا صبا جاہ کمر آواز دی پھر اُنکو اللہ عزوجل کے عذاب اور آئندہ کے واقع سے جو موت بلکہ قیامت تک انپر واقع ہوئے ہیں ڈرایا
 جب سن چکے تو انہیں سے ایک بولا کہ یہ شخص تمہاری قوم والا ایک مجنون ہے کہ گاشام سے ڈرونی خبر سنانے یہاں تک کہ صحیح کر دی
 پس اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس رو میں اشارہ ہے کہ اگر یہ لوگ عذر کریں کہ ہم پیداہی اسی اہم تھے تو قبول نہوگا بلکہ ہر شدمری
 سے بے پروائی کرتے اور ذرا بھی فکر نہیں کرتے تھے لہذا تو بیخ فرمائی بقولہ۔ اَوَلَمْ یَنْظُرُوْا لِنَظَرِ اسْتِدْلَالٍ۔ فِی مَکْکُوْتِ مَلِکِ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللہُ مِنْ شَیْءٍ فِیْتَدْبِرُوْا بِہِ عَلٰی قَدْرِہِ صَانِعِہِ وَوَحْدَانِیَہِ۔ کیا نظر نہ کی ان لوگوں نے بطور استدلال کے ملک
 آسمانوں و زمین میں اور اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کوئی چیز ہوتا کہ اس سے استدلال کرتے اس مخلوق کے خالق کی
 قدرت کاملہ واسکی وحدانیت پر۔ واضح ہو کہ متن شئی بیان ہے موصولہ سببہ کا۔ وَاَنْ عَسٰی اَی و فی انہ عسی۔ اَنْ یَّکُوْنَ قَدًا اَقْتَرَبَ
 قَرَبَ اَجَلُہُمْ فَمِیْوُتُوْا کَفَّارًا فِی سِیْرُوْنَ اَلِی النَّارِ فِی بَادِرِہِ وَاللَّی اَلِی الْاِیْمَانِ۔ اور اس بات میں کہ قریب ہے کہ آگئی ہو انکی موت کی گھڑی پس کافر
 مکر دوزخ کو جاویں۔ حاصل آئیکہ کیوں ان باتوں میں نظر نہ کی کہ سمجھ حاصل کر کے ایمان و توحید کی طرف سادرت کرتے اور جلدی قدم
 بڑھاتے۔ واضح ہو کہ آن عسی میں ان مخففہ ہے اور اسم اسکا محذوف ہے یعنی انہ عسی۔ اور عطف ہے ملکوت پر۔ پس استفہام سے ملاست
 ان کو دو باتوں پر ایک ہے کہ ملک آسمان و زمین میں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز میں کیوں نظر نہ کی کہ اسکی
 وحدانیت و قدرت کو جان لیتے۔ دوم یہ کہ اپنی موت میں کہ گھڑی موت کی آگئی ہو تو کافر مکر دوزخ میں پڑنے کیوں غور نہ کیا تاکہ
 ایمان لانے میں جلدی کرتے۔ بیضاوی نے جو بزرگ کیا کہ آن عسی میں ان مصدر یہ ہو سکتا ہے لیکن علامہ تفتازانی وغیرہ نے رد کر دیا
 کہ عسی ان افعال میں سے ہے جنکے گردان نہیں آتی اور جو ایسے افعال ہیں ان پر ان مصدر نہیں آتا ہے۔ کلام میں تبدیہ ہے کہ
 عاقل کو واجب ہے کہ ناگہانی غفلت میں موت آنے سے خوف کر کے جو اس پر فرض و واجب ہے اس میں تاخیر نہ کرے ورنہ اس پر سزا ملتا ہے

وہاں اور اس میں کچھ اور بھی ہے

جو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر ہلاکت کی جنون نے حضرت صلعم کی بات سے بے پروائی کی بلکہ جنون کہا حالانکہ خود مردود تھے۔ قیامت
 حَیْثُ یُنَادِیْ بِکُمْ ۙ بَعْدَ الْقُرْآنِ یُؤْمِنُونَ پھر قرآن کے بعد کون بات پر ایمان لاوینگے یہاں ہجرت یا تو اس معنی کے کہ قرآن مجید کی
 خوبی و سچائی انتہا مرتبہ پر ہے پس اسکے بعد اور کون بات چاہیے جس پر ایمان لاوین یعنی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اور یا اس معنی کے
 کہ آنحضرت صلعم خاتم المرسلین ہیں پس قرآن آخری کلام الہی بندوں پر ہے حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی پھر اور کس بات پر ایمان لاوینگے
 یعنی اور کلام الہی نہ پاوینگے۔ کلام ابن کثیر آیت کی تفسیر میں شعر بیان تقدیر ہے کہ اولم نینظر وانی کذا و کذا فیومناویحذروا بانہ عسی ان
 یکون لکم واللہ اعلم۔ آیت میں ان لوگوں پر ہلاکت ہے جو مخلوق الہی سے خالق عزوجل کی عظیم قدرت پر نظر استدلال نہیں کرتے سے
 برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر وقت دفتر است معرفت کر دگار۔ لیکن جو لوگ کہ اس سے یوں دلیل سمجھتے ہیں کہ خالق کوئی ہے
 وہ جاہل ہیں کیونکہ یہ بات تو بہت کھلی ہوئی ہے بلکہ یوں سمجھیں کہ خالق بڑی قدرت والا ہے سبحان اللہ اسکی قدرت و عظمت کا
 کون پارا وے۔ حضرت ابوسریحہ سے حدیث معراج کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت صلعم نے بیان فرمایا کہ میں ایک قوم پر گذرا جنکے
 پیٹ مثل گوٹھریوں کے انہیں سانپ بھرے ہوئے باہر سے کلبلا نے نظر آتے تھے میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہیں جبریل نے کہا
 کہ یہ بیابان کھانے والے ہیں پھر جب آسمان دنیا تک اتر آیا تو میں نے سچے کی طرف بنگاہ کر کے دھنواں دھار دیکھا اور گونجی ہوئی آوازیں
 سنیں تو میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ شیاطین ہیں کہ آدمیوں کی آنکھوں کے سامنے اٹھ سے رہتے ہیں تاکہ
 آسمانوں و زمین میں صاف نظر سے فکر نہ کریں اور اگر یہ نہ ہو تو وہ لوگ عجائب قدرت الہی کو مشاہدہ کریں۔ رواہ الامام احمد فی الاسانہ
 راویضعف وعلہ توبیخ واللہ اعلم اس روایت میں بعض فوائد دقیق ہیں ازاجملہ آدمی کو اپنا پیٹ عذاکے دھنواں دھارا بجزرات سے
 خالی رکھنا چاہیے اور ہلکے پیٹ و نرم دل سے خصوصاً روزے کی حالت میں فکر اچھی ہے لیکن آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توفیق
 ہدایت مانگے اور کافروں کی طرح بے پروائی نہ کرے اسلئے کہ ہدایت وہی پاتا ہے جسکو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماوے وَمَنْ یُضِلِ اللّٰهُ فَلا
 ھادِیَ لَہٗ۔ جسکو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا پس اسکا کوئی ہادی نہیں ہے وقد قال من یرد اللہ فتنۃ فلن یماک لہ من اللہ شیئاً۔ اور
 فرمایا۔ قل النظر واما ذانی السموات والارض وما تنخى الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون۔ اور یہاں فرمایا۔ وَیَدِّدُ لَهُمْ فِیْ طَیْبِطَانِیْہِمَا
 یَعْمَہُؤُنَّ اور قرآۃ یدزرم بیاختیہ اور نذر بنون پھر برقع بنا برنیہ کلام متالف ہے اور تجزیم بنا برنیہ عطف ہے مابعد فار کے محل پر
 یعنی فلا ہادی لہ۔ جواب شرط ہے پس اگر مضارع ہوتا تو اسکو جزم ہوتا پس محل اسکا جزم کا ہے لہذا یدزرم خواہ بیا رہو یا بنون ہو اگر
 عطف جزا پر ہے تو اسکے محل کے اعتبار سے جزم ہے اور اگر عطف نہیں بلکہ جملہ متالف ہے تو اسکو رفع ہے اور یہی قرآۃ ہندوستان
 میں پڑھی جاتی ہے اور تمیون جملہ حالیہ ہے اور معنیہ کہ اللہ تعالیٰ چھوڑتا ہے ان گمراہوں کو انکی حد سے بڑھ جانے میں درحالیہ وہ
 لوگ تجسیم سے دور ہوتے ہیں کیونکہ اہل ایمان یقین تو اپنے اللہ تعالیٰ پر صدق دل سے جمے ہوئے ہیں انکے دلوں میں نور ہے ان کی آنکھیں
 کھلی ہیں انکے نزدیک بالیقین کسی سے ضرر نہیں پہنچ سکتا بخلاف کافروں کے کہ شک و اوام میں پڑے ہیں اور جس بات پر جم گئے وہ
 خود اسکل کی بات ہے ہزاروں بت ہیں ہزاروں جوگنی سے ڈرتے ہیں ہزاروں مانا سبت لائے پھیرتے ہیں ہزاروں حضرت علیؑ کے
 گنارہ بنانے پر بھولے پڑے ہیں۔ انکی مثالیں کہاں تک بیان ہوں الغرض امر حق سے ہزاروں کوس دور اور اپنے نفس کی خواہشوں
 اور شیطانی وسوسوں میں مجبور پڑے ہیں اور راست راج کو حقیقت سمجھتے ہیں فی العرالس قولہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم

سبح
 اللہ
 رب
 العالمین
 صبح
 روزی

من حیث لا یعلمون اتم۔ اسکے اشارہ میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جنکو احکام غیبیہ کشف ہوئے جو آئندہ حوادث مقدرہ کے واقع ہونے سے خبر دیتے ہیں بائیں طور کہ اسکے آئینہ قلب میں جہان زمانہ کی گردش کو دخل نہیں نمودار ہوئے مگر انھوں نے نفس کے معارضہ اور طبیعت کے شک سے انہیں تردد کیا اور اپنی خودی سے مشرک ہو گئے پھر اسکے بعد اسرار ملک و ملکوت اپنے کشف نہیں ہوتے بلکہ ظاہری عبادات پر انکو غرہ ہے اور پردہ ظلمت و حجاب غفلت سے خبر بھی نہیں رکھتے۔ اور نیز جس قوم نے اولیاء آسمی کی نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کی شان کو انہی راہ کو اور ان کے طریقہ کو بڑا بتلایا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ چلنا چاہتی ہے یا اپنے اوپر خوب چال چلن ہونا ثابت کرتی ہے وہ کبھی بندگان آسمی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی وہ اپنے دھوکے میں آپسی سرگردان اور دھمی جا کر دوزخ میں پڑ گئی۔ مترجم کتاب ہے کہ یہود و نصاریٰ و رافضی و خارجی جملہ گمراہ فرنی انھیں میں داخل ہیں اور نیز فرقہ سب سے پہلے اس قوم کا مصداق ہے۔ فافہم۔ اور نیز اشارہ ہے کہ جو فرقہ فقط طریقہ عبادات پر مغرور ہو اور اسے عبادت سے آگے کی منزل قرب کو تلاش نہ کیا وہ عجیب کیا گیا حالانکہ اسکو یہ معلوم نہیں پھر یہ سب حال اس شخص کے واسطے جسکے لیے عنایت انہی تقدیر میں سابق نہیں ہو چکی ہے اور رہا وہ شخص جو تقدیر انہی میں برگزیدہ ہو چکا کہ درجہ ولایت پر پہنچے اسکو استدرج کمان چھو سکتا ہے وہ الطاف انہی کی نحمدت میں محفوظ و مصون ہے یہ سب رحمت اللہ ہے فرمایا کہ استدرج اپنے اس طرح ہوتا ہے کہ نعمتوں سے انکو الامال کر دیا اور شکر گزار ہی بھلا دی پس جب نعمتوں پر قادر ہوئے اور شکر فراموش کیا تو گرفتار کیے گئے۔ اور بعض نے فرمایا کہ استدرج یہ ہے کہ انکو اہام میں ڈال دیا کہ وہ تقدیر انہی میں خدایا سیدہ و برگزیدہ ہیں حالانکہ انہی قیمت میں خواری و بربادی کے کچھن ظاہر ہیں۔ قولہ تعالیٰ اولم نظروا فی ملکوت السموات والارض الایتہ۔ جو شخص کہ چشم حقایق و کشف سے ملکوت میں اسرار جبروت کے واقف دیکھنے والا نہیں وہ کیونکر آئینہ صفات میں جہان انوار ذات ظاہر میں نظر کرے گا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مشاہدہ و قرب کے ہرے وادیوں سے غیب میں نظر کرنے کے لیے تہنید فرمائی تاکہ صفحا عقول وارواح چشم دل سے وہ کچھ اور اک کرین جو تمام جہان کی عبادات سے نہیں پایا کیونکہ نظر مذکور مورث فکر ہے اور فکر مورث ذکر ہے اور ذکر مورث معرفت ہے جس سے حکمت و اُس سے محبت اور اُس سے شوق و اس سے عشق و اس سے اُتس و اس سے انفراد اور اُس سے توحید اور اُس سے فنا اور اس سے بقا حاصل ہوتی ہے اور بقا سے دیدار انہی ملتا ہے اور اس سے دیدار ابد حاصل ہوتا ہے اور بندہ اس مقام پر انھیں پروں سے انہی سے ابد کو اور ابد سے انہی کو پروا نہ کرتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ قوم جنہیں کرمیہ میں مذمت ہے اگر مشاہدہ و ایمان کا کشادہ راستہ انکے لیے ملا ہوتا تو حق عزوجل انکو اپنی طرف نظر کرنے کا حکم فرماتا اور ملک و ملکوت کی طرف حوالہ نہ فرماتا کیونکہ توحید حق تعالیٰ میں غیر کی طرف نظر کرنا شرک ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ شیخ رحمہ اللہ نے صحیح کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر کی طرف نظر کرنا توحید میں شرک ہے اور زبانی بحث و جدال و ایون میں سے جس نے یہ زعم کیا کہ نظر استدرجی کا حکم کلام مجید میں عموماً ہے اسے بڑا دھوکا کھایا اور منشا اس غلطی کا یہ واقع ہوا کہ اسے غیر پر نظر کر کے استدرج سے توحید حق و اثبات باری تعالیٰ کی طرف مؤدی ہونا چاہا حالانکہ یہ وہم ہے بلکہ ان چیزوں میں عظیم قدرت و صنعت آسمی پر نظر کر کے انوار ذات کی طرف پہنچنا مقصود ہے اور یہی تفکر ہے جبکہ مراد ہے بھلا تو نہیں دیکھتا کہ قل ہو اللہ احد۔ میں ہو مقدم ہے اسکے اثبات کے واسطے کسی معلول سے علت کی طرف کہیں اثبات مذکور نہیں ہے کیونکہ وہ بلا دلیل واضح و ظاہر ہے و قد قال تعالیٰ اللہ نور السموات والارض الایہ۔ اس واسطے کہ فقہاری و مشائخ نے علم کلام کو ضلالت و گمراہی قرار دیا حتیٰ کہ مشغلی کے صحیحے خاتم کر وہ ہونا امام ابو یوسف و امام احمد سے صریح مروی ہے اور زیادہ تفصیل ترجمہ عالمگیری پر کتاب الکواہب سے تلاش کرو و اللہ المادی و

ہو المصل و تعویذ اللہ من الضلال بعض نے کہا کہ ملکوت میں نظر کرنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور مالک کی قدرت میں جب نظر عبرت پہنچ گئی تو سب شغل جاتا رہتا ہے اور بندہ کسی غیر سے مشغول نہیں رہتا بعض نے فرمایا کہ ملکوت میں بنگاہ کرنے کے تین مرتبہ ہیں۔ اول یہ کہ چشم عبرت سے بنگاہ کرے حسین نفسانی شہوت کو دخل نہ ہو۔ دوم یہ کہ قدرت خالق جل جلالہ میں چشم یقین سے بنگاہ کرے۔ سوم یہ کہ چشم معرفت کے ساتھ مالک کے الگ عزوجل میں بنگاہ کرے پس چشم عبرت سے بنگاہ کرنے میں توحید کی حقیقت حاصل ہوتی ہے۔ اور چشم یقین سے نظر کرنے میں اخلاص کی حقیقت ملتی ہے۔ اور چشم معرفت سے دیکھنے میں معرفت کی حقیقت حاصل ہوتی ہے شیخ استاد نے فرمایا کہ حضرت حق تعالیٰ نے آیات کے چاند منور فرمائے ہیں انہی روشنی میں شبہات کی تاریکی مٹ جاتی ہے پس جسے ان چاندوں کو دکھا وہ مشاہدہ قدرت میں پہنچا بعض نے کہا کہ اول تعالیٰ نے چشم فکر نظر کرنے والوں کے لیے حقائق تحصیل ظاہر فرمائے ہیں پس جسے اس طرح نہ دیکھا وہ گویا ظن ہو کر درجہ بہائم سے نیچے گرا۔ لغوی بالذہن امی والہم والضلال۔ قال الخطیب وغیرہ پھر جب اللہ عزوجل نے توحید کو اور نبوت و قضا و قدر کو بیان فرمادیا تو اسکے پیچھے قیامت و حساب برحق ہونا بیان فرمایا تاکہ چاروں باتیں جو قرآن کے مطالب میں سے گویا اصل ہیں کل ہو جائیں اور اس بیان کے ضمن میں مشرکوں کی عناد و حماقت کا اظہار بھی ہوا کہ لوگ ہر حالت سے باز آویں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا إِلَّا هُوَ

تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کس وقت ہے اسکا ٹھہراؤ تو کہ اسکی خبر تو ہے میرے رب ہی پاس وہی کھول دیکھا دیکھا کھولنے وقت

تَفُكَّتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآ تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً وَ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ

بھاری بات ہے آسمان زمین میں نرم پڑیگی تو غیر آویگی تجھ سے پوچھتے گئے ہیں غیب کو تو اسکا تلاشی ہے تو کہ

إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا عِلْمِي الْقَلِيلُ وَ إِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيَّ

اسکی خبر ہے خاص اللہ پاس لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے تو کہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بچھاؤ اور نہ بڑے کا

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسِينِيَ السُّوءُ إِن

مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں جانا کر غیب کی بات تو بہت خوبان لینا اور بھگوانی کہی نہ پہنچی میں تو

أَنَا الْإِنْسَانُ نَذِيرٌ وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسِينِيَ السُّوءُ إِن

ہی ہوں ڈر اور خوشی سنانے والا نہ تو کون کہ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ بَعْضُ نَفْسٍ تُنَادِي بِرَبِّهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَآ يُجِيبُهَا إِلَّا هُوَ قُلْ إِنَّمَا عِلْمِي الْقَلِيلُ وَ إِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيَّ

وَقَدْ

من السائل یعنی پوچھنے والا جس سے پوچھتا ہے اسکو پوچھنے والے سے زیادہ معلوم نہیں۔ حاصل آنکہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر پوچھا کہ اس کی نشانیان فرمائیے تو آپ نے چند نشانیان فرمائیں اور دیگر احادیث میں قیامت کی نشانیان بہت ہیں اور غیر سب کچھ تو صحیح آتی ہے۔ البتہ سرفیہ سے مرفوع روایت ہے اچانک قیامت آجاوگی ایسے حال میں کہ آدمی دودھ دوتہا ہوگا پس اُسکے کُھٹکے تک نہ پہنچے گا کہ قیامت قائم ہو جاوگی اور باہم کپڑا خرید و فرخت کرتے ہوئے پھر بیچ پوری ہونے پاوگی یہاں تک کہ قیامت آجاوگی الحدیث رواہ مسلم۔ اور مراد ساعت یعنی قیامت سے وہ ساعت ہے جس میں سب کے سب مخلوق جو اس وقت روئے زمین پر زندہ ہو مر جاوگی اور یہی صورت کا نفی ہے اولیٰ پھر اسکے بعد نفی کا قیام ہوگا جب قبروں وغیرہ سے حتیٰ کہ جو بطرح سڑا گلا ہے بسوٹا ہو کر میدان حشر و حساب کو لٹکے جاوے گا والبتہ العجاء۔ یعنی بقتہ یعنی اچانک ہے۔ حاصل کلام آنکہ مشرکین کے سوال قیامت کے جواب کا یہ حکم دیا کہ تو کہہ دے کہ وہ ہولناک چیز جس سے کافر و منافق غافل ہیں وہ اچانک غفلت میں اپنے لیے وقت قائم ہوگی جسکو بطور معین و مدد دے سولے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ یَسْأَلُونَكَ كَأَتَتْكَ حَيٌّ عَنَّا جَحِيٌّ نَحْنُ نَعْلَمُ مَا نَسُخُ وَنُكَفِ بِالْحَقِّ لَعَلَّكُمْ أَتَقُونَ۔ ابن فارس نے کہا کہ حسی بجا ہنملہ و فاروہ شخص جو ایک چیز جانتا ہو اور نیز حسی وہ شخص جو پوچھنے میں یا مانگنے میں مبالغہ کرے و اسائل اٹھنی جو مانگنا فقیر کہ اڑ جاوے۔ اور نیز حسی وہ شخص جو پیارا دوست مہربان ہو پھر آیت میں ہر ایک معنی مذکورہ سے تفسیر آئی ہے۔ قال ابن عباس "مشرکوں نے یوں سوال کیا کہ گویا محمد صلعم آنکے حسی ہیں اور قتادہ نے کہا کہ مشرکوں نے آنحضرت صلعم سے کہا کہ کھڑا رہتا کہ حق سے بتلاو کہ کب قیامت ہے۔ قال العوفی عن ابن عباس لے کانک عبد بن اہم و بینک و منیم مودہ۔ یعنی گویا تو انکا بڑا دوست ہے تیرے انکے بڑی دوستی ہے اور ایسا ہی مجاہد و عکرمہ و ابوالکاس و سدیی رحمہم اللہ سے مروی ہے۔ اور ابن ابی نجیح وغیرہ کی روایت حضرت مجاہد سے صحیح یوں ہے کہ قول کانک حسی عنہا۔ یعنی گویا تو نے اڑ کر کے قیامت کو اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا ہے یہاں تک کہ اسکا وقت مجھے معلوم ہے حالانکہ سولے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور یہی قول شیخ جلال نے اختیار کیا۔ اور عمر نے بعض علمائے تابعین سے اور ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی کہ قول کانک حسی عنہا۔ لے کانک عالم ہوا گویا تو وقت مقدرہ قیامت کو جانتا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنی مخلوق پر مخفی رکھا اسکو سولے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ عن معنی بارہے اور پڑھی یہ آیت ان اللہ عندہ علم الساعة الآیہ۔ اور ابن کثیر نے کہا کہ یہ قول معنی پہلے دو دنوں قول سے اسرج ہے ائذا موكذ فرمایا قُلْ اَللّٰمَّ عَلِمْتُمْ مَعِيَ عِنْدَ اللّٰهِ۔ تو کہہ دے کہ محد و وقت قیامت کا علم فقط اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنْ عَلِمْتُمْ اَمْرًا مِّنْهُ فَسَبِّحُوْهُ بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ ان لوگوں کی نادانی تھی کہ قیامت کا وقت دریافت کرنے کی فکر میں پڑے حالانکہ اُسپر ایمان لانا اور اُس کے واسطے سامان جیسا کرنا البتہ امر ہم اور دانائی تھی علاوہ برین جب آدمی مراد وہی اُسکے حق میں قیامت ہے لہذا آنحضرت صلعم نے ایک اعرابی کو جو پوچھنے آیا تھا کہ قیامت کب ہے یوں فرمایا کہ ارے قیامت تو خواہ خواہ آنے والی ہے پس تو نے اسکے واسطے سامان کیا جمع کیا ہے اُسے عرض کیا کہ میرے پاس نہ کچھ بڑی نماز ہے نہ روزہ صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ واسکے رسول کو محبوب رکھتا ہوں تو فرمایا کہ الربیع من احب یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہے جسکو وہ چاہتا ہوگا۔ پس صحابہ جو جیسی خوشی اس حدیث سے ہوئی ویسی کسی چیز سے نہ ہوئی تھی۔ یہ حدیث صحیحین و سنن و مسانید وغیرہ میں متعدد طرق سے ایک جماعت صحابہ سے مروی ہے اور بہت سے حفاظ مستقین کے نزدیک یہ حدیث متواتر ہے۔ لہذا ذکرہ الحافظ ابن کثیر رحمہم اللہ تعالیٰ

قیامت کے جواب میں فرمایا کہ اسکا وقت اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اور ابن عباس نے کہا کہ مشرکوں نے یوں سوال کیا کہ گویا محمد صلعم آنکے حسی ہیں اور قتادہ نے کہا کہ مشرکوں نے آنحضرت صلعم سے کہا کہ کھڑا رہتا کہ حق سے بتلاو کہ کب قیامت ہے۔ قال العوفی عن ابن عباس لے کانک عبد بن اہم و بینک و منیم مودہ۔ یعنی گویا تو انکا بڑا دوست ہے تیرے انکے بڑی دوستی ہے اور ایسا ہی مجاہد و عکرمہ و ابوالکاس و سدیی رحمہم اللہ سے مروی ہے۔ اور ابن ابی نجیح وغیرہ کی روایت حضرت مجاہد سے صحیح یوں ہے کہ قول کانک حسی عنہا۔ یعنی گویا تو نے اڑ کر کے قیامت کو اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا ہے یہاں تک کہ اسکا وقت مجھے معلوم ہے حالانکہ سولے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور یہی قول شیخ جلال نے اختیار کیا۔ اور عمر نے بعض علمائے تابعین سے اور ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی کہ قول کانک حسی عنہا۔ لے کانک عالم ہوا گویا تو وقت مقدرہ قیامت کو جانتا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنی مخلوق پر مخفی رکھا اسکو سولے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ عن معنی بارہے اور پڑھی یہ آیت ان اللہ عندہ علم الساعة الآیہ۔ اور ابن کثیر نے کہا کہ یہ قول معنی پہلے دو دنوں قول سے اسرج ہے ائذا موكذ فرمایا قُلْ اَللّٰمَّ عَلِمْتُمْ مَعِيَ عِنْدَ اللّٰهِ۔ تو کہہ دے کہ محد و وقت قیامت کا علم فقط اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنْ عَلِمْتُمْ اَمْرًا مِّنْهُ فَسَبِّحُوْهُ بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ ان لوگوں کی نادانی تھی کہ قیامت کا وقت دریافت کرنے کی فکر میں پڑے حالانکہ اُسپر ایمان لانا اور اُس کے واسطے سامان جیسا کرنا البتہ امر ہم اور دانائی تھی علاوہ برین جب آدمی مراد وہی اُسکے حق میں قیامت ہے لہذا آنحضرت صلعم نے ایک اعرابی کو جو پوچھنے آیا تھا کہ قیامت کب ہے یوں فرمایا کہ ارے قیامت تو خواہ خواہ آنے والی ہے پس تو نے اسکے واسطے سامان کیا جمع کیا ہے اُسے عرض کیا کہ میرے پاس نہ کچھ بڑی نماز ہے نہ روزہ صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ واسکے رسول کو محبوب رکھتا ہوں تو فرمایا کہ الربیع من احب یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہے جسکو وہ چاہتا ہوگا۔ پس صحابہ جو جیسی خوشی اس حدیث سے ہوئی ویسی کسی چیز سے نہ ہوئی تھی۔ یہ حدیث صحیحین و سنن و مسانید وغیرہ میں متعدد طرق سے ایک جماعت صحابہ سے مروی ہے اور بہت سے حفاظ مستقین کے نزدیک یہ حدیث متواتر ہے۔ لہذا ذکرہ الحافظ ابن کثیر رحمہم اللہ تعالیٰ

بالجملہ انسان کی دانائی یہ ہے کہ یہ کارخانہ عظیم قدرت اسی عمل سلطانیہ کو عمل خیال نہ کرے بلکہ جزا و جزا و ثواب و عقاب کو نیک اعمال
 و بدکردار پر یقین کر کے قیامت آنے والی جان لے پھر اسکے وقت کی تلاش لائینے ہے بلکہ اسکے واسطے سامان جمع کرے اور وہ اس کی
 زندگی تک جتنے دنوں کی ہوئے ممکن ہے در نہ مر اور قیامت آگئی لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ابو ابی بکر جب حضرت صلعم
 کے پاس آئے تو قیامت کو پوچھتے ہیں آپ نظر فرما کر ایک کم عمر آدمی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ اگر یہ زندہ رہا تو بڑھا چھوس ہنوس کے
 پاؤں لگا کہ تمہاری قیامت آجاو گی اور مراد آپ کی اس کلام سے یہ ہوتی کہ تمہاری موت آجائے گی جو دار الاخرۃ کا بزرگ ہو۔ روایت مسلم
 اور اسی سنہ پر حدیث میں ہے کہ قبر جنت کے باغون میں سے ایک باغ ہے یاد وزخ کے کھڈوں میں سے ایک کھڈ ہے۔ اور جابر بن عبد اللہ
 سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلعم کی وفات سے ایک مہینہ پہلے آپ سے سنا کہ تم لوگ مجھے قیامت کو پوچھتے ہو سو اسکا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو
 ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو نفس منفس رو سے زمین پر آج کے روز موجود ہے اُس پر سو برس نہ گزریں گے۔ روایت مسلم اور صحیحین
 میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسکی مثل مروی ہے اور ابن عمر سے فرمایا کہ رسول اللہ صلعم کی مراد اس سے یہ تھی کہ یہ قرن اس سو برس
 میں ناپید ہو جائیگا۔ اور امام احمد کی روایت قصہ معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصہ قریب قیامت نازل ہونے اور جہاں کو
 قتل کرنے اور باجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر کر کے کہا کہ جب یہ وقت پہنچے گا تو اسوقت قیامت کی مثال ایسی ہوگی جیسے عورت حاملہ کو
 پورے دن ہو جائے ہیں کہ دن میں جنے بارگاہ میں۔ روایت ابن ماجہ وغیرہ میں اس حدیث میں جملہ انبیاء علیہم السلام نے وقت قیامت
 سے لاعلمی نظر اہر کی اور عیسیٰ علیہ السلام پر حوالہ کیا اسوجہ سے کہ قریب قیامت کے وہی نازل ہونگے اور انھوں نے بھی لاعلمی بتلائی ہاں ہفتہ
 مثال جو مذکور ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگاہ فرمانے کی بیان فرمائی کہ مجھے اسقدر بتلا یا گیا ہے اور واضح رہے کہ آنحضرت صلعم نے قیامت
 کے آثار بہت کچھ بیان فرمائے ہیں جو ابجا متفرق مذکور ہوئے اور آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہونگے اور طارق بن شہاب سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ صلعم ہمیشہ قیامت کا ذکر کیا کرتے یہاں تک کہ نازل ہوا قولہ ویسلونک عن الساعة ایان مرسا با الایۃ۔ روایت النسائی باسناد
 جید قوی قالہ ابن کثیر۔ اور حذیفہ کی روایت میں مرفوع آیا کہ آنحضرت صلعم نے سوال قیامت کے جواب میں فرمایا کہ اسکا علم فقط اللہ تعالیٰ
 ہی کو ہے ولکن میں اسکے بعض علامات جو قائم ہونے کے رو بہ ہونگے بیان کرتا ہوں کہ قریب قیامت کے فتنہ و ہرج واقع ہوگا اور فرمایا
 ہرج بزبان حبشہ یعنی قتل ہے اور فرمایا کہ اس زمانہ میں لوگوں کے درمیان جان بچان ایسی کم ہو جائیگی کہ قریب ہے کہ کوئی کسی کو نہ پہچانے
 روایت احمد۔ اور صحیح میں حدیث انس بن مالک بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا بعثت انا و الساعة کہا میں یعنی
 حضرت صلعم نے اپنی کلمہ کی انگلی اور بیچ والی انگلی دونوں کھڑی ملا کر فرمایا کہ میں ایسے وقت میں بعوث ہوا کہ قیامت ایسی ملی ہوئی ہے
 جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ پھر واضح ہو کہ علم وقوع قیامت کی اور علوم علم قیامت کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی یقیناً جانتا ہے کہ میں
 مر جاؤں گا لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ کب مرؤں گا اور اسی طرح مفرور ہو کر پھیر رہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لوں گا یا ایمان لا کر خاتمہ بخیر
 حاصل کروں گا وہ احمق ہے کیونکہ یہ نفع لے لینے و ضرر دور کرنے کی قدرت کا دعویٰ ہے پس جیسے اسکو وقت موت کا علم غیب نہیں
 ویسے ہی اسکا بھی نہیں ہے اور اللہ عزوجل نے خود اپنے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلیہم وسلم کو حکم دیا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ
 لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا مَمْلِكُ الْأَمْثَالَ اللَّهُ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ عِندَ نِعْمِ الْوَكِيلِ۔ اور کسی ضرر کا کہ اسکو اپنی ذات سے خود دور کر دوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ قال البیضاویؒ اس میں اپنے بندہ ہونے کا اظہار ہے

اور غیب جاننے کے دعویٰ سے بیزاری ہے قال ابن کثیر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جملہ امور کو حق عزوجل کے سپرد کرے اور یہ خبر دے کہ میں علم غیب اور آئندہ ہونے والی بات نہیں جانتا ہوں مگر اسقدر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دی چنانچہ مصرح کر دیا بقولہ - وَكُوْنُ كُنْتُمْ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنْتُمْ مِنَ الْخَبِرِ وَمَا كُنْتُمْ بِاَعْلَمُ السُّوْرَةِ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا یعنی جو مجھ سے پوشیدہ ہے وہ جانتا ہوتا تو خیر میں سے بہت کچھ حاصل کرتا اور مجھے بُرائی نہ پہنچتی یعنی محتاجی فقر کی یا اسی کے مانند کوئی بُرائی مجھے نہ پہنچتی کیونکہ جو چیز مفر ہے میں اُس سے بچاؤ کر لیتا۔ و فی الکمالین پس ہر طرفی میں مجھے غلبہ ہوتا اور دشمن مغلوب ہونے اور یہ ہونا کہ بھی میں نے فتح پائی اور بھی کافروں کو غلبہ ہوا اور یہ ہونا کہ خرید و فروخت میں کبھی نفع ہوا اور کبھی خسارہ ہے اور یہ ہونا کہ بھی میری اپنے طرف کی بات ٹھیک پڑی اور کبھی اس میں جو کچھ ہوئی انتہا ترجمتہ قولہ کما وصل الی۔ اور مسترجم کتاب ہے کہ اس عبارت میں جو مزید توضیح کے واسطے لایا فی الجملہ نکارت ہے اور کسی قدر ادب میں جیسا چاہئے ٹھیک نہیں علاوہ برین جہاد میں غالب مغلوب ہونے کا ذکر یہ موقع ہے اسلئے کہ آیت کریمہ لکھ ہے اور اس وقت تک جہاد کا حکم ہی نہ تھا تو غالب و مغلوب کیسا پس شاید تو توضیح باعتبار امر فی نفسہ کے ہے اور اگر کہا جاوے کہ آنحضرت صلعم کی بات میں جو کچھ ہونا تو قطعی ہے جو اب یہ کہ ہاں بیشک ایسی ان سب باتوں میں ہے جو امور دین سے بوجی جلی یا خفی ہیں اور اس پر تمام اُمت کا اجماع ہے کہ انبیا علیہم السلام امور دین میں معصوم ہیں انکی دینی بات میں وہم کا یا چوک جانے کا دخل نہیں اور جس شخص نے اہلین خلاف کیا اسکا کچھ اعتبار نہیں لیکن حسب الکمالین کی مراد دینی بات نہیں بلکہ ایسی باتیں جو آپ نے اپنی طرف سے فرمائیں۔ اگر کہا جاوے کہ انہیں بھی ٹھیک ہی ہونا لائق ہے تو جواب یہ کہ یہی کہا جانا لیکن اللہ تعالیٰ کے اس میں اسرار و حکمتیں تھیں کہ علاوہ امور دین کے جو متعلق برسات و نبوت ہیں اور باتوں میں کبھی کسی خاص حکمت الہی کے بھیرے آپ سے جو کتنا ثابت ہے چنانچہ صحیح وغیرہ میں نماز میں سہو ہو جانا مذکور ہے اور آپ نے خود بھی فرمایا ہے کہ میں تو ایک آدمی ہوں جسے تم لوگ بھول جاتے ہو میں بھی بھولتا ہوں۔ اور نیز ثابت ہو کہ اہل مدینہ درختان خربا میں نر مادہ لگاتے جس سے خوب پھل آتے پس جب حضرت سرور عالم صلعم تشریف لائے تو انھوں نے آپ سے اس معاملہ میں ہتھیسا کیا آپ نے اس فعل کے ترک کرنے پر اشارہ کیا پھر اس سال ایسا نہ کرنے سے پھل بہت کم آئے تو آپ نے فرمایا کہ امور وحی و شرع میں میری بات مانو اور اپنے دنیاوی کاموں میں یعنی جہنم شرعی اباحت ہے تم جانو یہ کلام تو صحیح میں آگیا اب میں تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں سو واضح ہو کہ غیب مصدر غاب یعنی غیب ہے اور مراد یہاں ما غاب ہے یعنی وہ چیز جو آنحضرت صلعم سے غائب تھی خواہ اور وہ سے غائب ہو یا نہ ہو۔ اور اس سے واضح ہو کہ آسمان کا اور زمین و بہشت کا حتیٰ کہ عرش و لوح محفوظ سے اوپر کا علم بھی آنحضرت صلعم کی بہ نسبت علم غیب نہ تھا کیونکہ آپ نے اسکو دیکھ لیا تھا اور نیز آئندہ قیامت تک کے واقعات جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے وحی فرمانے سے جان لیے اور یوں کوئی آگاہ فرمایا وہ کوئی علم غیب آپ کی بہ نسبت نہ تھے ہاں اور وہ کی بہ نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے انکو اپنے غیب کی خبر دیدی لہذا وہ اخبار سب حجرات میں مثلاً فرمایا کہ قیامت کے لئے آخر زمان میں نصرانی پھلے پھولے بہت کثرت سے ہونگے باسیری اُمت آپس میں پھوٹا کرتے تشریف لے ہو جاوے گی باسیری اُمت والے وہ بری باتیں کریں گے جو اگلی اُمتوں والوں نے کیے انہیں کے قدم بقدم چلیں گے اور ان اسکے بہت کثرت سے غیب کی خبریں ہیں جو احادیث میں وارد ہیں اور بجز اللہ تعالیٰ وہ سب ٹھیک پڑتی ہیں اور آتی جاتی ہیں تو ان سب چیزوں کا غیب ہونا آنحضرت صلعم کی بہ نسبت نہ تھا کیونکہ آپ کو وحی اظہار الہی سے یہ سب

معلوم تھیں بلکہ ہم لوگوں کی بہ نسبت غیب ہیں۔ اس بیان سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جن لوگوں نے یہاں متروک ہو کر کہ آنحضرت صلعم نے غیب کی خبریں فرمائی ہیں اور آیت کریمہ سے غیب جاننے کی نفی نکلتی ہے یوں تاویل کی کہ آیت میں انحصار و تواضع کے طور پر غیب جاننے سے انکار مراد ہے ان لوگوں نے خطا کی اس واسطے کہ تواضع کے طور پر چھوٹ بولنا اور انہیں ہے اور ایسی تاویل تو سخت غلطی ہے اور ایسی کھلی ہوئی کہ مجھے اسکی خرابیاں ظاہر کرنے کی حاجت نہیں اور صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ واقعی ہے اور آنحضرت صلعم نے تحقیقی خبر دیدی جس طرح آپ پر وحی ہوئی اور غلطی والوں کو جو تر دو ہوا تھا اسکی تحقیق تو یقین آئی عزوجل اور گزری۔ اور حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے علم غیب ثابت ہے کما قال تعالیٰ قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان معنون۔ یعنی غیب کو کوئی نہیں جانتا ہے فقط اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے اور آسمانوں وزمین والے نہیں جانتے کہ کب انکا بعث ہو گا یعنی کب قیامت آوے گی پس اس مقام پر اسلوب بالعکس ہے کہ پہلے سوال قیامت میں قطع حکم دیدیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور آنحضرت صلعم کی نسبت جو گمان کرتے تھے کہ انکو معلوم ہے اسکو کر رد کر دیا کہ علم قیامت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی علم میں رکھا وہ کسی کو نہیں معلوم ہو گا کہ جب حکم قولہ لا یطلع علی غیبہ احد الا من اتضی من رسول الآتہ کے رسولوں کو بعض غیب پر اطلاع دی جاتی ہے لیکن قیامت کا علم اس بعض میں سے نہیں ہے اور رسول کی طرف یہ اعتقاد کہ وہ اپنی قدرت سے غیب جاننے والا ہوتا ہے یہ کفر کا اعتقاد ہے اور کافروں کو کیا کہا جاوے کہ وہ بد بخت تو کافروں وغیرہ کو غیب دان سمجھتے تھے پس آنحضرت صلعم کو دوسری باریہ کہنے کا حکم دیا کہ میں اپنے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں یعنی غیب کا اختیار فقط اللہ تعالیٰ ہی کو ہے وہ جسکو چاہے آگاہ فرماوے اور کسی بندہ کے اختیار میں نہیں ہے چنانچہ وقت قیامت کا علم جب نہ دیا تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہ ہو کیونکہ خود غیب جان لینا کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں اور یہاں ایک لطافت ہے کہ آنحضرت صلعم تمام مخلوق آئی سے اور تمام رسولوں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب و برگزیدہ ہیں جب آپ کو معلوم نہیں تو کسی کو معلوم نہیں اور جب آپ کو غیب جان لینے کا اختیار نہیں تو دوسرے کی کیا ہستی ہے پھر اس کو مدلل بیان کر دیا کہ لو کنت اعلم الغیب الخ۔ یعنی اگر میں خود غیب جاننے پر قادر ہوتا بدون شیت آئی کے تو خبر کا استکثار کر لیتا اور برائی مجھے نہ پہنچتی۔ اس دلیل سے ان کج فہم لوگوں کو آسانی سے سمجھا دیا تاکہ اپنے زعم فاسد و ناقص سے باز آویں اور عظمت و جلال آئی پر نظر کریں اور غیر کی طرف نفع و نقصان کی نظر رکھنا جو بظاہر آئی مگر اسی کا نشا پڑا ہے وہ دور ہو۔ مدارک میں تفسیر قولہ قل لا مالک لفسی لنعما ولا ضرر الا الخ میں لکھا۔ یعنی میں ایک ضعیف بندہ ہوں ملک ہوں میں اپنی ذات کے واسطے مالک نہیں کہ کوئی نفع پہنچ یوں اور نہ کوئی ضرر ہٹا دوں جیسے ملک ہو کرتے ہیں الا وہی کہ جو میرا مالک چاہے کہ مجھے نفع دیدے یا مجھے ضرر دور کر دے۔ اور حرف الا بمعنی لکن ہے اور استثنائاً منقطع ہے مترجم کتاب ہے کہ یہی ابن عطیہ کا قول ہے اور صاحب مدارک نے اس تفسیر میں یہ بھی اشارہ کیا کہ بندے کے افعال سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ اسنت کا پانچویں باب ہے اور تقدیر برحق ہے۔ واضح ہو کہ معاملہ وغیرہ میں ایک سبب نزول کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ والوں نے حضرت صلعم سے کہا کہ بھاؤ گران ہونے سے پہلے آپ ہم کو کیوں نہیں بتلا دیتے کہ ہم سستے میں خریدیں پھر گرانی کے وقت بچکر نفع کماویں اور جس میں میں قحط و خشک سالی ہونے والی ہے اسکو آپ کیوں نہیں بتلا دیتے کہ ہم وہاں سے ایسی زمینیں خریدیں کہ جہاں جو پیداوار ہونے والی ہے تب یہ آیت نازل ہوئی یعنی قولہ قل لا مالک لفسی الا یہ بستر جسم کتاب ہے کہ اس میں تامل ہے کہ یہ امر سبب نزول واقع ہوا ہو کیونکہ آیت کو اپنے اقبل سے ارتباط ظاہر ہے اور آیت دیگر یعنی قولہ قل لا یعلم

میں فی السموات الآتیا اسکے واسطے مفسر ہے جیسا کہ اشارہ گذرنا برین کہ بعض آیت بعض کی تفسیر کرتی ہے اور جو سبب نزول ذکر کیا اسکی تصحیح و تنقید روایت مجھے نہیں ملی مگر اسپر دلالت کرتا ہے جو شیخ ابن جریر نے تفسیر قولہ ولکن علم الغیب الاستکثرت الخ میں لکھا کہ ابن عباس سے ایک روایت میں لفظ خیر کے معنی بیان کرنے کی تفسیر یوں آئی ہے کہ اگرین کوئی چیز خریدنے کے وقت جان لیتا کہ اس میں کیا نفع اٹھاؤنگا تو جو چیز میں فروخت کرتا اس میں مجھے نفع ہی ہو کرتا اور فقر و محتاجی مجھے نہ پہنچتی۔ اور لکھا کہ دیگر علمائے اسکی تفسیر میں کہا کہ اگرین علم غیب جانتا ہوتا تو فرخ سال کی پیداوار سے خشک سالی کے واسطے رکھ لیتا اور سستے وقت میں منگنے کے لیے خرید لیتا اور عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے قولہ و ما سنی السورین کہا کہ برائی ہونے سے پہلے میں اس سے اجتناب اور بچاؤ کر لیتا۔ یہ روایات البتہ شاہد ہیں لیکن یہ تحقیق نہیں کہ سبب نزول مذکور کی بنا پر یہ تفسیر میں بلکہ ظاہر یہ ہے کہ خیر کی یہ مثالی تفسیر میں جن سے بچنا اس امر کا مقصود ہے کہ خیر سے یہاں دنیاوی نفع مراد ہے نہ آخرت کی بھلائی جیسا کہ دوسری روایت جو ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی ہے اسپر شاہد ہے اور وہ یہ کہ قولہ الاستکثرت من الخیر کی تفسیر میں کہا۔ اے من المال۔ یعنی مال بہت حاصل کر لیتا اور مجھے نقصان نہ پہنچتا۔ مجاہد سے منصور و ابن ابی نجیح نے مذکور کی آخرت کی روایت کی چنانچہ کہا کہ معنی یہ ہے کہ اگرین جانتا کہ کب مرے گا تو نیک عمل کر لیتا اور یہی ابن جریر کا قول روایت کیا گیا لیکن اس تفسیر میں تامل ہے اس لیے کہ ایک عمل کیا بلکہ بہت اعمال صالحہ آنحضرت صلعم کے بالیقین معلوم ہیں اور اگر کہا جاوے کہ بر تقدیر معلوم ہونے کے بعد اعمال میں کوشش کرنا مقصود ہے تو جواب یہ کہ پسندیدہ اعمال عن اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو رامت کے ساتھ ہوں اور حضرت صلعم کے جملہ اعمال ایسے ہی تھے اور ہر حال میں آپ حضرت حق عزوجل کی طرف انابت کے ساتھ رجوع تھے پس اس تفسیر کی توراہ نہیں نکلتی ہاں یہ مراد ہو کہ دوسروں کو ہدایت و ارشاد کرنا تو خیر کچھ دیکھی ہے لیکن تکلف بعید ہے پس حق یہی ہے کہ یہ تفسیر تامل ہے جیسا کہ شیخ ابن کثیر نے کہا پس سبب نزول مذکور شاید ان مثالوں سے ماخوذ کر کے بنا لیا ہے واللہ اعلم۔ پھر یہاں سبب نزول میں ایک اور قول ہے اور وہ یہ کہ آنحضرت صلعم جب غزوہ بنی المصطلق سے بوئے توراہ میں آندھی آئی اور سواری کے جانور بھڑک کر بھاگ گئے اور حضرت صلعم نے اس روز بطور عجزہ کے یہ خبر فرمائی تھی کہ مدینہ میں آج رفاعہ مر گیا اور اس سے منافقوں کو جلن ہوئی جو آپ کے لشکر کے ساتھ تھے پھر آپ نے فرمایا کہ سیراناقہ تلاش کرو کہ کہاں گیا ہے تو عبد اللہ بن ابی منافق آپس میں کہنے لگا کہ تم دیکھتے ہو عیب بات ہے کہ یہ شخص مدینہ میں ایک مرد کے مرنے کی خبر دیتا ہے اور اسکو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اسکا ناقہ کہاں ہے پھر حضرت صلعم اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی خفی سے آگاہ فرمایا کہ چند منافقوں نے میرے حق میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں اور حکم دیا کہ سیراناقہ اس وقت پہاڑ کے درہ میں ہے اسکی ہمارا ایک درختا سے لچھو گئی ہے جا کر لے آؤ پس لوگ اسکو اسطرح پا کر لائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قل لا الہ الا فیہ۔ مترجم کتابہ کہ شاید ائمہ علمائے ربیعین میں سے کسی نے یہ واقعہ بھی بطور مثال کے اس آیت کریمہ کے واسطے باہین معنی بیان کیا ہوگا کہ علم غیب مخصوص جناب باری تعالیٰ عزوجل ہے کسی اور کے اختیار میں نہیں چنانچہ حضرت صلعم کے ساتھ خود ایسا ایسا واقعہ ہوا اور بعد اعلام آئی تعالیٰ آپ نے آگاہ فرمایا جیسے فقہ افک حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ میں آپ خاموش تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا بہتان باندھنا اور حضرت صدیقہ کا اس سے پکا کہ اس ہونا قرآن میں بوجی علی نازل فرمایا اور دیگر وقائع کثیرہ ہیں اور کچھ حضرت صلعم پر مخصوص نہیں بلکہ یعقوب کو یوسف کا پتہ نہ لگا یہاں تک کہ آخر میں باعلام آئی تعالیٰ معلوم ہوا لیکن حضرت صلعم کا واقعہ کافی ہے کیونکہ انبیا علیہم السلام بلکہ تمام عالم سے آپ افضل ہیں۔ بالجمہ یہ واقعہ بطور مثال کے کسی بزرگ نے بروقت تعلیم و تفسیر

اس آیت کے بیان کیا ہوگا اسکو متاخرین اہل علم نے چونکہ سب نزول کر دیا۔ پھر میں نے جو کہا کہ یہ متاخرین کی چونکہ ہے تو اسلیے کہ یہ آیت کریمہ ہے اور غزوہ بنی المصطلق بعد ہجرت مدینہ کے ایک زمانہ چھپے واقع ہوا پس وہ سب نزول کیونکر ہو سکتا ہے کیونکہ سب سب مقدم ہونا ہے نہ متاخر اور رہا کہ شاید یہ آیت بھی مدینہ ہو تو یہ وہم ہے بدون نقل صحیح کے درست نہیں اور استثنیات میں داخل نہیں ہے۔ فانعم والشر العلم۔ پس صحیح یہ ہے کہ یہ سب اقوال امثلہ میں اور تفسیر وہی ہے جو اول مذکور ہوئی یعنی جناب باری تعالیٰ کے واسطے عالم الغیب ہونا اور اسی کا قیامت کے وقت سے آگاہ ہونا اسکا رسول پاک ظاہر فرماوے اور اپنا بندہ و رسول ہونا اور غیب کے دعویٰ سے بری ہونا صرح بیان کرے یعنی جو اللہ تعالیٰ مجھے بتلانا ہے اسی کو میں جانتا ہوں پس میں غیب جاننے والا نہیں ہوں۔ ان انزالا کذبت و تشبیر لقتو در ثوب منون۔ اے مانا الانذیر للکافرین بالنار و بشیر بالجنة لقوم یؤمنون۔ میں نہیں ہوں مگر ڈرسانے والا کافروں کو دوزخ کے ساتھ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے اور محمد رسول اللہ نہ مانا اور کفر پر مے تو ہمیشہ دوزخ میں طرح طرح کے عذاب سے جلیںگے اور خوشخبری سنانے والا جنت کی قوم ہونیں گے۔ یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسکے رسول صلعم کی تصدیق و اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہونگے۔ حدیث میں ہے کہ جسے دل سے سچ مانکر لا الہ الا اللہ اور جنت میں داخل ہوگا۔ اسمین لطیفہ ہے کہ محمد رسول اللہ اس کلمہ توحید کو ضے لازم ہے یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا جیسا کہ جب مسیحا رسول اللہ پر ایمان لایا ہو۔ اور یعنی کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ۔ حضرت صلعم کی معرفت کہ اسکی عظمت و جلال و پاکی اور وہ کلمہ کو صلعم سے معلوم کر لیا ایمان والے نے اگر لا الہ الا اللہ کہا تو اسنے یہ جسکو چاہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تو اسکی کسی شان ہے صلعم پر ایمان میں اسکی جناب میں کیا اعتقاد رکھوں پس وہ جناب محمد رسول اللہ معلوم نہوا کیونکہ جو سیکھے یعنی جو شان اسی کہ کلام مجید و احادیث صلعم میں ہیں انہیں پر اعتقاد رکھے مثلاً اللہ تعالیٰ کہلا ہے اسکا کسی بات میں کسی میں کسی صفت میں کسی طرح کوئی شریک نہیں اور وہ کہہ کر شکر رحیم ہے جو چاہے کہے اور جو وہ نہ چاہے کبھی نہیں ہو سکتا وہ خالق رازق علیم حکیم سمیع بصیر ہے اسی طرح جملہ صفات کو معلوم کرے اور اپنی عقل سے باتیں نہ بناوے و نہ شرک و کفر ای میں بڑیا بگا نوز با اللہ تعالیٰ منہ اور آنگے کی آیت میں فی الجملہ بیان آتا ہے۔ پہلے اس سے آیت کریمہ مذکورہ بالا کے حقائق کو سنو۔ ف فی العرائس قوله تعالیٰ قل لا الہ الا اللہ نفسی ضرا ولا نفع الا ما اشار اللہ۔ اس کلام میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی درگاہ کا ہر طرح کی شرک سے پاک برتر ہونا ظاہر فرمایا اور صاف کہ دیا کہ وہاں کسی بندہ کی کچھ طاقت و قدرت نہیں اور نہ اسکی کمائی و کرنے کی کوئی تاثیر ہے بلکہ افعال سب اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت پر ہیں۔ حاصل آنکہ اس سے یہ معنی ثابت ہیں کہ مجھے اپنی ذات سے یہ اختیار حاصل نہیں کہ اسکا قرب حاصل کروں یا اس سے دور پڑوں بلکہ دوری و نزدیکی سب اسی کی طرف سے ہے اور اگر مجھے غیبی تقدیر معلوم ہوتی تو بر و صفا ربوبیت مجھکو قدرت حاصل ہوتی کہ اپنی ذات کے لیے نفع لیتا اور ضرر دور کرتا۔ قوله تعالیٰ و لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر الخیر الخیر شیخ ابو عثمان نے کہا کہ زمانہ موجود میں مخلوق کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے آپ کو کوئی نفع پہنچاوے یا کوئی ضرر اپنے اوپر پہنچاوے اور پھر بھلا اسکے ایمان پر یا اسکی طاعت پر کیا بھر وسا ہو سکتا ہے چنانچہ سید المرسلین افضل المخلوقین جمعین کو حکم ہوا کہ قل لا الہ الا اللہ یعنی بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ لو کنت الالک الغیب الخ۔ یعنی اگر میں غیب کا مالک ہوتا یا اسپر قدرت رکھتا ہوتا تو مجھے کوئی بُرائی کبھی نہ چھو جاتی لیکن حالت اصلی یہ ہے کہ غیب تو ہم سے تکر دیا گیا ہے اور ہر بدی وغیرہ کی ملامت ہمپر لازم ہوئی ہر ثم قال تعالیٰ

اس وقت دونوں کو خوف پیدا ہوا کہ امین چوپایہ جانور نہ پیدا ہو تو دعوا اللہ کر لیتے مگر دونوں نے اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار سے دعا کی کہ
 لَدُنَّ اَنْتَ يٰ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِزْمِ اِذَا نَادَاكَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ سُدُورِ اَلْقُلُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْذُ بِكَ مِنَ الشُّكْرِ اِنْ هُوَ مِنْ عِنْدِكَ
 تیرے شکر گزاروں میں سے ہونگے صالح سے مراد بدن و صورت میں درست سچ ہے جیسا کہ حسن وغیرہ سے تفسیر آئی ہے اور خوفناک ہو کر
 دعا کرنا ابو صالح و مجاہد وغیرہ سے مروی ہے۔ بالکلہ صالح فرزند پر شکر گزاری کی نذر کی باوجود کچھ ان پر یہ خود واجب تھا اور امین دلیل ہے
 کہ فرزند کی خواہش کہ اس شرط سے کہ صالح ہووے اور اُس پر اللہ قسم کی نذر ماننا اور اچھے قائل اَشْفَقْنَا صَالِحًا مَجْرِبًا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْذُ بِكَ مِنْ
 وَيَا بَعْضَ كَذِبِكَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ سُدُورِ اَلْقُلُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْذُ بِكَ مِنْ شُرُكٍ اَوْ اِيَّاكَ قِرَاءَةِ مِّنْ شُرُكٍ اَوْ كَسْرِ
 شین مجربہ توین آیا پس مصدر یعنی ہم فاعل ہے اور غش نے اس قراءت پر انکار کیا اور رد کیا گیا کہ یہ قراءت اہل مدینہ اور تاویل درست ہے پھر شرک
 کرنے کی وجہ مفسر نے یہ ذکر فرمائی کہ فرزند مذکور کا نام عبد الحارث رکھا حالانکہ اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ نہیں ہوتا اور کسی اور کے
 نام پر رکھا جاوے۔ اور سمرہ ربنی نے نبی سے روایت کی کہ جب حواہ رضی کے فرزند پیدا ہوا تو ابلیس آیا اور حواہ کا فرزند زندہ نہیں رہتا تھا
 پس ابلیس نے کہا کہ تو عبد الحارث اسکا نام رکھ تو زندہ رہیگا پس حواہ نے یہی نام رکھا پھر یہ لڑکا زندہ رہا پس یہ شیطانی و سوسہ تھا اور
 شیطان نے یہ نام رکھنے کا حکم کیا تھا۔ رواہ الحاكم وقال حدیث صحیح و رواہ الترمذی وقال حسن غریب مستخرج کتابہ کہ اس حدیث کو
 امام احمد و ابو یعلیٰ و ابن جریر و ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مردودہ رحمہم اللہ نے بھی روایت کیا ہے اور واضح ہو کہ ملائکہ کے درمیان
 شیطان کا نام حارث کہلاتا تھا۔ اور یہ حدیث تو آنحضرت صلعم سے روایت کی گئی ہے اسی کے معنی میں آثار بھی آئے ہیں چنانچہ محمد
 بن اسحاق نے عکرمہ کے طریق سے ابن عباس سے روایت کیا کہ حواہ کی اولاد ہوتی تو آدم اُنکا نام عبد اللہ و عبد اللہ اُنکے مانرز رکھا
 کرتے پھر انکو موت آجاتی وہ مر جاتے تھے پھر دونوں کے پاس ابلیس آیا اور کہا کہ ایسے نام کے سوا تم نام رکھو تو جیتا رہے پس
 عبد الحارث نام رکھا اور وہ زندہ رہا پس اسی میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے قوله هو الذی خلقکم من نفس واحدة الی آخر الآیۃ۔ و
 قد روی العوفی و سعید بن جبیر عنہما بنحوہ اور سعید بن جبیر کی روایت میں مصرح ہے کہ شیطان نے دونوں سے کہا کہ میں وہی ہوں
 جسے تمکو جنت سے نکالانا کہ تم میری پیروی کرو اور انکو ڈرایا کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو میں سینگوں والا سچ بناؤنگا اور پیٹ پھٹ جائیگا اور
 ایسا ہوگا و ایسا ہوگا خوفناک باتیں کرتا رہا اور دو مرتبہ نہ مانا اور مردہ پچھو اور تیسری مرتبہ بچہ کی محبت غالب ہوئی اور عبد الحارث
 نام رکھا پس یہی فرمایا کہ جعل اللہ شرکاء فیما الایۃ۔ کہ رواہ ابن ابی حاتم۔ اور اس اثر کو ابن عباس سے اُنکے شاگردوں میں سے ایک جماعت
 نے لیا ہے چنانچہ طبقہ اول میں سے مجاہد و سعید و عکرمہ وغیرہ ہیں اور طبقہ دوم میں سے قتادہ و سدیی وغیرہ ہیں اور بہت سے سلف و
 خلف سے مروی ہے اور متاخرین مفسرین میں سے ابک بھاری جماعت نے بیان کیا جب کاشمار دشوار ہے۔ یہ حال تو اس قصہ کا سرسری
 روایت کے ذکر میں مرفوع و موقوف ہے اور اسی پر اعتماد کر کے مفسر نے تفسیر کی و لیکن اس پر ایک اشکال سخت وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ آدم
 نے نبی ہو کر شرک کیا۔ اور مفسر نے اسکا یہ جواب دیا کہ یہ نام رکھنے میں شرک ہے اور عبادت میں شرک نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ
 مقصود فقط یہ تھا کہ بچہ کا عبد الحارث نام رکھنا سبب نجات ہے پس عقاب ہو کہ اسے سبب نظر کی اور سبب پر نظر نہ رکھی۔ اور یہ
 جواب رد کر دیا گیا کہ شرک کرنا تو آیت کریمہ میں مصرح ہے اور بالاجماع انبیاء کی شان سے نہیں کہ شرک کریں اور بر تقدیر تسلیم اگر نام رکھنے
 میں شرک کیا اور وہ آسان ہے تاہم حرام سے خالی نہیں اور انبیاء تو اہلسنت کے نزدیک معصوم ہیں پھر یہ گناہ کیسا یہ بات تو بدعتی فریق

جو انبیاء علیہم السلام کو گناہ سے معصوم نہیں جانتے ہیں کہہ سکتے ہیں اور نیز سبب پر سے نظر اٹھانا اور سبب کو ملحوظ رکھنا کب انبیاء کی شان ہے حالانکہ اس میں تو یہ اعتقاد لازم آتا ہے کہ عبد الحارث نام رکھنے سے بچہ جیتا رہے گا اور اس کی مان سلامت رہے گی اور یہ غمخسور و شرک ہے اور کوئی انکار نہیں کرتا کہ شرک جیسے افعال میں ویسے اعتقاد میں کیونکہ وہ عمل قلب بلکہ اشد ہے اور آخر کم سے کم تو یہ ہے کہ یہ فعل حرام ہے اس واسطے علامہ بیضاوی نے فرمایا کہ ایسی باتیں انبیاء علیہم السلام کی شان کے لائق نہیں ہیں اور ملا علی قاری نے شرح مشکوٰۃ میں کہا کہ عبد الحارث و عبد النبی وغیرہ جو نام لوگوں میں پھیل رہے ہیں وہ جائز نہیں ہیں اور شیخ ابن حجر المکی نے تحفہ میں کہا کہ عبد النبی اور عبد الکعبہ و عبد الدار و عبد علی اور عبد الحسین وغیرہ کے نام نام حرام ہیں۔ اور ہمیں سے رد ہو گیا جو بعض نے دہم کیا کہ نام میں معانی کا لحاظ نہیں ہوتا ہے سوائے علمیت کے۔ کیونکہ یہ انحصار غلط ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مقصود اس سے وہ ہوتا ہے جس کا علم ہے اور اصل معانی کا لحاظ تو بالتابع باقی ہوتا ہے اور علماء معانی نے اسکی تصریح کر دی ہے کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ آنحضرت صلعم نے فلاح و برکت وغیرہ فلا مومن کے نام رکھنے سے حدیث بخاری وغیرہ میں منع فرمایا اور حضرت صدیق کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا اس کو بدکر عبد اللہ صدیق نام رکھا اور ابو ہریرہ کا عبد الشمس نام تھا اسکو عبد الرحمن کیا۔ اور بڑھ سے بدکر زینب ام المومنین کا نام کیا اور بھت سے نام انھیں معانی کے لحاظ سے بدلے ہیں جو احادیث میں مصرح ہیں۔ بیان سے یہ سلسلہ شکل آیا کہ ہن رستان میں جو خواتی و بدھوہ مضافی شہر لائی و جٹا و امای و نگلی وغیرہ نام رکھے جاتے ہیں سب نہیں جائز ہیں۔ بالجملہ اعتراض مذکور کا یہ جواب تو کچھ نہیں ہے اور کبھی یوں جواب دیا جاتا ہے کہ یہ نام رکھنے میں شرک کرنا حضرت آدم سے نہیں واقع ہوا بلکہ فقط حضرت حواری نے ایسا کیا تھا چنانچہ حدیث مرفوعہ سے واضح ہوا اور قولہ جلالہ شرکار میں تشبیہ ہونا کہ دونوں نے شرک کیا ہے کچھ معانی نہیں اس واسطے کہ بیان میں تشبیہ ہرگز مقصود اکیلی حواریں بدلیل روایت مذکورہ اور عرب کی زبان میں شائع ہے کہ ایک کے فعل کو دوسری طرف نسبت کر دیتے ہیں چنانچہ کلام میں قولہ فتلقى آدم من ربه كلمات الآتية کے بعد دوسرے مقام پر فرمایا۔ قالار بنا ظلمنا الآتية۔ اور ایسے ہی قولہ فلا جناح علیہما فیما افترتا بہ۔ حالانکہ فقط شیوہ مراد ہے اور جیسے قولہ و نسیا حواری۔ حالانکہ فقط یوشع بھولے تھے نہ موسیٰ علیہ السلام بگڑا ساتھ ہونے کی وجہ سے دونوں کو ذکر فرمایا اور جیسے قولہ یخرج منها اللؤلؤ والمرجان۔ حالانکہ فقط کھاری ہن رست سے نکلتے ہیں نہ شیرین سے۔ اور اسکے مانند بہت ہیں پس مراد آیت میں قولہ جلالہ شرکار سے یہ کہ جبل واحد تھا۔ اور وہ حواری نہ آدم۔ یہ جواب بھی شمسیت کر دیا گیا کہ فعل واحد کو دو کی طرف نسبت کرنا التباس معنوی سے مامون ہونے کی صورت میں جائز ہے مطلقاً جائز نہیں ہے چنانچہ اگر دو آدمیوں نے زید کو مار ڈالا تو دونوں کا فعل اور اگر ایک نے مارا ہو تو آپس ہی کا بیان کیا جاوے ورنہ دوسرے بے خطا قصاص میں سولی دیا جائیگا۔ اور آدم نے اگر یہ نام بدل دیا ہوتا تو تشبیہ کے معنی نہ تھے اس واسطے کسی مفسر نے اس طرف توجہ نہ کی علاوہ برین ماخوذ فی الخطاب اصل ہے نہ جمع حالانکہ اوپر سے دونوں کا تذکرہ نا اور دعا کرنا مصرح ہے اور نیز آثار ابن عباس وغیرہ میں تصریح موجود ہے۔ پس ظاہر ہوا کہ مخلص اس اشکال سے نہیں ہوا۔ علاوہ برین یہ وارد ہو گا کہ جلالہ شرکار شرکار جمع شرک ہے اور روایات مذکورہ میں فقط ایک عبد الحارث سے شرک ہے اگر کہا جاوے کہ دوسری فرارہ میں شرک مصدر واحد آیا پس جمع سے واحد مراد ہو گا تو جواب یہ ہے کہ نہیں یہ خلاف اصول تاویل ہے بلکہ مصدر جو جنس محتل ہے وہ مخصوص خاص کی طرف جو جمع ہے راجع کیا جاوے تاکہ ہر دو اپنے اصل سے متفق ہوں۔ اور اس اشکال کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اس واسطے علامہ بیضاوی و امام رازی و ابوالسعود وغیرہ ایک جماعت مفسرین نے اس قصہ مذکورہ سے انکار کیا۔ اور بعض الناس نے

جو اسکو محض رے سے انکار تصور کیا اسنے غلطی کی۔ پھر جبکہ یہاں تہتق درکار ہے تو سننا چاہیے کہ حدیث عمر رضی اللہ عنہم حکو امام احمد و غیرہم نے روایت کیا وہ تین وجہ سے معلول ہے۔ اول آنکہ امین عمر بن ابراہیم راوی کی نسبت ابو حاتم الرازی نے کہا کہ قابل حجت نہیں ہے۔ دوم آنکہ یہ حدیث بدون رفع کے قول عمر روایت کی گئی ہے۔ سوم آنکہ حسن بصری جنھوں نے عمر سے یہ حدیث روایت کی ہے خود اس آیت کی تفسیر دوسرے طور سے بیان کی ہے پس اگر عمر سے حسن کے پاس یہ روایت مرفوع ہوتی یعنی آنحضرت صلعم کا قول ہوتا تو اس کے عدول نہ کرتے حالانکہ ابن جریر نے بسند صحیح حسن بصری سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہ بعض ملت والوں کے حق میں یہ آیت ہے اور حضرت آدم کے حق میں نہیں ہے اور عمر کے طریق سے بسند صحیح حضرت حسن سے روایت کی کہ اس سے آدم علیہ السلام کی ذریت مراد ہے اور جنھوں نے بعد حضرت آدم کے شرک کیا ہے۔ اور قتادہ کے طریق سے بسند صحیح روایت کی کہ حسن نے کہا کہ یہ یہود و نصاری کے حق میں ہے۔ قال الحافظ ابن کثیر کثیر بن کثیر اگر حسن کے پاس یہ حدیث آنحضرت صلعم سے محفوظ ہوتی تو باوجود تقوی و ورع کے اس سے عدول نہ کرتے پس صریح دلیل ہے کہ یہ روایت مرفوع نہیں بلکہ صحابی کا قول ہے جس میں احتمال ہے کہ مانند کعب احبار و وہب بن منبہ وغیرہ مومنین اہل کتاب سے لی گئی ہو پس مرفوع حدیث ہونے کے عمدہ سے میں برارت کرتا ہوں۔ ہذا کلامہ اس سے ظاہر ہوا کہ جنھوں نے اس حدیث کو مرفوع قرار دیا اس سے حجت پکڑی ہے یہ ابھی خطا ہے اور یہ آنحضرت صلعم کا قول نہیں ہے اب رہا بیان آثار کا یعنی اقوال بعض صحابہ و تابعین کے تو انکا اضطراب ظاہر ہے کیونکہ اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا تو خفیف و ثقیل ہونے کا ذکر لفظ ہوتا ہوتا سہلے کہ حواری کے کئی اولاد اس سے پہلے ہو چکی تھیں جیسا کہ ان آثار میں مذکور ہے اور ابن کثیر نے فرمایا کہ شاید واللہ اعلم دراصل یہ قصہ اہل کتاب سے لیا ہوا ہے کیونکہ ابن عباس نے اسکو ابی بن کعب سے لیا ہے جیسا کہ ابن ابی حاتم نے جہاد کے طریق سے روایت کیا کہ ابن عباس نے ابی بن کعب سے اس قصہ کو بیان کیا پس اہل کتاب سے ان آثار کا لیا جانا ظاہر ہے اور رسول اللہ صلعم سے یہ حدیث صحیح ہوئی کیا آپ نے فرمایا کہ جب اہل کتاب تم سے کوئی بات بیان کریں تو تم نہ انکی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو پھر ان کی خبر میں تم میں قسم کی پائی کہ میں ایک وہ کہ ہکو بالیقین معلوم ہو گیا کہ یہ خبر صحیح ہے کیونکہ کتاب انکی یا سنت رسول اللہ صلعم سے اس پر دلیل موجود ہے۔ دوم وہ کہ اسکا دروغ ہونا ہکو بالیقین معلوم ہو گیا کیونکہ قرآن یا حدیث میں اسکے برخلاف موجود ہے۔ اور سوم وہ کہ جس سے قرآن و حدیث میں سکوت ہے حالانکہ ایسی خبر روایت کرنے کی اجازت حدیث میں پائی گئی کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ تم لوگ چاہو سنی اسراہیل سے روایت کرو کچھ حرج نہیں ہے۔ پھر یہ اثر جو یہاں مروی ہے اسکو جس صحابی یا تابعی نے روایت کیا شاید اسنے اسکو تم سوم میں شمار کیا ہے ولکن ہم اسکو تم سوم میں نہیں رکھتے ہیں بلکہ ہمارے نزدیک وہی قول صحیح ہے جو حسن بصری نے کہا کہ اس سیاق سے آدم و حوا نہیں مراد ہیں بلکہ انکی ذرات میں سے مشرکین مراد ہیں اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ پس برتر ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے جسکو یہ لوگ شرک لاتے ہیں۔ یا برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ پس پہلے جو آدم و حوا کا ذکر فرمایا وہ ان دونوں کی ایسی مشرک اولاد کے وجود کے واسطے تو طیبہ تھا پس شخص کے ذکر سے جنس کی طرف رجوع فرمایا جیسے قولہ و لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الآيات میں ہے کیونکہ یہ معلوم ہے کہ جن ستاروں سے آسمان کو زینت دی انھیں سے شیاطین کو رجم نہیں کیا جاتا بلکہ وہ شہاب دیگر ہیں پس ذکر مصابیح سے اسکی جنس کی طرف استطراد ہے اور اسکے اور نظائر بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ سب کلام شیخ ابن جریر کا مختار ہے جو شیخ ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ مسترجم کہتا ہے کہ حاصل کلام یہ ہوا کہ اقوال بعض صحابہ

والبین کے جو قصہ آدم وحوار کے بارہ میں ہیں وہ ان لوگوں نے اہل کتاب کے اقوال بیان کر دیے ہیں بدون اسکے کہ ان اقوال سے آیت کریمہ کی تفسیر صحیحین چنانچہ جن بصری نے یہ قصہ روایت کیا اگر تفسیر کبیر کی اور طرح سے فرمائی چنانچہ اوپر مذکور ہوئی اور ایسی ہی سدی نے بھی اپنے طور پر تفسیر میں کہا کہ قولہ فلما انشاہا سے آدم کے ذکر سے جدا کر کے اہل عرب کے بت پرستوں کے حق میں ہے یعنی وہ لوگ اپنی اولاد کے بارہ میں جو اللہ تعالیٰ انکو عطا فرماتا تھا اپنے شرکار یعنی بتوں سے شریک لاتے تھے اور ایسا ہی ابو مالک سے مروی ہے اور ابن کبیر نے کہا کہ یہ کافروں کا حال ہے جو اپنی اولاد کا نام عبدالحارث و عبدالعزی و عبد الشمس و عبد اللہ وغیرہ رکھتے تھے جن بصری نے کہا کہ یہ بعض اہل ملت کے حق میں ہے آدم کے حق میں نہیں ہے اور شیخ ابن کثیر نے موافق ابن جریر کے اسیکو سب تفسیر میں سے بہتر قرار دیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ ان قریش کے حق میں ہے جو آنحضرت صلعم کے زمانہ میں موجود تھے اور وہ قصی کی اولاد تھی اور بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمکو ایک کردہ قریش کے نفس قصی سے پیدا کیا اور اس کے ساتھ میں اسکی زوجہ اسکی جنس سے عربیہ قریشہ دیدی اور اسے اولاد صالح طلب کی مگر آخر بجائے شکر کے شرک کر کے اپنے چاروں بیٹوں کے نام عبدمنان و عبدالعزی و عبد اللہ و عبد قصی رکھے اور قولہ عالمشرون میں ضمیر جمع کی قصی واسکے پیروی کرنے والے اولاد کے حق میں ہے اور زحشری نے کہا کہ یہ تفسیر اچھی ہے اُسپر کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور دارکین کہا کہ آدم وحوار سے نیا کثیر پیدا کی جزاکہ حال ہوا کہ انہیں سے جو روادرم نے فرزند صالح کی درخواست کی جب انکو اللہ تعالیٰ نے دیا تو انہوں نے شرک کیا اور علیٰ ہذا تفسیر سجد مضاف ہے یعنی قولہ وجعل الہ شرکار لے وجعل اولاد ہمالہ شرکار۔ یعنی آدم وحوار کی اولاد نے اپنے فرزندوں کے پانے کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک کیا۔ اور یہی فقال نے ذکر کیا اور امام رازی نے اسکو ذکر کر کے کہا کہ یہ تفسیر نہایت صحت و سداد پر ہے اور یہی ایک جماعت مفسرین کا قول ہے اور قریب اسکے معاملہ میں کہا کہ خطاب اس سے ہر واحد کو مخلوق میں سے ہے بقولہ خلقکم۔ اور اسی کے جنس سے اسکی جو روادرم دی۔ معاملہ میں کہا کہ یہ قول تو اچھا ہے اگر سلف کا قول اس کے خلاف نہوتا۔ اور شیخ دہلوی نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لوگوں کو پیدا کیا اور انہوں نے خلق انہی اس طرح ہوئی کہ آدم سے اسکی جو روادرم کی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے پس دونوں سے نسل کثیر پیدا ہوئی پھر اول کلام کی طرف رجوع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا مگر تم نے حق ادا نہ کیا اور بات یہ کہ جب انہیں سے کسی نے اپنی جو روادرم کو غیثان کیا اور اس کو محل خفیف ظاہر ہوا الے آخرہ پس آیت میں اختصار ہے جس سے عوام کو یہ دقت پیش آئی کہ حضرت آدم کی طرف اشراک کا شبہ پیدا کیا حالانکہ انبیاء علیہم السلام کا توجید پر ہونا جب منصوص ہے تو اس شبہ کو گنجائش نہ تھی اسلئے اختصار بھی ہوا اور اصل کلام اگرچہ عام ہے وہ حوار وغیرہ سبکو شامل ہے لیکن جملہ امور کا جو تمام کلام میں مذکور ہیں حوار پر صادق آنا ضرور نہیں ہے پس ہمانند قولہ تعالیٰ الذی خلقکم من نفس واحدة وخلقنہما زوجہا وبتنا ہما رجالا کثیرا ولسا الایۃ کے یہاں بھی آدم وحوار سے خلق کثیر ظاہر کر کے اسکی ناشکری وشرک کرنے کا بیان مقصود ہے فافہم۔ فنی العرائس قولہ تعالیٰ وجعل ہما زوجہا لیسکن الیہا۔ اس کلام میں حقائق کے بعض لطیف اشارات ہیں یعنی آدم نے جنت میں تجلی حق عزوجل کے نور کو پایا اور برابر اُنپر متکرم ہوئی تو قریب ہوا کہ برداشت نہ کر سکے اور مضمحل ہو جاوے پس اللہ عزوجل نے نظر کرم جنت کی چیزوں میں سے کسی پر حوالہ نہ کیا کیونکہ وہ سب نور میں ڈوبی ہوئی ہیں پس آدم ہی سے حوار کو پیدا کیا تاکہ سکون حاصل کرے اور درحقیقت تجلیات سے وحشت پاوین اور اسلئے آنحضرت صلعم نے حضرت عائشہ کو یا حمیرا خطاب سے متوجہ فرمایا۔ خلاصہ یہ

کہ اللہ تعالیٰ نے حواری کا پیدا کرنا آدم کے واسطے امتحان رکھا تھا کہ اسکے ساتھ مشغول ہو کر حق عزوجل سے فی الجملہ غفلت کر کے راہ امتحان میں پڑ جاوے بعض نے کہا کہ آدم کے واسطے حواری کو اسکی طرف سکون حاصل کرنے کو پیرا کیا پھر جب سکون پایا تو حقیقت خطاب سے غفلت ہوئی پس درخت بہشت سے کھالیا جو کھایا۔ واسطی نے کہا کہ بڑا امتحان یہ تھا کہ آدم کے بدن سے حواری کو پیرا کیا پس اپنی طرف سے اسکی نظر اٹھا دی کیونکہ فرمایا لیکن الہیہا۔ حالانکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے کی طرف سکون پانا بڑا امتحان ہے انتہی کلام پوشیدہ نہ رہے قولہ فتالی اللہ اعلم شرکون۔ یعنی اہل مکہ جو بتوں کے ساتھ شرک لاتے ہیں اللہ عزوجل اس سے پاک برتر ہے اور یہ جملہ سببہ عطف ہے خلقم پر اور درمیان میں جملہ معترضہ ہے کہ اذ قال للمفسر حاصل آنگہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیرا کیا پس تم نے شرک کر کے ناشکری کی پس اس شرک سے اللہ عزوجل پاک برتر ہے۔ فلیتأمل۔ اور بعض نے کہا کہ یہ کلام ابتدائی ہے اس سے اہل مکہ کی بت پرستی و شرک کا رد ہے اور قرآن مجید میں اس طرح بہت آیا۔ کما فی قولہ ساحر عظیم بریدان یخیر حکم من ارعکم فماذا مرون پس من ارعکم تکھا عنون کی گفتگو اور نمازات مرون۔ فرعون کا قولہ پس عملا سے اصنام اور شرکون سے کفار مراد ہیں۔

أَيْشِرْ كُونُ مَا أَلْخَلَقُ شَيْئًا وَهُمْ يُحْكَمُونَ وَلَا يُسْتَضَاعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا آفْتَهُمْ

کن کو شرک بناتے ہیں جو پیدا نہ کریں ایک چیز کو اور آپ پیدا ہونے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں ابھی مدد اور نہ اپنی یَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُواكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ

مدد کریں اور اگر انکو پکارو راہ پر چلین بخاری پکارے برابر تم کو کہ انکو پکارو یا أَنْتُمْ صَامِتُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ قَدْ دَعَوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا

پیکے ہو رہو جنکو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے بندے ہیں تم سے بھلا پکارو انکو تو جاپیے قبول کریں تمہارا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ آيَاتٍ يَتَّبِعُونَ بِهَا أَنْتُمْ لَهُمْ

پکارنا اگر تم سچے ہو کیا انکو بانوں میں جسے چلتے ہیں یا انکو انہیں جسے پکارتے ہیں یا انکو آعَيْنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا

انکھیں ہیں جسے دیکھتے ہیں یا انکو کان ہیں جسے سنتے ہیں تو کہ پکارو اپنے شرکیوں کو پھر پکارو میرے حق میں اور فَلَا تَنْظُرُونَ ۝

نکو ڈھیل نہ دو

شرکین کہ جو بتوں وغیرہ سے شرک لاتے اس میں انکی توبیح و ملامت ہے۔ ایشیر کون کیا شرک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں۔ ما الیخلق شیئاً ایسی چیز کو جسے کچھ بھی نہ پیرا کیا نہ کرے یعنی کچھ پیرا نہیں کر سکتی ہے یعنی بت وغیرہ مورتیں جو کچھ بھی پیرا نہیں کر سکتی ہیں انکی عبادت قرار دیکو اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ ان الذين تدعون من دون الله من خلاق اذ باوا لوجعواله وان سلیم الذباب شیئاً لا یستغذوه منہ۔ یعنی جنکو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوائے وہ کبھی ایک کھی نہیں پیرا کر سکتے اگرچہ سب کے سب اکٹھے ہو جاویں اور اگر کھی ان سے کچھ چھین لے تو اس سے چھڑا کر لے نہیں سکتے ہیں۔ وَهُمْ يُحْكَمُونَ بَلْ كُنْصُورًا تَوْبَهُ كَمَا قَالَ الْخَلِيلُ الْعَبْدُونَ مَا خَلَقْنَا إِلَّا بِمِثْلِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

جسکو اپنے ہاتھوں تراشے گڑھتے ہو ضمیر ہم ان بتوں کے حق میں ہے باوجودیکہ یہ سب بے عقل بچان تھے مشرکوں کے اعتقاد کے موافق ہے کہ وہ اپنے آئینہ کو ایسا سمجھتے تھے اور انھیں کو سمجھانا مقصود ہے۔ حاصل آنکہ معبود وہ پاک سبحانہ تعالیٰ ہے جو پیداکرتا ہے وہ معبود اور تمام مخلوق اسکی عابدینے پوجنے والی ہے اور یہ بت تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود بنائے و گڑھے ہوئے ہیں پھر کیا انکی عبادت کرتے ہو شیطان نے دوسرے دلایا کہ تمھاری مدد کرینگے پس یہ بھی روز مایا۔ **وَلَا يَسْتَضِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصِيْرًا** اور کوئی استطاعت نہیں رکھتے کہ انکی یعنی اپنی عبادت کرنے والوں کی کچھ مدد کریں۔ یہ تو دوسروں کی مدد ہے وہ اپنے آپ ہی کو نہیں بچا سکتے کما قال **وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ** یعنی جو کوئی انکو ضرر توڑ ڈالنے وغیرہ کا پہنچا دے تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کا قصہ مشہور ہے کہ اپنی قوم کے خوبصورت تراشے ہوئے بتوں کو توڑتے اور سخت اہانت کرتے تھے۔ اور اسلام میں حضرت معاذ بن جبل اور معاذ بن عسر و بن الجوح کا قصہ معروف ہے کہ یہ دونوں نوجوان مسلمان ہو گئے اور رات میں دونوں جا کر مشرکوں کے بت توڑ کر تلف کر ڈالنے اور انکی کوتھیاں نکال کر غریب بپوہ عورتوں کو جلانے کو دیتے تھے اور معاذ بن عمر و کا یہ قصہ ہے کہ انکا باپ عمر بن الجوح اپنی قوم کا سردار تھا اور اسکا ایک بت تھا جسکو روز نماز اور خوشبو لگانا پس یہ دونوں رات میں آکر اس بت کو اوندھا کر کے پلیدی سے لٹھاڑ جاتے تاکہ کچھ سمجھے پس صبح کو عمر و نے اگر اس حال میں دیکھا اسکو پھر نہلا کر معطر کیا اور اسکے پاس تلوار رکھ دی کہ تو اس سے قتل کر ڈالنا پھر جو دوسرے روز دیکھا تو ویسا ہی بچا رہ لٹھاڑا پڑا ہے پھر اسکو درست کر دیا بت تو ان دونوں نے اسکو اٹھا کر ایک مردہ گتے کے ساتھ ایک رستی میں باندھ کر ایک اندھے کنوین میں لٹکا دیا پھر صبح کو جو عمر و بن الجوح نے یہ حال دیکھا تو جان گیا کہ میں باطل دین و اعتقاد پر ہوں اور بت پرستی چھوڑ کر مسلمان ہو گیا اور نہایت پاکیزہ ایمان پر ہو کر روز اُحد کے معرکہ میں شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ **وَاِنْ يَنْتَهِوْا عَنْكُمْ فَارْتَدُّوْا عَلَيْهِمْ** اور بتوں کو رانی انھندی ہدایت کی طرف لا یَنْتَهِوْا عَنْكُمْ تو تمھاری اتباع نہ کریں۔ امین مشرکوں کو مخاطب کر کے تنبیہ و توبیح و تکیست فرمائی اور پہلے سے زیادہ امین بتوں کی عاجزی کا بیان ہے یعنی اپنے عبادت کرنے والے کی مدد نہ کرنا کیسا اُسے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر انکا بندگی کرنے والا اُسے راہ پوچھے کسی جلالی کی تو اسکو راہ بتلاوین۔ حاصل آنکہ اگر تم بتوں سے اپنے مطلب کی راہ پوچھو تو تم کو راہ نہیں بتلا سکتے ہیں۔ **يَسْتَعِيْبُوْنَ** بت پیدا اور شیعوں تجنیف دونوں فرادہ یعنی واحد میں بعض نے کہا کہ خطاب مومنوں کو ہے یعنی اسے اہل ایمان اگر مشرکوں کو ہدایت اسلام کی طرف بلاؤ تو تمھاری پیروی نہ کریں گے کیونکہ علم آسمانی میں انکے حق میں مگر ابی مقدر ہے۔ اول قول اوے ہے۔ **سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَذَعْتُمْ تَوْحٰدًا** یکساں ہے تمھارے حق میں چاہو تم انکو پکارو۔ **اَمْ اَنْتُمْ صٰمِتُوْنَ** یا خاموش رہو۔ بہر حال وہ سنتے ہی نہیں تو تمھاری اتباع نہیں کریں گے۔ بجائے ام صمت کے جملہ اسمیہ میں افادہ ہے کہ ہمیشہ سکوت رکھنا اور نہ پکارنا دونوں یکساں ہیں یعنی کبھی کسی وقت تمھارا پکارنا مفید نہ ہو گا کیونکہ وہ دائمی سکوت کے اندر ہے۔ **اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادًا مِثْلًا كُمْ** یعنی جنکو تم پوجتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ تمھارے مثل بندے ملوک ہیں۔ بتوں کو بندہ فرمایا حالانکہ وہ جمادات سے ہیں تو یہ انکے اعتقاد کے موافق ہے اور بعض نے فرمایا کہ عواماً لاکھ و شیاطین وغیرہ کے پوجنے والوں کو بلا مت ہے اور بعض نے کہا کہ لات دعویٰ جنکی موتیں پوجتے تھے انکو بیان کیا کہ اگر مورتوں سے قطع نظر جنکی موتیں ہیں وہ بھی تمھارے مثل بندے ہیں انکو خود کسی نفع و ضرر کا اختیار نہیں ہے۔ اور اول اولیٰ ہے **اَلْوَالِدٰتُ لِلّٰهِ قٰدِرُوْنَ** **فَلْيَسْتَجِيْبُوْا اَلْحٰكِمَ لِحٰكَمِہٖ** اور انکو دین تکو تمھاری پکار کا جواب ان کٹ نہ ضرر دین اگر تم سچے ہو کہ انکو نفع و ضرر کی قدرت ہو اور وہ اللہ ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بت وغیرہ پکارے تو اتنے بھی نہیں جتنے انکی عبادت کرنے والے موقوف ظاہری قدرت رکھتے ہیں کیونکہ

یہ یوقون انے افضل میں چنانچہ فرمایا۔ اَلْهَمَّا رَجُلٌ يَمْسُوْنَ بِهَا كَيْبَلًا اُنْكَ پانوں میں جسے چلتے ہیں۔ اَمْ لَهُمْ اَكْبِدُ يَبْطِشُوْنَ
 بِهَا ام یسے بل ہے۔ یعنی نہیں سہی۔ کیا بھلا انکے ہاتھ میں جسے گرفت کرتے ہیں اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يَبْصُرُوْنَ بِهَا یہ نہیں سہی۔ کیا بھلا انکی
 آنکھیں میں جسے دیکھتے ہیں۔ اَمْ لَهُمْ اَذَانٌ يَسْمَعُوْنَ بِهَا یہ نہیں سہی۔ کیا بھلا انکے کان میں جسے سنتے ہیں۔ استفہام سب جگہ
 انکاری ہے یعنی ان چیزوں میں ان بتوں کے واسطے کچھ بھی تو نہیں ہے حالانکہ خود تم لوگ یہ چیزیں رکھتے ہو پھر تم انکو کیونکر پوجتے ہو
 حالانکہ خود انے افضل ہو۔ اس مقام سے کلمتا ہے کہ جو اس ظاہر کی راہ سے بھی انسان کو فضیلت ہے مگر جماعت نمازمین امامت کی واسطے
 اندھے کے نسبت آنکھوں والے کو اس راہ سے افضلیت نہیں معتبر ہے بلکہ براہ احتیاط طہارت ہے۔ فافہم۔ اگر کہا جاوے کہ ایک جماعت
 مشائخ نے ان حواس سے چشم پوشی کرنے کو کہا ہے مثلاً مولوی روم نے کہا ہے چشم بند و لب بند و گوش بند و گونہ بینی نور حق برین بند
 تو جواب اسکا یہ ہے کہ ان حواس سے انسان کو افضلیت واقعی ہے بشرطیکہ انکو اپنے کام میں لادے جسکے واسطے پیدا ہوئے ہیں مثلاً
 آنکھ اسواسطے کہ عجائب صنعت و قدرت الہی کو مشاہدہ کرے حالانکہ اندھا اس سے محروم ہے اور کلام الہی میں اس نظر عبرت کا حکم کثرت
 ہے مانند قولہ انظر لایظن و لے الابل الآیۃ۔ اور۔ قل سیر وافی الارض فانظر و۔ اور قل انظر واذ فی السموات۔ اور قولہ وکذک لک نری
 ابراہیم الآیۃ اور قولہ اولم یظن وافی ملکوت السموات الآیۃ۔ اور جن لوگوں نے ان حواس سے یہ کام نہیں لیا انے نفی فرمائی کہا قال صم بکم ہی
 اور فرمایا۔ ولقد ذرأنا لکم کثیرا من الجن والانس لیم قلوب الیفقہون بہا ولهم اعین لایبصرون بہا الآیۃ پس ائمہ صوفیہ کا یہ مقصد نہیں کہ انے
 مشاہدہ نہیں بلکہ لوگ انکو بری طرح کام میں لاتے ہیں لہذا انکو ان کاموں سے بند کیا۔ کیونکہ تو بالیقین جانتا ہے کہ آنکھ بند کرنے و لب
 بند کرنے سے حقیقی معنی مراد نہیں حتی کہ اندھا بنکر نہ مسجد کو جاوے نہ نماز میں لب لادے نہ حق بات سے بلکہ مجاز مراد ہے جیسا کہ تجھے بتلایا گیا
 بالجملہ جب آدمی پورے یقین و ایمان کے ساتھ نظر اٹھاتا ہے تو قدرت الہی کو مشاہدہ کرتا ہے کہا قال تعالیٰ ان فی خلق السموات والارض
 راختلاف اللیل الآیۃ۔ پس علماء و مشائخ میں پھوٹ ڈالنا اپنی نادانی ہے ان میں باہم اختلاف نہیں بلکہ سمجھ والوں کا تصور فہم ہے کہ
 طلب نہیں سمجھے اور اپنی خواہش نفس پر لجاتے ہیں۔ اس تفسیر کی طرف رجوع ہے پس معنی آیت کے یہ ہوئے کہ تم لوگوں کو جتنی قدرت
 ہے اتنی بھی تمھارے سے بتوں جھوٹے معبودوں کو نہیں ہے وہ کسی کو بھی کچھ نفع و ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں لہذا فرمایا کہ۔ قُلِ ادْعُوا
 رَبَّکُمْ کَمَا کُنتُمْ کادے اے محمد صلعم ان بت پوجنے والوں سے کہ بلاؤ اپنے شرکاری یعنی باطل معبودوں کو کہ مجھے اپنے اختیار سے ہلاک کریں یا
 مجھ ضرر ذرہ برابر پہنچا دیں۔ ثُمَّ کِیْنُوْنَ اے تم کیدونی۔ پھر تم اور تمھارے باطل معبود سب لکر میرے حق میں کید و مکر کرو۔
 ثُمَّ يَنْظُرُوْنَ فَلَا يَنْظُرُوْنَ اے لاتھلونی۔ پھر تم مجھے کچھ ہمت مت دو اور مت چھوڑو۔ یعنی میں تمھاری طرف سے ذرا پروا نہیں کرتا
 در کچھ بھی ہمت نہیں چاہتا کیونکہ واقعہ تو وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے بدون اسکے حکم کے ایک ذرہ نہیں مل سکتا پھر ہمت لینے کی کوئی
 حاجت نہیں بلکہ میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے

نَوَيِّبِ يَ اللّٰهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ وَالدّٰیْنِ تَدْعُوْنَ مِّنْ دُوْنِهِ كَا

میرا حمایتی اللہ ہے جسے ہماری کتاب اور وہ حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی اور جنکو تم پکارنے ہو اسکے سواے نہیں
 سَتَطِيعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَا اَلْفُسْهَمُ يَبْصُرُوْنَ ۝ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلٰی الْهُدٰی لَا يَسْمَعُوْا لَكُمْ لِقٰوْمٌ لَّهُمْ
 کر سکتے تمھاری مدد اور نہ اپنی جان بچا سکیں اور اگر انکو پکارو راہ کی طرف کچھ نہیں اور تو دیکھے

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝

کرتے ہیں تیری طرف اور کچھ نہیں دیکھتے

اِنَّ وَرِثِيَّةَ اللّٰهِ سِرٌّ اَوْ حَافِظٌ اَوْ نَاصِرٌ اَوْ نَاصِرٌ لِّتَعَالَى بِهِ۔ اَلَّذِي نَزَّلَ الْكِتٰبَ جَسَةً قَرٰنٍ مِّمَّنْ نَّازَلَ فَرٰا يٰ اَجْمَعِ اسْكِي شَانَ يِهْ كِهْ وَهُوَ
يَتَوَلَّى الْفٰطِمِيْنَ وَهٖ صٰلِحٌ بِنْدُوْنَ كِي تُوْتِي فَرٰا نَابِهْ اُوْرِيهٖ مَعْضُ اسْكَا كَرْمٌ وَفَضْلٌ يِهْ پِهْرٌ بَهْلَا مِيْنَ اِنْ تَوْنٌ وَّعَمِيْرَهٗ سَهْ كِي يُوْكَرُوْنَ كَرْمٌ وَنَجْمَا
پس یہ جملہ تعلیل سابق ہے اور حاصل یہ کہ جب اوتعالے اپنے لطف سے بن رگان صالحین کا توحید فرماتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اسکے بزرگ و زیدہ
رسول تھے اور انبیاء بدرجہ اولی اس کرامت سے سرفراز ہیں۔ اسی واسطے ہود سے جب قوم نے کہا کہا کہ قصص اللہ تعالیٰ ان بقول لا اعرک
بعض آئینا البور۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا۔ انی اشهد اللہ واشهد والانی برئی ما تشرکون سن دونہ فکیردونی جیسا تم لا تظنون انی
تو کھلت علی اللہ ربی وکریم الآتیر۔ حاصل آنکہ تمہارے و تمہارے بتوں کی کچھ طاقت نہیں ہے میرا حافظ و ناصر میرا اللہ تعالیٰ ہے پھر
انکے بتوں کا حال فرمایا۔ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَفِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اور جنکو تم
پکارتے ہو یعنی پوجتے ہو سولے اللہ تعالیٰ کے وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد و حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر کہا جاوے
کہ یہ بات تو ابھی مذکور ہو چکی ہے جواب یہ کہ اول میں تو مشرکوں کو بلاست کرنے کے طور پر مذکور ہے اور یہاں انکو فرق بتلایا کہ کس کی
عبادت روا ہے اور کسکی نہیں روا ہے۔ حاصل آنکہ بتوں سے تم کو کسی توحید و حفاظت کی امید بالکل باطل ہے پس انکو چھوڑو اور اپنے
خالق کریم کی عبادت کرو جو صالحین کا متولی ہے اور ابن عباس سے روایت ہے کہ صالحین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شکر نہیں کرتے
اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ آیت میں دلیل ہے کہ جو بندہ صالح کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت میں ہوا اسکو کوئی چیز مضر نہیں ہو سکتی ہے اور
عمر بن عبد العزیز سے روایت ہے کہ اپنی اولاد کے واسطے کچھ ذخیرہ نہیں رکھتے تھے تو بعض نے عرض کیا کہ آپ کیوں نہیں رکھتے ہیں فرمایا کہ
میری اولاد یا تو صالح ہوگی یا نہیں پس اگر صالح ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسکو اولیٰ ہے پھر اسکو میرے مال کی کیا حاجت ہے اور اگر وہ مجرم ہوگی
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلن اكون ظمیر اللجیمین۔ پس جسکو اللہ تعالیٰ نے رد کیا اسکے اہتمام میں مجھے مشغول ہونا اہل ہے۔ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْهُمْ
اٰى الْهُدٰى لَا يَسْتَفِيْعُوْنَ سَدْمً وَّحِجَابً مَّرُوًى يِهْ كِهْ يِهْ مَشْرُكُوْنَ كِهْ حَقِّ مِيْنَ يِهْ يٰعِيْلٌ مَوْسُوْا اَكْرَمُ مَشْرُكُوْنَ كُوْهٰ يَتِ كِي طَرَفٌ بَلَا
تو نہیں سنینگے۔ وعلیٰ ہذا یہ مخصوص انھیں مشرکوں کے ساتھ ہوگا جو علم الہی میں کافر مقرر ہوئے ہیں اور انکو واولیٰ یہ ہے کہ یہ بھی بتوں کی
تحقیق حالت کا بیان اور مشرکوں کو فہمائش ہے جیسا کہ قتادہ سے مروی اور ابن جریر کا مختار ہے اور خطاب مشرکوں کو اور ضمیر ہم
بتوں کی طرف موافق انکے اعتقاد کے ہے حاصل آنکہ اے مشرک اگر تم ان بتوں کو ہدایت کے لیے پکارو تو نہیں سنینگے اور جب نہ سنا تو ظاہر
ہے کہ تم کو ہدایت کیونکر گینگے۔ وَتَدْعُوْهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ اور اے صلعم تو دیکھتا ہے ان بتوں کو گو یا تیری
طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انکو کچھ سوچنا نہیں ہے۔ حاصل آنکہ مشرکوں نے انکو آدمی کی صورت گرہ کر قائم کیا تو انکے مقابلہ و مواجہہ میں
جو کھڑا ہو گیا بت اپنی لکڑی یا پتھر کے دیوں سے دیکھ رہے ہیں حالانکہ کچھ بھی سوچنا نہیں پس ترسم خطاب خواہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا پھر غالب
سمجھدار کو ہو۔ قال الحافظ ہر چونکہ مصور بصورت انسان تھے لہذا ضامراً و بیان میں انکے ساتھ انسان کا سا معاملہ کیا گیا و قلت
اور نیز مشرکین اپنے زعم میں انکو نفع و ضرر دہندہ سمجھتے پس ان کی فہمائش میں اسی انداز سے انکے ساتھ کلام کیا گیا فی العراء
تو تعالیٰ ان ولی سے اللہ الذی نزل الکتاب الآتیر۔ امین اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلعم کے واسطے محبت ازلی و رعایت ابدی ثابت فرمائی

یعنی عین عنایت ازلیہ و رعایت کفایت ابدیہ سے اسکے تالی فرمائی اور اپنے کلام ازلی ابدی سے اس پر خطاب شریف نازل فرمایا اور جیسے اپنے حبیب علیہ السلام کی تالی اپنی طرف رکھی اسکے طفیل میں اس طرح صدیقین و عارفین کی تالی بھی اسی کے ساتھ ملا کر اپنی طرف رکھی ہے پس انبیاء عظیم السلام کو انوار ذات سے تالیہ فرمایا اور اولیاء رحمہم اللہ کو انوار صفات سے تالیہ فرمایا اور باقی عالم کے لوگوں کو انوار افعال سے تالیہ فرمایا پس عوام لوگ تو نور آیات میں لغزش سے معصوم ہیں اور خاص لوگ انوار صفات میں خطرات سے معصوم ہیں اور خاص الخاص انوار ذات میں گرفتار سے معصوم ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ بند و غیر بنظر احسان لحاظ فرمایا اور اولیاء پر بچشم لطف اور انبیاء پر بچشم توفیق اور بعض نے تالیہ توفیقی الصالحین میں کہا کہ مقتضای بشریت اور اسکی کشمکش سے محفوظ فرمایا پس خاص لوگوں کو اس طرح کہ انکا مقصود صحیح ہے اور خالص اپنے معبود کے واسطے منفرد ہیں اور عوام کو اس طرح کہ انکے اوقات درست رہتے ہیں۔ حضرت جعفر الصادق سے پوچھا گیا کہ قولہ توفیقی الصالحین میں کیا حکمت ہے حالانکہ بالیقین معلوم ہے کہ انکے احوال ہی قیوم ہے اسکی ولایت میں تمام عالم ہے تو فرمایا کہ تالیہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک تالیہ تو قائم رکھنے کا اور دوسرا تالیہ یہ کہ عنایت و رعایت سے حق پر قائم رہے۔ واسطی نے کہا کہ تالیہ جو صالحین کے ساتھ مخصوص ہے وہ تالیہ بکفایت ہے یعنی حق تعالیٰ انکے واسطے کافی ہے اور دوسری تالیہ جو فاسقین کے ساتھ ہے وہ انکے نفس کی خواہشیں انکو پوری کر دینا پس انکا بھی متولی ہے اور نیز واسطی نے کہا کہ بندوں میں سے جو پیشوا ہیں انکی اصلاح کردی اس طرح کہ خواہش و مقتضای بشریت سے انکو بچایا اور خاص لوگوں کی اصلاح اس طرح کہ مقصود انکا صحیح کر دیا اور عوام کی اصلاح اس طرح کہ انکو دین قویم پر ثابت رکھا۔ اُستاد نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کے حقوق ادا کرنے پر قائم ہو اللہ تعالیٰ اسکے امور کی کفایت فرماتا ہے پس اپنے مثل بندوں کی طرف نہیں جھکتا اور جس حال میں وہ ہو اللہ تعالیٰ اسکو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اگر افضال مرادی نہ ملا تو جو کرتا ہے اسپر بندہ کو راضی فرماتا ہے اور اسرار پر رضائی خوشی اس سے زیادہ ہے جتنی دل پر عطار کی راحت ہوتی ہے۔ قولہ تعالیٰ وان تدعوم الی الہدی الآیۃ اہل غفلتہ کے حال سے خاص سنا و خاص دیکھنا یعنی جو مفید ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نفی فرمایا یعنی انکے پاس نہیں ہے کیونکہ انکے کان و آنکھیں پر وہ ضلالت و غفلت سے ڈھکے ہوئے و بند ہیں پس وہ اپنے دل کے قانون سے آواز غیب نہیں سنتے ہیں اور دل کی آنکھوں سے شواہد میں مشاہد غیب نہیں پاتے ہیں اور یہ اسوجہ سے ہے کہ انکے احوال سلطانی نے انکو اس سننے و دیکھنے سے مردود کر دیا ہے اور اگر چاہتا تو دکھلا سکتا لیکن قہر ازلی و فذلان ابدی نے انکو اس سے محروم کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنگاہ الوہیت مصبوغ اور بنور شاہدہ مزین تھے اور دست قدرت نے لباس خاص نقش بطراز رسالت انکے قدیم پر آراستہ فرمایا اور تاج ملکوتی سے متوج کیا اور میدان جبروت میں مرکب نبوت پر مشاہدہ خاص کے واسطے روانہ کیا پس بندوں کو آپ سے ایک تجلی خاص حاصل ہوتی تھی مگر وہی دیکھتا تھا جو ازل میں اس نعمت سے سرفراز ہوا ہے اور اسی معنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فی قولہ من رانی نقدرای الحق۔ اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے پس جب ازلی نورانی آنکھوں نے آپکو دیکھا تو اللہ تعالیٰ دانائے کس مرتبہ قریب پر پہنچ گیا و قد قال علیہ السلام طوبی لمن رانی و لمن رانی من رانی الحدیث۔ یعنی بہت بشارت فرمائی اس شخص کو جنے آپکو دیکھا یا آپکے دیکھنے والے کو دیکھا الحدیث۔ اور بعض نے قولہ تعالیٰ وان تدعوم الی الہدی الآیۃ میں کہا کہ جسکو دعوت کرنے والے نے اپنی دعوت سننے سے ہرگز دیا وہ کیونکر دعوت کو سن سکتا ہے اور نداء حق کو کی نہیں سن سکتا مگر وہی جسکو حق عزوجل سنا دے پس وہ حق تعالیٰ کے سنانے سے سنا کر اپنے قانون سے نہیں سن سکتا ہے۔ قولہ ترہم نظرون الیک۔ یعنی تیری صورت ظاہری کو دیکھتے ہیں اور جو خصائص و انوار انجمن و دلچت ہیں انکو نہیں دیکھتے ہیں اور جو برکات شام نے تجھے

خلق کے واسطے رکھے ہیں اس سے یہ بد بخت محروم ہیں اور ایسے ہی جنہ اپنی خودی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کی وہ معافی کے اور اک سے محروم رہا اور اگر برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو دیکھے تو البتہ پاوے مگر وہ بھی قاصر ہے ہاں اگر بنظر حق عزوجل دیکھے تو تمام طور پر اپنا نصیب پاویگا اور اسوقت اسکو ظاہر ہوگا کہ وہ شرف کے امور کون کون ہیں جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص ہیں۔ سہل نے کہا کہ اس کلام میں ان لوگوں کا بیان ہے جنکو الوارقب سے زینت حاصل نہیں ہوئی پس وہ اور اک حقائق سے اندھے ہیں اور اکابر کی بزرگی انکو نظر نہیں آتی ہے اور نیز جھکو ایسی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جنکو نور توفیق نہیں ملا ہے پس ترے حق کو کمان بچان سکتے ہیں اور ایسے دون سے دیکھتے ہیں جنہیں نور ہدایت سے کوئی ثبات نہیں ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ بزرگوں کا دیکھنا انکی صورت سے نہیں حاصل ہونا بلکہ ان مکاشفات سے جو قلب میں غیب سے حاصل ہوں اور یہ بقدر احترام کے اور بقدر ایمان کے ہوتا ہے۔ پھر جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بڑھکر تھی کہ مخلوق میں سے کسی کو آپ کے جلال و جمال پر اطلاع حاصل ہو اور حق عزوجل کو معلوم کہ تمام مخلوق آپ کے اداسے حق اور تمام احترام سے عاجز ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ عفو کریں ان لوگوں کو جو انوار رسالت و نبوت آپ کے چہرہ پاک سے حاصل کرنے سے عاجز ہیں۔ کذا قال و فی السراج ہر گاہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا کہ بت اور انکے پوجنے والے کسی نفع و ضرر پر قدرت نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ ہی ان امور کا ستولی ہے تو لوگوں کے معاملہ میں جو ٹھیک راستہ ہے وہ بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

خُنِ الْعَفْوُ وَأَمْزٍ بِالْعُزْفِ كَأَعْرِضٍ عَنِ الْجَهْلِيَّةِ ۝ وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَمَا تَعِدُّ

خوبی و معاف کرنا اور کہ نیک کام کو اور کنارہ کہ جاہلون سے اور کبھی ابھار دے سبکو شیطان کی پھیر تو پناہ بچو

بِاللَّهِ طِبَاتٌ مِّنْ سَبِيْعٍ عَلَيْنَا

اللہ کی دی ہے سنا جاتا

خُنِ الْعَفْوُ۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ معنی عفو کے فاعل و زائمین یعنی لوگوں کے احوال میں سے جو تیرے واسطے عفو کیا جاوے اور جو کچھ تیرے پاس لاوین لے لے سدھی نے کہا کہ یہ امور ہر گاہ کے نازل ہونے سے پہلے تھا جو وقت تک کہ فرانس تفسیل صدقہ کی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور ضحاک و سعید بن جبیر نے مانند قول اول کے ابن عباس سے روایت کیا۔ اور عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دس برس تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکرین سے عفو چشم پوشی کرنے کا حکم دیا پھر اسکے بعد ان پر سختی کرنے کا حکم دیا۔ شیخ ابن جریر نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اور ہستون نے حجاب سے اسکی تفسیر میں روایت کیا کہ لوگوں کے اخلاق میں سے عفو لینے کا حکم دیا بدون بحث و تفتیش کے۔ ایسا ہی عروہ بن الزبیر و عبد اللہ بن الزبیر و ابن عمرو و عائشہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ زیادہ مشہور قول یہی ہے اور شاہد اسکا وہ ہے جو ابن جریر و ابن ابی حاتم نے مرسل روایت کیا کہ جب یہ آیت اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ اس کے معنی کیا ہیں پس جبریل نے جا کر واپس آکر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جو آپ کے حق میں ظلم کرے اسکو عفو کیجئے اور جس نے آپ کو محروم کیا ہو اسکو آپ دیکھے اور جو آپ سے نانا قطع کرے اس سے جوڑیے اور مرفوع روایت جابر و قیس بن سعد بن عمارہ جسکو امام احمد و ابن مردودہ و ترمذی نے روایت کیا ہے وہ بھی اسکی شاہد ہے اور معنی اسکے بھی اسی مرسل کے ماننے ہیں۔ عبد اللہ بن الزبیر نے کہا کہ نسبین نازل ہوئی پر آیت مگر لوگوں کے اخلاق کے بارہ میں کارواہ البخاری اور یسی قول شیخ مستدر جلال نے اختیار کیا۔ اور بخاری میں طویل روایت میں ہے کہ عیینہ بن حصن اگر اپنے بھائی کے بیٹے حزن بن قیس کے پاس اتر اور حزن نے اسکے واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایام خلافت میں

اجازت مانگی پس عیدینہ نے مجلس میں داخل ہو کر کہا کہ اے عمر بن الخطاب آپ نہ ہو بہت مال دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان عدل سے حکم کرتے ہیں یہ سن کر حضرت عمرؓ کو بہت غصہ آیا قریب تھا کہ اسکو مارین کہ تے میں خربن قیس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ یہ جاہلون میں سے ہے ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آیت اُسنے پڑھی پس واللہ ذرا نہیں تجاوز کیا عمر نے اور یہ انسکی عادت تھی کہ کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے وقان تھے لینے فوراً ٹھہر جاتے تھے رواہ البخاری۔ سالم بن عبد اللہ بن عمر ایک قافلہ اہل شام کی طرف گزرے امین جبریں دیکھ کر منع کیا تو وہ لوگ بولے کہ ہم اس بارہ میں آپ سے زیادہ جانتے ہیں امین کچھ مضائقہ نہیں بان بڑا جلیل منع ہے تو سالم نے یہ آیت پڑھی ^{وَأعرض عن الجاہلین}۔ اور خاموش ہو رہے رواہ ابن ابی حاتم۔ الجملہ ہی راجح ہے کہ مراد اس سے اخلاق الناس میں۔ ^{وَأعرض عن الجاہلین} سے المعروف اور حکم کر ام معروف کا عروہ بن الزبیر و سدی و قتادہ و ابن جریر وغیرہ نے صریح کہا کہ عرف یعنی معروف ہے اور اس میں جملہ طاعات داخل ہیں۔ ^{وَأعرض عن الجاہلین} یعنی جب امیر بالمعروف پر حجت قائم کر دی اور جاہلون نے نہ مانا تو اُسے اعراض کر اور ان کی بوقوفی و جہالت کا مقابلہ مت کر۔ واضح رہے کہ اعراض اُنھیں امور میں ہے جو اخلاق کی راہ سے تو گون کی ظلم و تعدی برداشت کرنے سے متعلق ہیں نہ ایسے شخص سے جو اللہ تعالیٰ کے حق واجب میں جہالت کرے یا اللہ تعالیٰ سے کفر کرے کیونکہ امین تو جہاد واجب ہے و اس تقدیر پر یہ آیت محکمہ ہے منسوخ نہیں جیسا کہ مجاہد و قتادہ سے مروی ہے اور عطار و ابن زید نے کہا کہ آیۃ السیف سے منسوخ ہے اور بعض نے کہا کہ اس آیت کا اول و آخر منسوخ ہے اور اوسط محکم ہے قیس بن سعد بن جہادہ سے روایت ہے کہ جنگ اُحد میں جملہ شہداء کے حضرت حمزہ سید الشہداء بھی تھے جنکو کافرون نے منگھ کر ڈالا تھا پس جب حضرت صلعم نے دیکھا تو فرمایا کہ واللہ میں نہیں سے ستر دیوں کو منگھ کر ونگھاپس جسیریل علیہ السلام یہ آیت لائے رواہ ابن مردودہ و اما دراصل ان ما تھا۔ پس ان شرطیہ کو زائدہ میں ادغام کیا گیا۔ ^{يَنْزِعُ النَّاسَ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَرْعًا نَزَعَ وَرَاضِلٌ بِمَعْنَى بَكَارٍ دِينَارٍ} چنانچہ بولتے ہیں کہ نزع بیتا اُسے گھر بگاڑ دیا بعض نے کہا کہ یعنی اغوار ہے پس آیت میں استعارہ تبعیہ ہے کہ معاصی پر اغوار کو نزع سے تشبیہ دی گئی پھر اغوار کے واسطے نزع مستعار لیا اس سے نیز غنک کا اشتقاق ہو پس نزع بمعنی وسوسہ اور ایسے ہی لغز و نخس و نزع اسی معنی میں آتے ہیں۔ زجاج نے کہا کہ نزع ذرا سی حرکت کو کہتے ہیں اور شیطان کی طرف سے ذرا سا وسوسہ نزع ہے اور مفسر نے معنی آیت میں کہا اے ان یصرنک عما ارت بہ صارت۔ اگر تجھے اس چیز سے جگا جھکو حکم کیا گیا ہے کوئی پھرنے والا پھیرے۔ شاید یہ تفسیر نظر عموم بمعنی نزع کے ہے لیکن آیت میں نزع مقید از جانب شیطان ہے پس اولی و اظہر یہ ہے کہ یون کہا جاوے کہ اگر جھکو وسوسہ شیطانی سے کچھ بھی وسوسہ ہو پئے۔ ^{فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ تَوَلَّوْا اللّٰهَ تَعَالٰی سَعٰی} سے تو پناہ مانگا۔ یہ شرط کا جواب ہے اور فاستعذام کا جواب اخذون ہے اے فاستعذبا اللہ دفعہ عنک تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا وہ تجھے وسوسہ شیطان کو دور کر دیگا۔ روایت ہے کہ جب قولہ خذ العفو۔ نازل ہوا تو حضرت صلعم نے دعا کی کہ اے پروردگار میں غضب کا یعنی غصہ آجانے کا کیا علاج کروں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی قولہ اما نیز غنک من الشیطان نزع فاستعذبا اللہ انت ما مستیع علیہم وہ سننے والا ہے قول کا اور جاننے والا ہے فعل کا یعنی سمع و علم ہونا اسکی صفت قدیم میں پس نزع شیطان سے استعاذہ کا بھی وہ سمع و علم ہے اور صحاح میں دو شخصوں کا جھکنا اور ایک کا غضب میں ہو جانا اور حضرت صلعم کا فرمانا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں اگر اسکو یہ کہتا ہوں تو اس سے یہ دور ہو جاتا جو اپنے جی میں پاتا ہے اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اور عیاذ کے معنی التجار سن اور بھر وسا کرنا اور شر و برائی سے چھٹکارا مانگنا۔ پس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے جس قدر شیطانی وساوس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ احو و دور کرتا ہے بشرطیکہ حالت

مذکورہ کے وقت بندہ اپنے بچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف التجا لاوے اور اسی پر بھروسہ کر کے شریعتی سے چھٹکارا مانگے۔ واضح ہو کہ یہ بیان ایک سوال وارد کیا گیا اور وہ یہ کہ خطاب آنحضرت صلعم کو ہے پس اگر آنحضرت صلعم نبی معصوم ہوتے تو شیطان کو کوئی راہ نہ ملتی کہ آپ کے قلب میں نریغ و وسوسہ کرے جس سے استعاذہ کی ضرورت ہوتی حالانکہ یہ بات یقینی ہے کہ آنحضرت صلعم معصوم تھے۔ اور اس سوال کا بعض نے یہ جواب دیا کہ یہ خطاب امت کے ہر فرد کو ہے اور رد کیا گیا کہ وہ غلات ظاہر ہے اور بعض نے جواب دیا کہ خطاب آنحضرت صلعم کو ہے لیکن مراد اس سے افراد امت ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ خطاب بطریق فرض و تقدیر کے ہے یعنی اگر بالفرض ایسا ہوتا استعاذہ کر۔ اور جس قسم کہتا ہے کہ میرے نزدیک سوال ہی نہیں وارد ہوتا ہے یہ سوال تو بالکل فحل ہے اس واسطے کہ جملہ شرطیہ مذکورہ میں ملازمت نثار دہے یعنی اگر آنحضرت صلعم معصوم ہوتے تو نریغ شیطان کو راہ نہ ہوتی۔ اسکی ملازمت ممنوع ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ اگر آنحضرت صلعم معصوم ہیں تو نریغ شیطان کے موافق معصیت سرزد نہ ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ آپ سے کوئی معصیت سرزد نہیں ہوئی۔ پس آپ معصوم ہیں۔ حاصل یہ کہ معصوم ہونے میں اور نریغ شیطان میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ دل میں وسوسہ آنے سے عصمت باطل نہیں ہوتی بلکہ جب کوئی امر جو شرع میں منکر ہے وہ سرزد ہو تو البتہ عصمت باطل ہو لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کو وسوسہ شیطان سے محفوظ رکھتا ہے اور معلوم ہے کہ صحاح میں وہ حدیث مروی ہے کہ ایک عورت آپ کے سامنے سے گزری پس آپ اٹھ کر حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں تشریف لے گئے پھر باہر آئے تو آپ کے سر سے قطرات پانی کے ٹپکتے تھے اسکے بعد فرمایا کہ عورت کے آگے چھپے شیطان مزین کرتے چلتے ہیں پس جب تم میں سے کوئی شخص اچانک نظر میں اپنے دل میں کچھ پاوے تو اسکو چاہیے کہ اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر لے پس دفع ہو جائیگا پڑا حاصل مافی الہدیت۔ اور وسوسہ کے بعض متعلقات قصہ آدم علیہ السلام میں گذرے مع قول حسن بصری کہ شیطان کو اختیار دیا گیا ہے کہ ساتویں آسمان پر وسوسہ پہنچاوے اور مردانکے وسوسہ اسکا اسکی ذات کے وہاں رسائی پر موقوف نہیں ہے اور بعض کلام تحت قول ثم حکم اللہ آیاتہ الآتية انشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہو گا پس اگر تحقیق حال منظوم ہے تو ان مقامات کو جمع کر کے بسعت نظر برا حدیث خود کرنا چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم فی الغرکس قولہ تاملے خذ العفو۔ اگر تیرا حق نہیں پہچانتے یا تم پہچانتے ہیں تو معاف کر اسیلئے کہ بعض تو دل سے خواستگار و جان نثار ہیں مگر اپنی وسعت بھر پہچان سکتے ہیں اور بعض مقبور بقہر انزل ہیں وہ کچھ بھی نہیں پہچانتے ہیں۔ قولہ و امر بالعرف۔ اپنے حکم دینے اور بد کاموں سے جانعت کرنے میں اپنے ہر بانی و زری فرمایا کہ وہ حقایق احکام کے اٹھانے سے ضعیف ہیں۔ قولہ و اعرض عن الجاہلین۔ ان جاہلون سے اعراض فرما جو تکبر نظر ڈالنے کی استعداد ہی نہیں ہے۔ اشارہ سے ثابت ہے کہ جو لوگ منکر کرامات اولیاء و حجرات انبیاء ہیں وہ آدمیت کے درجہ کو بھی نہیں پہنچینگے۔ مسترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں دونوں فریق موجود ہوئے ہیں اور دونوں ایمان سے خارج اور ایک دوسرے سے بدتر ہیں نعوذ باللہ من البلاء و الجہالت۔ اللہ تعالیٰ عوجل نے چاہا کہ اپنے حبیب کو قدیم کے اخلاق سے لباس پہناوے یعنی تجلی کشف و ظہور انوار فعل سے ملبوس فرماوے پھر چاہا کہ اسکو امر قدیم و کلام کہیم سے ملبوس فرماوے تاکہ جمع صفات کے ساتھ جمیع معانی سے متصف ہو کر جمیع اخلاق کریمہ سے آراستہ ہو جاوے اور اس فیض سے ایک قطرہ امت کو بھی مرحمت ہوا چنانچہ آنحضرت صلعم نے فرمایا خلقوا باخلاق اللہ ثم لوط اپنے خلق ویسے بنا و جو اللہ تعالیٰ عوجل کے ہیں قال اللہ ثم لوط لایموت ابداً حال یہ ہے کہ بندہ ان اخلاق میں متکلف ہوتا ہے یعنی جیسے نقل کسی اصل سے متکلف ہوتی ہے اسطرح کرتا ہے اور آخر رحمت الہی سے وہ اپنے افعال سے فنا ہو کر حقیقت حال سے متصف ہو جاتا ہے بدون حلول وغیرہ کے اور بدون کسی تشبیہ کے اور بیان استدلال زبانی کا کام نہیں بلکہ تصدیق ایمانی

صحیح مسلم
 حدیث ۱۰۰۰۰
 صحیح ابوداؤد
 حدیث ۱۰۰۰۰
 صحیح ترمذی
 حدیث ۱۰۰۰۰
 صحیح ابن ماجہ
 حدیث ۱۰۰۰۰

در کار ہے اور حدیث قرب النوافل ایمان کے واسطے کافی ہے والسلام۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر و باطن بزرگ اخلاق کا حکم دیا اور وہ یوں کہ خلائق کی لغزشوں سے چشم پوشی کریں اور انکو اخلاق پاکیزہ کا حکم دیں اور جاہلون سے اعراض کریں یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ سے مڑے ہوئے ہیں ان جاہلون سے بڑھ موڑیں۔ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو کہا کہ جو آپ سے قطع کرے آپ اُس سے ملین اور جو آپ کو کسی چیز میں محروم رکھے آپ اُسکو دین اور جو آپ کے حق میں ظلم کرے آپ اُس سے عفو کریں اور جو آپ سے بدی کرے آپ اُسکے حق میں نیکی کریں۔ ابن عطاء نے فرمایا کہ خدا صفا و دع ماکد صفا لے لے اور لچھٹ چھوڑ دے۔ و قوله تعالیٰ واما نیر غنک من الشیطان نزع فاستغذ بالثناء بمع علم شیطان تہر قدم کا کتاب ہے جو وہ قلب کے ایک طرف نفس کے دروازہ پر کھڑا ہو کر بھونکے تو ہمارے قہر سے ہمارے لطف کی طرف بھاگ آنا چاہیے۔ اور یوں کہنا چاہیے کہ اعوذ بک منک۔ پھر جب اس نور سے قلب منور ہو گیا تو اُسکے کنارے شیطان کی رسائی نہوگی کیونکہ اگر وہ ذرہ برابر بھی اس سے قریب ہو جاوے تو جل کر مر جاوے۔ مگر جم کتاب ہے کہ فاسق و فاجر لینے کافر و مشرک تو شیطان کے رووے کھدوے بندے ہیں انہر تو اس کو حاکم کہنا چاہیے اور یہ اس سبب سے نہیں کہ شیطان کو خود کچھ قدرت ہے بلکہ یہ لوگ مقہور ازلی ہیں اور مقہور ہونے میں شیطان ان سب کا سردار ہے۔ اور رہے بندگان حق تعالیٰ تو وہ ان شیطان چورے پس ایمان جب قلب میں ہے تو شیطان ہر وقت اسکی چوری کرنے پر آمادہ ہے مگر نہ بوش دزد در انہا نہاست۔ پھر من عمر چیل سالہ کجاست پس نفس کے سراغ سے نواحی قلب تک پہنچتا ہے پھر جب اس میں تعوذ وغیرہ کی روشنی چکی تو شیطان بھاگا۔ چنانچہ انوار آبی کا نزول ہو وہ ان شیطان محذول ہو۔ فانہم۔ جو میری نے کہا کہ جو اپنا ہتھیار بھولا اسکو شیطان نے ایک دم میں اپنی بیرونی میں قید کیا۔ اُس تازے کہا کہ اگر تیرے دل میں شیطان کا کچھ وسوساں اچانک آتا نظر آیا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کہ وہ اپنی توفیق سے مجھے محفوظ فرماویگا اور اگر تیرے سینہ میں خطوط نفسانیہ کو دخل ہوتا نظر آوے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا وہ تجھکو تائیر سے مستغنی فرماویگا اور اگر مقام ترقی میں تجھے مشکوک کیا تو پناہ مانگا کہ اللہ تعالیٰ تجھے تحقیق سے فیضیاب کرے گا۔ پھر اللہ عزوجل نے اپنے اولیاء میں سے اہل تقویٰ کو بیان فرمایا کہ انہر وسوساں شیطانی وہو احسن نفسانی سے اتقان لیا جاتا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے بیدار ہو جاتے ہیں کما قال اللہ

إِنَّ الدِّينَ إِذَا شَاءَ ظَلَمَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَدَّكَرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانِهِمْ
 جو لوگ دُر رکھتے ہیں جہاں بڑ گیا انہر شیطان کا گد جو تک گئے پھر بھی انکو سوچو آگئی اور جو شیطان کے بھائی ہیں
 يَوْمًا وَذَهُمْ فِي النَّجِيِّ ثُمَّ لَا يَفْصِرُونَ ۝
 وہ انکو کھینچے جاتے ہیں غلطی میں پھر وہ کمی نہیں کرتے

پہلی آیت میں انبیا علیہم السلام کے ساتھ شیطان کے نزع کا ذکر کیا اور وہ خفیف وسوسہ ہوتا ہے اور شاید وہ خفیف الحیرتہ بسبب قہر کے ہو یعنی باریکی کی وجہ سے نزع فرمایا اور ظاہر ہے کہ انبیا علیہم السلام کے ساتھ شیطان کو کھلے کھلے وسوسہ کی مجال نہیں ہے جسے عوام کے ساتھ وسوسہ انداز ہوتا ہے۔ بالجمہ بیان اہل تقویٰ کا حال بیان فرمایا کہ جب انکو طائف شیطان پہنچتا ہے تو وہ بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوشیار ہو جاتے ہیں بخلاف غیر متقیوں کے کہ وہ اور زیادہ گمراہی میں گھسے چلے جاتے ہیں چنانچہ فرمایا۔ إِنَّ الدِّينَ إِذَا شَاءَ
 جن لوگوں نے تقویٰ کیا یعنی شرک و نافرمانی سے بچے۔ إِذَا شَاءَ ظَلَمَ مِنَ الشَّيْطَانِ جب پہنچا انکو شیطان سے کوئی

طائف بہان دو قرارہ ہیں ایک طائف بروزن سیف اور وہ قرارہ ابن کثیر و ابو عمرو و کسائی کی ہے اور دوسری قرارہ طائف وہ باقی قرارہ رحمہ اللہ کی قرارہ ہے بس طائف یا تو مصدر ہے یا مخفف طیف بروزن خیر ہے کہا قال الکسائی اور لغت میں اسکے معنی وہ چیز جو قلب میں تخمیل ہو یا خواب میں نظر آوے کہا قال الخاس و قال الشاعر ع فونی لطیفک نبی عن نقلی عن النمام: کیا انام فتظنی نار تاج فی العظام: یعنی لے معشوقہ تو اپنے طیف سے یعنی خیال و تصور سے کہہ دے کہ موتے وقت میری آنکھوں کے سامنے سے ذرا ہٹ جاوے تاکہ میں سو جاؤں کہ جو آگ میری ہڈیوں میں بھڑک رہی ہے وہ ذرا ٹھنڈی ہو جاوے۔ بالجملہ طیف ایسے امر تخمیل کو کہتے ہیں۔ و یقال طاف الخیال بطون طیفاً۔ پھر بعض لے کہا کہ طائف کے بھی یہی معنی ہیں جو طیف کے مذکور ہوے اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے اس واسطے کہ طاف الخیال کے محاورہ سے طائف اسم فاعل نہیں لانے ہیں کیونکہ وہ محض تخمیل جیسے حقیقت ہے اور طائف وہ شیطان خود ہے اور قولہ طاف علیہا طائف من ربک۔ میں طیف نہیں کہہ سکتے ہیں اور سوسہ و جنون و غضب و صرع یعنی مرگی کو بھی طیف کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک لہ شیطان مشابہ خیال کے ہے مفسر نے قرارہ طیف اختیار کی اور جس کی تفسیر اصابت سے ذکر فرمائی اور طیف سے المام شیطانی مراد لیا۔ یعنی انکو چھو جانا پونجا۔ و قال البیضاوی طائف از طاف بطون ہے گویا وہ آنکھے گرد پھر اور یہ قدرت نہ پائی کہ ان میں اثر کرے اور یہ بنا بر اسکے کہ دونوں کے معنی واحد ہیں اور تیسرے میں ہے کہ طیف و طائف جو عوارض شیطانیہ میں سے انسان کے اندر نازل ہو۔ اور بر تقدیر کہ مراد طائف سے نفس شیطان ہو تو بھی اسکے اس سے مراد سوسہ وغیرہ ہوگا۔ قال ابن کثیر طیف و طائف دونوں قرارہ مشہور ہیں بعض نے کہا کہ دونوں کے ایک معنی ہیں اور بعض نے کہا کہ فرق ہے پھر بعض نے اسکی تفسیر غضب سے بیان کی یعنی جب انکو غصہ آجیا جو سوسہ شیطانی ہوتا ہے اور بعض نے صرع وغیرہ سے اور بعض نے گناہ کا قصد کرنے سے اور بعض نے گناہ ہونے سے تفسیر کی ہے۔ تیسرے جہم کتاب ہے کہ ارجح وہ تفسیر ہے جو شیخ مفسر جلال نے ذکر فرمائی۔ حاصل انکہ اہل تقویٰ کو جب المام شیطانی سے کچھ پہنچتا ہے تو۔ تَن کَرُوا بِاِذْکَرْنِہِ مِنَ اللّٰہِ تَعَالٰی کے عذاب کو اگر اس المام کے موافق بڑا کام کریں اور ثواب کو اگر اطاعت پر رہیں۔ فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ پس وہ حق بات کو احق سے دیکھنے والے ہو جاتے ہیں یعنی اس تذکرہ و یاد کے ساتھ ہی اُپنر حق و ناحق کھل جاتا ہے یا وہ سوسہ شیطانی واسکی راہ کو جہد صبر سے آتا ہے دیکھتے ہیں۔ پھر واضح ہو کہ ظاہر آیت کہ یہ سے المام ایسے امر کام را ہے جو صرع میں معصیت ہے اور امراض مانند صرع وغیرہ کے مراد نہیں لیکن بعض لہ تفسیر نے اس سے بھی تفسیر کی جیسا کہ لڑا اور ابن مردویہ وغیرہ نے بہان ایک حدیث وارد کی جسکو اہل سنن وغیرہ نے بھی روایت کیا اور وہ یہ کہ ایک عورت نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس حالت میں بسر استر کھل جاتا ہے پس آپ دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا عطا فرماوے آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں اور اللہ تعالیٰ تجھے اچھا کر دے اور اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے واسطے جنت ہی وہ بولی کہ میں صبر کرتی ہوں اور مجھے جنت ملے لیکن آپ یہ دعا فرمادیں کہ میں اس حالت میں بر نہہ منو اگر دن پس آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اُسکو اس سے نجات دی و قدر وہ الحاکم و قال صحیح علی شریط سلم۔ ابن عساکر نے ترجمہ عمرو بن جامع میں ذکر کیا کہ ایک نوجوان آدمی مسجد میں عبادت کیا کرتا تھا اسپر ایک عورت عاشق ہوئی اور اسکے چھپے لگ گئی یہاں تک کہ قبر بنا ہو کہ اس عورت کے ساتھ اس کے مکان کے اندر داخل ہو پس اُسکو یہ آیت یاد آئی ان الذین اتقوا اذا سئلوا لیس بیہوش ہو کر گر پڑا پھر افاقہ ہوا تو اُسکو مکر یا د آئی اور دوبارہ بیہوش ہو کر مر گیا رحمتہ اللہ علیہ پس عمر دین جامع نے اگر اسکے باپ کو اسکی تعزیت دی اور وہ رات میں دفن ہو چکا تھا پس عمر و نے

اپنے ساتھیوں سمیت جا کر اُسکی قبر پر نماز پڑھی پھر عمرو بن جاح نے آواز دی کہ اے فرزند سعید کلام اللہ میں حق تعالیٰ نے فرمایا دلن خاف
مقام رہے بنتان۔ پس قبرین سے اس جوان نے آواز دی کہ اے عمر و مجھے اللہ عزوجل نے دونوں عطا فرمائی ہیں اور دوبار عطا فرمائی ہیں
یعنی چار جنتیں عطا ہوئی ہیں۔ **وَاخْوَانُهُمْ** اے اخوان الشیاطین من الکفار۔ اور کافروں میں سے شیطانوں کے بھائیوں کا یہ حال ہے
کہ **يَوْمَئِذٍ وَكُنْتُمْ فِي الْغَيْبِ**۔ مگر تم نے ان کو غیب میں۔ اخوان الشیاطین وہ گمراہ فاسق فاجر آدمی ہیں جو شیاطین کی
باتیں مانتے اور ان کی پیروی قبول کرتے ہیں اور مراد ان سے کافر لوگ ہیں کما قال تعالیٰ **الْم ترانا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین**۔
تو ہم آئیے۔ اور ضمیر اخوانہم میں شیطان کی طرف جو سابق میں مذکور ہے راجع ہے اور جمع کی ضمیر اس بنا پر کہ شیطان سے جس مراد
ہے پس ضمیر جمع اس کی طرف راجع ہو سکتی ہے اور تہ بشید دال اور آئند دونوں ایک معنی میں ہیں اور ایک جماعت اہل لغت نے
جہنم سے ابو عبید بھی ہیں کہا کہ جب کوئی چیز دوسری چیز کو بذات خود بڑھاوے تو بولتے ہیں کہ تہہ۔ اور اگر کسی اور چیز سے بڑھاوے
تو آئند بولتے ہیں کما قال تعالیٰ **یدکم ربکم**۔ اور بعض نے کہا کہ تہ کا استعمال برائی میں ہے اور آئند کا استعمال بھلائی میں۔ بالجملة معنی اسکے
درا کر نا بڑھانا۔ اور غی بمعنی ضلالت و جہالت و گمراہی۔ حاصل آنکہ اخوان الشیاطین کا بیان یہ ہے کہ شیاطین ان کو گمراہی
میں بڑھانے اور انکے واسطے مدد ہو جاتے ہیں زخم شری نے اسی تفسیر کو اوجہ فرار دیا اور یہی عامہ مفسرین کا قول ہے۔ اور فتادہ رح سے
مروی ہے کہ معنی یہ ہیں کہ شیاطین جو جاہلون یا غیر متقیوں کے بھائی ہیں وہ جاہلون و غیر متقیوں کو جہالت میں مدد کرتے ہیں۔
ابن عباس نے کہا کہ یہ جن ہیں جو اپنے دوستوں کو انسانوں میں سے وحی کرتے ہیں۔ یعنی ان کے دلوں میں شیطانی دوسوہ ڈالتے
حتیٰ کہ ان کے اعتقاد بگاڑتے اور فسق و فجور پر آمادہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ **ثُمَّ لَا یَقْضُونَ** اقصا کسی چیز سے باز رہنا ثم لا یقضون
پھر باز نہیں رہتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ ٹھکے نہیں اور لال آگین نہیں ہوتے یعنی شیاطین اپنے بھائی کافروں و غیر متقیوں کو ضلالت
میں کھینچتے چلے جاتے ہیں باز نہیں آتے یہاں تک کہ دم مرگ سے انکے لیے جہنم واجب ہو جاوے اور کافر کو اپنے اوپر نظر نہیں ہوتی اور نہ متقیوں
کے مانر وہ عمر یاد کرتا ہے تاکہ اس سے باز آوے۔ الحاصل نہ انسان اپنی بد کرداری سے باز رہتا ہے اور نہ شیاطین ان کو گمراہی میں کھینچنے
سے رکھتے ہیں۔ لہذا روی عن ابن عباس و علی ہذا قولہ لا یقضون۔ انس و شیاطین دونوں کے نقل پر محمول ہے اے ثم لا یقصر الشیطان
والانسان اور مفسر سیوطی نے فقط انسان سے متعلق کیا یعنی جیسے متقی بندے حکم الہی یاد کر کے بیدار ہو جاتے ہیں ویسے کافر متذکر و منبصر نہیں
ہوتے جو اخوان الشیاطین ہیں۔ **فافی العرائس** قولہ ان الذین التوا اذا سم الآیہ۔ شیطان جو حسد کرنے والے دشمن ہیں وہ دور سے
اولیاء اللہ تعالیٰ کو تاک کر دوسوہوں کے تیر چلائے ہیں اور سب خطا کرتے ہیں کوئی نہیں لگتا لگتی کہ وہ لوگ ایک لحظہ اپنے معبود کی یاد سے
غافل ہوئے ورنہ اگر حضوری پر قائم ہوتے ہیں تو سزا تو س انکے پاس پھٹکنے کی طاقت و قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ پھر جب غفلت کے دم میں
انکو کوئی دوسوہ پہنچ گیا تو محسوس کر کے اُسکو فوراً یاد آئی سے دور کرتے اور جناب انبی اور درگاہ باری تعالیٰ ع و سلطانہ جل جلالہ
کی طرف رجوع لاتے ہیں پس یاد آئی کے شہاب ناقب سے انکو مار کر جلا دیتے ہیں وقال تعالیٰ فاذا ہم مبصرون۔ نقل ہے کہ شیخ جنید نے
خواب میں ابیس کو دیکھا کہ پوچھا کہ بھلا تم میں سے کسی کو یہ قدرت ہے کہ ان بندوں کی مجلس میں گزرے جو یاد میں مشغول ہوتے ہیں وہ بولا
کہ جیسے تم میں سے کوئی شیطان تم میں سے کسی عوام کو چھو کر صرع میں ڈال دیتا ہے ایسے ہی جب ہم میں سے کوئی تمہاری مجلس ذکر میں گذرتا ہے
تو صرع میں پڑ جاتا ہے پس جیسے تم اپنے آدمی کو صرع کتے ہو ویسے ہم اپنے کو مانوس کتے ہیں۔ بعض مشائخ نے کہا کہ آیت کریمہ میں **ان**

مستقیوں کا بیان ہے جنہوں نے اپنے سر باطنی کو انس و قرب کے حوالہ کیا اور اپنے نفس کو فتنہ و طیف شیطانی سے ممنوع رکھا اور ہر دم زبان یا

دل سے یاد حق سبحانہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہیں

وَإِذَا كُنَّا لِلْهِمْ قَائِلًا قَالُوا مَا أَتَيْتُمَا بِشَيْءٍ فَادْعُوا

اور جب تو بیکر جاوے ان پاس کوئی آیت کہیں کچھ چھانٹ کیوں نہ لایا تو کہہ میں چلتا ہوں اسی پر جو حکم آوے تجھ کو میرے پاس سے یہ سوچو کہی ابن ہن تمہارے

رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

رب کی طرف سے اور راہ کی اور ہے ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں

وَإِذَا كُنَّا لِلْهِمْ قَائِلًا قَالُوا مَا أَتَيْتُمَا بِشَيْءٍ فَادْعُوا

معجزہ نہ دکھلایا جیسے کہ چوڑا ہو جاوے یا کوہ صفا سب سونے کا ہو جاوے اور ان دن کے اور خرافات ہٹا کی باتوں کے تو۔ قَالُوا

كُلُّ مَا أَتَيْتُمَا بِهِ كَذِبٌ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا ضَالِّينَ

یہ ہو کے کہ کیوں نہیں تو نے اُسکو جمع کیا اپنی طرف سے بنا کہ۔ پس اجتہاد باہر باہر افعال سے ہے پس اپنی طرف سے افعال اور بنا لینا

اس سے نکلتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اجتہاد یعنی اختلاف ہے بولتے ہیں کہ اجتہاد کلام اے اختلاف یعنی اپنی طرف سے بات بنائی لہذا ابن عباس

نے تفسیر فرمائی کہ کیوں نہیں تو نے آیت کو اپنی ذات سے پر کیا۔ اور قتادہ و سدی و عبدالرحمن بن زید نے کہا یعنی تو اپنی طرف سے اُسکو

کیوں نہیں نکال لایا۔ اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا۔ ضحاک نے فرمایا یعنی تو اُسکو آسمان سے خود کیوں نہیں لے آیا بعض نے کہا کہ جب

وحی میں دیر ہوتی تو کافر لوگ آنحضرت صلعم سے یہ بات کہتے تھے۔ اور ابن کثیر نے لکھا کہ کفار قریش آنحضرت صلعم سے کہا کرتے کہ ہماری

مانگی ہوئی نشانی آپ کو شمش کر کے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے ہیں کہ ہم اُسکو دیکھ کر ایمان لے آویں۔ اللہ عزوجل نے آنحضرت صلعم

کو جواب دینے کا حکم فرمایا کہ۔ قُلْ إِنَّمَا آتَيْتُمَا بِشَيْءٍ فادْعُوا رَبَّكُمْ

جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھے وحی کچھ آوے۔ یہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ اپنے آپ سے کوئی بات لے آؤں۔ ابن کثیر نے کہا یعنی

میں جناب الہی میں پیش قدمی کر کے نہیں مانگتا پس اگر اجازت ہوئی تو آنگتا ہوں اور خود دیدی گئی تو لے لیتا ہوں ورنہ جرات نہیں

کرتا۔ پھر ان کو ارشاد کیا کہ تمہارے مقدر میں اگر ایمان ہے تو اس قرآن سے بڑھ کر کون معجزہ و نشانی ہوگی۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلْغَايِبِ

یہ قرآن تو کھلی جھین ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ بصائر جمع بصیرت یعنی حجت۔ چونکہ قرآن مجید سبب ہے عقول کے بصائر کا

پس بطریق اطلاق اعم سبب بزرگ سبب کے اسپر بصائر کا اطلاق ہو اور انفس نے کہا کہ قرآن کو بصیرت بطریق مجازیوں کہا جیسے کہتے ہیں کہ

آیت حجت علیک۔ تو خود اپنے اوپر حجت ہے اور حدیث میں ہے کہ قرآن تیرے لیے حجت ہے یا پھر حجت ہے یعنی قرآن مجید سے جنہوں نے نفع

پایا انکے واسطے قیامت میں حجت ہے اور جنہوں نے اس سے کفر کیا ان پر یہ حجت ہے۔ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور

ہدایت اور رحمت ہے ایسی قوم کے واسطے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ لوگوں کے درجات متفاوت ہیں بعض تو علم تو حید

میں اتنا اور وجہ کو پہنچ کر گویا آنکھوں دیکھنے والے ہو گئے اور یہی یقین الیقین کے مرتبہ ہیں اور بعضے بطریق استدلال و نظر کے یقین ہیں

جنکو علم الیقین والے کہتے ہیں۔ اور بعضے مسلمان ماننے والے ہیں اور یہی حق الیقین والے عامہ مومنین ہیں۔ پس پہلوں کے واسطے تو

قرآن بصائر ہے اور دوسروں کے واسطے ہدایت ہے اور عامہ مومنین کے واسطے رحمت ہے۔ اور اولی وہ ہے جو ابوالسعود نے کہا کہ

قرآن کا قلب کے واسطے بصر اور ہونا سب کی نسبت متفق ہے اور اسی سے سب پر حجت قائم ہے اور رہا اسکا ہدایت و رحمت ہونا تو یہ
 مومنوں کے ساتھ مخصوص ہے اس واسطے کہ یہی اس کے انوار سے مستفیض ہیں مترجم کتاب ہے کہ یہ قول جبر ہے اس واسطے کہ اگر عین البقین
 والوں کے واسطے بصر ہو تو مشرکین کے واسطے درحقیقت بصر نہ ہوا پس ان پر حجت قائم نہ ہوگی حالانکہ یہی عین مقصود ہے علاوہ
 برین مخاطبین کفار کے واسطے بصر قرار پاوے اور عامہ مومنین اس سے محروم ہوں لہذا قول شیخ ابوالسعود صواب ہے واللہ اعلم
 وَإِذَا قَرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

اور جب قرآن پڑھا جاوے تو اس طرف کان رکھو اور چپ رہو شاید تم رحم ہو

وَإِذَا قَرِئَ الْقُرْآنُ اس کلام میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اوپر سے مربوط و اسی پر معطوف ہو یعنی جب بیان فرمایا کہ قرآن مجید
 لوگوں کے واسطے بصر اور مومنوں کے واسطے ہدایت و رحمت ہے تو حکم دیا کہ اسکی تعظیم و احترام کے واسطے جب پڑھا جاوے تو خاموش
 ہو کر سنو اور جو کفار قریش نے نکالا تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه الآية یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے کہ اس قرآن پر
 کان نہ دھرو اور کانوں کا نون مجادو جیسا کہ ایک آیت میں آیا ہے اس سے منع فرمایا کہ نہیں بلکہ تم کان دھ کر سنو تاکہ جو حکمتیں و خوبیاں
 اس میں بھری ہیں اس سے تمکو نصیحت حاصل ہو۔ دوم احتمال یہ کہ کلام متانفا ہو یعنی یہاں سے ایک جاہد حکم شروع کر کے بیان فرمایا کہ
 جب قرآن پڑھا جاوے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بناؤں یا کبھی کوئی پڑھے۔ فاستمعوا لہ کہ تو تم کان لگا کر سنو۔ وانصتوا اور چپ رہو
 تاکہ جو اس ٹیپیکار میں اور خواص سے سمجھو اور نفع پاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید تم رحم کیے جاؤ۔ یعنی اگر گوش دل سے یقین و انتفاع
 حاصل کرو تو امیدوار ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرماوے۔ اور بعض نے کہا فاستمعوا لہ کے یہ معنی ہیں کہ اسپر عمل کرو اور اس کے حکم سے
 تجاوز مت کرو۔ اور یہ جیسے کہتے ہیں کہ اے فلا نے ہماری بات سن یعنی اسی پر کار بند ہو۔ پھر واضح ہو کہ آیت میں استماع و انصات کا حکم
 آیا وجوب کے واسطے ہے یا سوا اس کے ہے۔ تو یہ فیما وئی نے لکھا کہ ظاہر لفظ تو اسی کو مقتضی ہے کہ جب قرآن پڑھا جاوے تو استماع و انصات
 واجب ہے خواہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو لیکن عامہ علماء کے نزدیک نماز سے باہر یہ دونوں مستحب ہیں۔ مترجم کتاب ہے کہ عامہ علماء
 سے شاید شافعیہ عامہ علماء مراد لیے ہیں واللہ اعلم وعلما رحمہم کے نزدیک موافق اصول کے سننے والیہ پر مطلقاً ہر حال میں سننا و سکوت
 واجب ہے کمافی الخلافۃ وغیر اسولے چند صورتوں کے جو فقہ میں مستثنیٰ ہیں اور وہیں یہ تفصیل پوری تلاش کرنی چاہیے۔ اور یہی حضرت
 حسن بصریؒ و اہل ظاہر کا قول ہے۔ مجاہد سے مروی ہے کہ جماعت کا امام اگر کوئی آیت رحمت یا آیہ عذاب پڑھے تو مفت ری کو رحمت مانگنا
 یا عذاب سے پناہ چاہنا کہ وہ ہے بلکہ سکوت کرے۔ کیا فکار واہ عبد الرزاق عنہ۔ ابوہریرہ سے مرفوع روایت ہے کہ جس نے کتاب اللہ تعالیٰ
 کی کوئی آیت کان لگا کر سنی تو اس کے لیے کسی گونہ نیکی بھی جائیگی اور جس نے اسکو پڑھا اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا۔ رواہ احمد۔ معاویہ بن قرہ
 سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اپنے مشائخ میں سے ایک سے یہ بات پوچھی۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے خیال
 پڑتا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کا نام لیا تھا تو جواب دیا کہ جو کوئی قرآن سنے اسپر خاموش ہونا اور کان لگا کر سننا واجب
 ہے کما رواہ ابن مردویہ۔ پھر واضح ہو کہ برتقیر یہ آیت کریمہ استیناف ہو تو سب نزول اسکا کیا واقع ہوا۔ امین اختلاف ہے۔ ایک قول یہ کہ
 نماز میں ہے اور اس میں دو قول گویا متحد المعنی ہیں ایک یہ کہ نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے اس سے عادت فرمائی۔ دوم یہ کہ نماز میں امام کی
 قرات سننے و خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ قول دوم یہ کہ خطبہ جمعہ و عیدین میں نازل ہوئی ہے۔ قول سوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور ایک

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ ابن کثیر نے کہا کہ علماء ائمہ میں سے ایک گروہ کا یہی مذہب ہے کہ جہریہ نماز میں مقتدی پر کچھ قرآن نہیں واجب ہے نہ سورہ فاتحہ کی اور نہ کسی اور سورہ کی اور یہی امام شافعی کا قول قدیم مانن مذہب امام مالک کے ہے اور یہی امام احمد سے ایک روایت ہے اور شافعی نے قول جدید میں کہا کہ امام کے سکتا میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور یہی صحابہ و تابعین و اتباع میں سے ایک گروہ کا قول ہے۔ اور امام ابوحنیفہ و احمد بن حنبل نے کہا کہ مقتدی پر کچھ قرآن نہیں واجب ہے نہ نماز میں اور نہ جہریہ میں۔ بدلیل حدیث کہ جب کا امام ہو تو امام کی قرآن اُسکے واسطے قرآن ہے اور اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں مرفوع روایت کیا۔ اور ابوطیالک میں جابر رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت ہے اور یہی صحیح ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہ یہ نماز مفروضہ میں ہے۔ یعنی استماع قرآن و انصات کا حکم نماز مفروضہ میں ہے اور ایسا ہی عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور ابن جریر و غیرہ نے عبید بن عمیر و عطاء بن ابی رباح و جابر و غیر ہم رحمہم اللہ سے ایسا ہی روایت کیا ہے مگر حکم کہتا ہے کہ جہور کا قول اس کے سبب نزول میں کہ نماز میں استماع قرآن و انصات میں حکم نازل ہوا ہے یہی صحیح ہے اور خطبہ جمعہ و عبید بن استماع و انصات اس میں داخل ہے نہ آنکہ یہی سبب نزول واقع ہوا اس واسطے کہ سبب نزول فی الحقیقہ متقدم ہوتا ہے اور جمعہ و عبید بن بعد ہجرت کے مدینہ میں واجب ہوئے ہیں اور اس تکلف کی حاجت نہیں کہ حکم پہلے نازل ہو گیا پھر سبب کا وجود ہوا حالانکہ نماز میں کلام کرنے وغیرہ سے حالت اس میں استماع و انصات کی روایات موجود ہیں پس متعین ہوا کہ نماز میں استماع و انصات کے واسطے حکم نازل ہوا ہے۔ پھر واضح ہو کہ نماز میں قرآن کا استماع و انصات بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص پڑھتا ہو کیونکہ خود پڑھنے والے سے انصات کیونکر ہو گا پس جب امام پڑھے تو مقتدی پر استماع و انصات واجب ہے اور یہ بھی جب ہے کہ امام جہریہ سے یعنی آواز سے پڑھتا ہو۔ اور اس کا حاصل یہ ہوا کہ جب نماز میں امام آواز سے قرآن پڑھے تو مقتدی اُس کے سننے پر کان لگا دین خواہ دور کی وجہ سے اُن کو سنائی دے یا نہ دے اور خاموش رہیں اور جب امام آواز سے قرآن نہ پڑھتا ہو مثلاً ظہر یا عصر کی نماز ہو تو اس میں استماع و انصات کا حکم جاری نہیں ہو سکتا ہے پھر واضح ہو کہ جہریہ نمازوں میں مقتدی پر امام کی اجازت سے سبب قرآن یعنی سورہ الفاتحہ سے سننا و خود مسکوت رکھنا واجب ہے یا یہ حکم سوائے سورہ الفاتحہ کے ہے۔ کلام اس میں سننا اور بون ہے کہ سورہ الفاتحہ کے بارہ میں شرع سے کیا حکم ثابت ہے وہ بیان ہو پھر ہر دو صورت میں غور کرنا چاہیے پس صحیحین میں حدیث ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ نماز میں اُس شخص کی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ادا کے کافی نہیں نماز اُس شخص کی جس نے فاتحہ نہ پڑھی۔ مگر حکم کہتا ہے کہ لفظ میں لاتجزی۔ ہے و منها ج میں برضا و جی لے کہا کہ الاجزاء ہوا ادار الکافی۔ یعنی کافی طور پر ادا ہونے کو اجزاء کہتے ہیں۔ میں سے کہا گیا کہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی اور قرآن میں کچھ اور پڑھ لیا تو ادار کافی نہ ہوگی بلکہ ناقص ہوگی اور یہ نہیں کہ بالکل باطل ہو اور اسی پر دلیل ہے قولہ تعالیٰ فاقروا ما تيسر من القرآن۔ یعنی پڑھو جو یسر ہو قرآن سے۔ اور اسی پر دلیل ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جس نے ایسی نماز پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ خارج ہے یعنی ناقص ہے۔ رواہ الجماعة الا البخاری میں سے حنفیہ نے فرمایا کہ بقدر ما تيسر تو قرآن فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی متواتر سے یعنی قرآن مجید سے ثابت ہے اور احادیث صحاح سے سورہ فاتحہ تمام پڑھنا سکتا ہے لیکن یہ احادیث متواتر نہیں ہیں پس بسبب فرق متواتر غیر متواتر کے کہا کہ اول تو فرض ہے اور دوم واجب ہے۔ اور یہ فرق خود بدیہی ہے محتاج بیان نہیں ہے۔ بدین معنی کہ فرض و واجب میں اس طور پر تفریق کجا ہوے اور شارح منہاج نے یہ فرق تسلیم کیا اور کہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر ایک حدیث میں سورہ فاتحہ زیادہ نہ پڑھنے والے کی

نماز کو لا صلوة فرمایا۔ یعنی آنکہ اجزا نہیں ہے۔ اور حدیث معروفہ میں حضرت صلعم نے ایک شخص کو جو ابھی طرح رکوع سجدہ پورا نہ کرتا تھا نماز کا کافی طریقہ سکھایا اور ایک رکعت کا حال بیان فرما کر اس سے کہا کہ اپنی تمام نماز میں ایسا ہی کر۔ تو اس سے بعض نے نکال کر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے اور حق یہ ہے کہ اس سے یہ استدلال ضعیف ہے اس واسطے کہ اول رکعت میں سورہ فاتحہ مع اتیسرے ٹھٹھے کا حکم دیا تھا پس اگر ایسا ہی کرنے سے ہر ہر جزو کی طرف اشارہ ہو تو ہر رکعت میں فاتحہ مع سورہ واجب ہوا جاتا ہے حالانکہ اس کا قائل کوئی نہیں ہے ابو سعید کی حدیث میں البتہ آیت کہ تم کو رسول اللہ صلعم نے حکم دیا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پس اگر یہ حدیث اپنے اسناد سے ثابت ہو تو دلیل ہوگی کہ ہر رکعت میں فاتحہ واجب ہے۔ ابنا یہ غور چاہیے کہ سورہ الفاتحہ پڑھنے کا وجوب تنہا پڑھنے والے اور امام پر ہے یا مقتدی پر بھی ہے پس دلیل بعض روایات کے جن میں سورہ فاتحہ کے ساتھ زائد کا بھی حکم ہے یہ ثابت ہوا کہ تنہا پڑھنے والے یا امام پر یہ حکم ہے کیونکہ مقتدی پر زائد پڑھنا کسی نے نہیں کہا اور جابر سے روایت ہے کہ جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس نے وہ پڑھی الا آنکہ امام کے پیچھے ہو۔ اور بعض روایت سے معلوم ہوا کہ نماز فجر میں آنحضرت صلعم پر پڑھنا بھاری ہو گیا تو بعد سلام کے فرمایا کہ جب میں ہر سے قرأت کروں تو کوئی کچھ نہ پڑھے مولیٰ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کو ابن جبان نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور اس میں یوں ہے۔ فلا تفعلوا ولیقرأ احدکم بفاتحة الكتاب فی نفسه۔ یعنی امام ہر سے پڑھتا ہو تو تم قرأت مت کرو اور چاہیے کہ تم میں سے آدمی سورہ فاتحہ کو اپنے جی میں پڑھ لے۔ اس طرح اس حدیث کو طبرانی و ہیثمی نے بھی روایت کیا۔ اب من سوال سابق کی طرف رجوع کرنا ہوں کہ حکم اسماع وانصات کا مطلقاً ہے یا سولے سورہ فاتحہ کے ہے تو جواب کے دو طریقے ہیں ایک تو بیان مذاہب مجتہدین اور دو تحقیق مقام و لیکن اس مسئلہ کی تحقیق کے واسطے دوسرا مقام بسیط درکار ہے یہاں فی الجملہ دلائل کے ساتھ بیان مذاہب پر اقتصار کیا جانا ہے۔ واضح ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم و نیز تابعین و اجماع رحمہم اللہ میں دونوں مذاہب والے موجود تھے اور سبب الفلت باہمی کے جو لوازم و مقتضیات ایمان سے ہے ایک دوسرے پر انکار نہیں کرتے تھے پھر مجتہدین میں سے جس نے تاکید سورہ فاتحہ پڑھنے پر نظر کی انھوں نے مقتدی پر بھی امام کی قرأت کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب جانا ہے لیکن یہ استدلال انکا فیم سے ہے یعنی مثلاً آنحضرت صلعم کا ارشاد جب کا حاصل یہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس نے نماز نہ پڑھی۔ یہ عام ہے امام و مقتدی دونوں کو شامل ہے پس مقتدی پر بھی واجب ہے اور اس استدلال میں ضعف ہو جائیگا اگر یہ ثابت ہو کہ امام کی قرأت کے ساتھ مطلقاً معارضہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ آیت کریمہ سے ظاہر ہے اگرچہ آیت کریمہ بھی عام ہے پس میرا مقصود اثبات و تضعیف نہیں اور نہ قواعد اصولیہ کے موافق تحقیق کرنا ہوں بلکہ طریقہ اور راہ بتانا مقصود ہے۔ ہاں ان احادیث سے تقویت لائی جاتی ہے جن میں مقتدی کو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے اور بعض علمائے اسکو بھی نفس نہیں جانا کیونکہ آواز سے پڑھنے کی اجازت تو مسلم ہے کہ نہیں دی گئی بلکہ بقرینہ روایات دیگر اس کی تاویل کر کے کہا گیا کہ عام اجازت سے مراد یہ کہ اپنے جی میں پڑھے یعنی خفیہ پڑھے پس بسید نہیں کہ بقرینہ دلائل در روایات دیگر و رفع اختلاف کے جی میں پڑھنے سے تحقیق صورت مراد ہو اگرچہ پڑھنے کا اطلاق مجاز سے یعنی دل میں پڑھنا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ متضمن حمد و ثنا رکھی و دعا کو ہے اور خود حدیث قرسی قیمت الصلوة جو تفسیر سورہ فاتحہ میں گزری ہے اس کی شاہد ہے پس اس تقدیر پر ہی قول صحیح ہوگا کہ امام کی قرأت سننا اور خود سکوت کرنا مطلقاً واجب ہے جیسا کہ عمیر آیت کریمہ سے ظاہر ہے اور نیز حدیث صحیح مسلم وغیرہ جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت سے گزری کہ اذا قرأ فانصتوا۔ یعنی جب امام تکبیر کہے تو تم اسکے ساتھ تکبیر کہو پھر

جب قرآن کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ شاہد قوی ہے اور حدیث مآلیٰ انما نزع القرآن جو اوپر گری اپنے عموم پر باقی ہے اور حدیث جابر کہ جس نے ایسی رکعت پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اُسے نہ پڑھی الا انکم وہ امام کے پیچھے ہو۔ تو اس سے جیسے اس امر کی تائید نکلی کہ موافق ظاہر آیت کے استماع و انصات مطلقاً واجب ہے ویسے ہی حدیث عموم و وجوب قرآنہ کے معنی ظاہر ہوئے کہ امام و منفرد ہر ادبہ نہ مقتدی اور حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی جو اوپر گری اس معنی کے واسطے صریح ہے اور حدیث انما جعل الامام لیؤتم بہ الخ کی مؤید و متفق دوسری حدیث ہے کہ جس نمازی کے آگے امام ہو تو امام کی قرآنہ وہی اس کی قرآنہ ہے پس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معنی آیت کریمہ کے اپنے عموم پر مہین یعنی جب امام قرآن کرے تو مقتدیوں پر استماع و سکوت واجب ہے خواہ سورہ فاتحہ پڑھے یا اس سے زائد اور سابق میں بیان ہو چکا کہ یہی ائمہ حنفیہ کا اور مشہور امام احمد کا مذہب ہے بان دعا کر نادل ہی دل میں جیسے امام آواز سے دعا کرتا ہے جائز ہے بلکہ مؤکد ہے اور یہ گویا استماع و انصات کے معنی میں ہے۔ اباہا یہ کہ جن نمازون میں امام جہر نہیں کرتا تو پہلے بیان ہوا کہ امین آیت کریمہ کا حکم جاری ہونا بنظر سبب نزول کے مقصور نہیں ہے لہذا بعض ائمہ نے اس میں مقتدی پر قرآنہ فاتحہ واجب جانی ہے لیکن ائمہ حنفیہ نے بدلیل حدیث قرآنہ الامام قرآنہ کے کہا کہ امام ہی کی قرآنہ اس کی قرآنہ ہوگی پس وہ نہ پڑھے لیکن اس سے عدم جواز نہیں نکلتا ہے۔ بان ظہر کی نماز میں آنحضرت صلعم کے پیچھے کسی نے کچھ پڑھا تھا اور اس طرح پڑھا تھا کہ آنحضرت صلعم نے سن لیا تو اسکو فرمایا حتی ظننت ان لیضعلم قد خالجنیہا۔ پس اس سے نکلتا ہے کہ وہ جانا لیکن عدم جواز پر استلال اس سے ضعیف ہے واللہ اعلم۔ بالجملہ بندہ ضعیف کو یہاں آیت کریمہ کی تفسیر سے غرض ہے اور اس میں نماز ستر میں یعنی حسین امام جہر سے نہیں پڑھتا استماع و انصات کا حکم جاری نہیں پس اس سے بحث کی بھی یہاں کچھ ضرورت نہیں ہے اور نماز جہر میں مطلقاً استماع و انصات جیسا ائمہ حنفیہ کا مذہب موافق ظاہر آیت کریمہ ہے مترجم کے نزدیک قوی و مختار ہے پس حاصل تفسیر موافق اس سبب نزول کے جو جہر کا قول ہے یہ ہوا کہ نماز میں جب امام آواز سے قرآن پڑھے خواہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہو یا زائد اس سے تو لوگوں پر واجب ہے کہ کان لگا کر سنیں اور خاموش رہیں۔ اور لفظ آمین چونکہ قرآن میں سے نہیں ہے لہذا جب امام اسکو کہے تو مقتدی بھی آمین کہے خواہ آہستہ سے جیسا کہ ائمہ حنفیہ نے اجتہاد کر کے نکالا ہے یا آواز سے جیسا کہ ائمہ شافعیہ وغیرہ کا مختار ہے بدلیل احادیث صحیح وغیرہ۔ حاصل انکہ آمین کے وقت استماع و انصات اسوجہ سے نہیں ہے کہ آمین قرآن سے نہیں ہے۔ فافهم واللہ اعلم و عوالمس میں ہے کہ قولہ تعالیٰ واذ قرئی القرآن الآتہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کو ارشاد فرمایا کہ قرآن کو اس حال سے سنیں کہ انکے دل حاضر ہوں یعنی غفلت میں اڑے ہوئے نہ ہوں بلکہ دل جمعی سے سنیں اور نیتیں سچی رکھیں اور فضول باتوں سے اپنے سر رکھ کر ساکن رکھیں اور یہ قرآن مجید کا احترام و وقار ہے پس جب حق عزوجل اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ خطاب کی منزل میں دست بستہ کھڑے اور فرمان باری تعالیٰ کی تعظیم و احترام کرنے میں تو اُمید ہے کہ فضل سے ان کے دلوں کے اسرار کھول دیکھا اور اپنے خطاب کے اسرار سے ان کو ذوق عطا فرما دیکھا اور لطیف اشارات و عجیب اخبار و غیب حکمتیں اُبھو کر امت فرما دیکھا پس جس بندے نے اسکے اسرار کے مقاموں کو اسی کے نور سے دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو اسی سے سنا تو قرآن مجید اسکے حق میں بصائر ہو گیا پس اس سے جمیع صفات کے انوار دیکھے گا اور ان انوار میں مشابہہ ذات پاک جل جلالہ پاویگا اور قولہ ہذا بصائر من ربکم۔ کے معنی سے مستفیض ہوگا واللہ رب العالمین واضح ہو کہ حرف لعل اس مقام پر ادب و سکون کے ساتھ کلام آہی سننے والوں کو اُمید دلاتا ہے یعنی جب تم ایسے ہو گے تو امیدوار ہو کہ اسکے اسرار و انوار تم پر کشف کیے جاویں۔ بعض مشائخ نے کہا کہ استمعوا لآیہ کے معنی یہ ہیں کہ دل لگا کر سنو شاید تم کو دل کے کانوں سے سنائی دیوے اور وہ

مراد سمجھو جو حق تعالیٰ نے تمکو خطاب فرمانے میں رکھی ہے اور لطائف فیوض سے سرفراز ہو کر سبب خوبی استماع کے وصال تک پہنچو اور برکت خطاب سے اس کی رحمت میں غرق ہو جاؤ یعنی جیسے تمکو شریعت عطا ہوئی ہے ویسے ہی آداب خدمت سے توفیق ہو اور واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آداب بندگی کی توفیق حاصل ہو اور یہ آداب وہ ہیں جنسے انبیاء علیہم السلام و اولیاء رحمہم اللہ مخصوص فرمائے گئے ہیں۔ اسناد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ظاہر میں خاموشی اختیار کرنا ان لوگوں کے آداب میں سے ہے جو درگاہ کے دروازہ پر ہیں اور سرائے سے خاموشی ان لوگوں کے آداب سے ہے جو درگاہ میں پہنچ گئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلعم کو خفیہ یاد کا حکم دیا۔

وَ اذْکُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاِصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِیْنَ ۝ اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ یَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُ وَ رَهْ بَعْضِهِمْ خَافِعٌ ۝ اِسْمِیْنَ ۝

اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو دل میں گڑ گڑاتا اور ڈرتا اور پکار سے کم آواز بولتے ہیں صبح اور شام کے وقتوں اور مت
تکلیف سے غافل نہ ہو ۝ اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ یَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُ وَ رَهْ بَعْضِهِمْ خَافِعٌ ۝ اِسْمِیْنَ ۝
جو لوگ پاس میں تیرے رب کے بڑائی نہیں رکھتے اسکی بندگی سے اور یاد کرتے ہیں کسی پاک ذات کو

کے کہیں گے ۝

اسی کو سجدہ دیتے ہیں

وَ اذْکُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً اور یاد کرتے ہو اپنے پروردگار کو اپنے جہی میں یعنی سرّاً اجمالت تضرع یعنی تذل کے اور اجمالت خیفہ یعنی اُس سے خوف رکھنے کے۔ بعضا و سنی وغیرہ نے ذکر کیا کہ محفل ہے کہ خطاب ہر مخاطب کو عام طور پر قرار دیکر مقتدیوں کو حکم ہو کہ امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خود یہ لوگ آہستہ قرآن کریم جیسا کہ شافعی کا مذہب ہے۔ وقال ابن کثیر فی التفسیر اور شیخ ابن جریر نے اور اُن سے پہلے عبد الرحمن بن زید بن سلم نے زعم کیا کہ مراد اس سے قرآن سننے والے کو حکم ہے کہ استماع کی حالت میں وہ اس صفت پر ہو یعنی اپنے جہی میں ذکر کرنا جاوے ثم قال الحافظ اور یہ قول بعید ہے اور پہلی آیت میں جو حکم دیا گیا کہ استماع کے وقت سکوت و انصات رکھیں اسکے منافی ہے اور استماع خواہ نماز میں مراد ہو جیسا کہ اوپر گرا با نماز و خطبہ جمعہ میں ہو بہر حال یہ معلوم ہے کہ زبان سے اسوقت ذکر کرنے کے نسبت خاموشی افضل ہے چاہے آواز سے ذکر ہو یا آہستہ سے ہو۔ بالجملة ان دونوں علما کے قول کی کسی نے اتباع نہیں کی ہے انتہی کلامہ مترجم کتاب ہے کہ شیخ حافظ کا ظاہر کلام بیان اور اوپر کی آیت کی تفسیر میں اسطرن میلان رکھتا ہے کہ مختار اسکے نزدیک استماع و انصات میں قول شیخ زہری واکبر ہے۔ پھر مترجم کتاب ہے کہ شیخ حافظ کا اعتراض بر کلام ابن جریر و ابن زید اسی صورت میں وارد ہوتا ہے کہ ذکر نفسی سے مراد یہ ہو کہ آہستہ زبان سے پڑھے اور اگر حقیقت میں ذکر نفسی بدون حرکت زبان کے مراد ہو تو اعتراض وارد نہیں ہوتا اور وہ انصات کے منافی نہیں ہے۔ قال الخطیب فی السراج یہاں ذکر سے اعم مراد ہے جو قرآن و دعا و دیگر اذکار سب کو شامل ہے اور ذکر فی النفس یعنی جہی میں ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل کی عظمت و جلال کو جہی میں حاضر لادے کیونکہ جب زبان سے یاد کرنا بدون ذکر قلبی کے ہو یعنی دل میں یاد نہ ہو اور زبان سے ذکر کرے تو وہ بیفائدہ ہوتا ہے اور اُس کا اُلٹا نہیں ہے کیونکہ ذکر کا یہی فائدہ ہے کہ دل حاضر ہو اور جس کا ذکر کرتا ہے یعنی اللہ عزوجل کی عظمت دل میں آوے انتہی کلامہ مترجم کتاب ہے کہ احادیث میں جو ایام کے چھ نماز جہریہ میں قرآن و ذکر و فاتحہ کا حکم آیا ہے انکو اسی معنی ذکر نفسی پر محمول کرنے کے واسطے یہاں سے شاہ صریح معلوم ہوا اور

من اشکرین۔ وغیرہ کے بطریق فرض و تقدیر کے ہے یا خطاب آپ کو اور مقصود امت والے لوگ ہیں یا تعریف ہے کا فردن پر یعنی تو اپنے پروردگار کی یاد کو بخلاف ان مشرکوں کے جو ضلالت و گمراہی میں غافل پڑے ہیں اور تاویل دوم و سوم اظہر ہے۔ اگر کہا جاوے کہ غدو اور آصال کی جمع کیوں ہے تو جواب آنکہ دوام کی طرف ارشاد ہے یعنی ہمیشہ ایسا ہی کر اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ کی وہ عبادت پسند ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑی ہو۔ اگر کہا جاوے کہ انھیں دو وقتوں میں منحصر ہے تو جواب یہ کہ نہیں بلکہ ہمیشہ یا آبی میں رہنا مقصود ہے اور اس واسطے کہا گیا کہ غدو اور آصال سے جملہ اوقات مراد ہیں مگر تغلیباً ان کو غدو و آصال کہا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ تغلیب میں انھیں دو وقتوں کو ترجیح کیوں دی گئی۔ تو جواب یہ کہ مفسرین نے اسکے وجہ بیان کیے ہیں از انجملہ یہ کہ دونوں وقت یہ نسبت اور اوقات کے اشرف ہیں اور یہ کہ فجر کو آدمی نہیں دے اٹھتا ہے جو چھوٹی موت ہے پس سبب ہے کہ جاگتے ہی یاد آئی میں شکرانہ ادا کرتا ہوا اٹھے اور ایسا ہی آصال میں خواب کے وقت یاد آئی پر سونا سبب ہے تاکہ اس موت کے وقت خاتمہ یاد پر ہو کیونکہ یہ نہیں جانتا کہ صبح کو اٹھایا جاوے یا خاتمہ عمر ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ بندہ جس حال پر اسی حال پر اٹھایا جائیگا۔ تمام تفصیل فتاویٰ ہندیہ ترجمہ عالمگیری یہ کتاب الاذکار جلد چہارم میں ہے۔ از انجملہ آنکہ حدیث سے ثابت ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کے شکر ہزار فرشتے رات میں اترتے اور بندوں کے اذکار و اعمال صالحہ لیکر بعد نماز فجر کے آسمان کو جاتے ہیں اور اسی وقت دیگر شکر ہزار اترتے ہیں اور دونوں گروہ باہم ملاتی ہوتے ہیں اور دوسرے گروہ بعد نماز عصر کے چڑھتا ہے اور دیگر شکر ہزار جہاں اترتے اور باہم ملاتی ہوتے ہیں پھر اس طرح برابر جاری ہے پس بعد نماز فجر اور نماز عصر کے ہر دو گروہ کے صعود و نزول کا وقت متبرک ہے پس یاد آئی ہر دو وقت سبب ہے واضح ہو کہ یہ توجیہ و تاویل اس تقدیر پر ہے کہ اب بھی ایسا ہی فضل موجود ہے پناہیچہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع روز اور آخر روز میں کثرت سے یاد آئی کرنے کا حکم دیا جیسا کہ دوسری آیت قولہ تعالیٰ فبجہد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب۔ میں ہے اور یہ حکم اس وقت تک تھا کہ معراج شریف واقع نہ ہوئی اور پنجگانہ نماز فرض نہ ہوئی تھی اور یہ آیت لکھی ہے۔ مستتر جم کتاب ہے کہ آیت کریمہ اگرچہ لکھی ہے لیکن اس سے نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے یہ حکم ہونا متیقن نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ معراج بھی مکہ میں واقع ہوئی ہے اس واسطے علماء نے موافق احادیث کے ان دونوں وقتوں کی فضیلت بیان کر دی پھر واضح ہو کہ خطاب اگرچہ آنحضرت صلعم کو رکھا جاوے تاہم شمول اسکا امتیون کو بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی عبادت سے مومنوں کو آداب خدمت پر آمادگی دلائی۔ لکھا قال تعالیٰ۔ اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ البتہ وہ بندے جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں۔ قرطبی نے کہا کہ بالاجماع اس سے ملائکہ مراد ہیں۔ عند ربک سے مراد یہ کہ ایسے مقام میں ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے وہاں کسی کا حکم نافذ نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ بطور مجرم کے ہے یعنی ازراہ کرامت کے انکو تقرب الہی حاصل ہے اور مسافت کی راہ سے نزدیکی مراد نہیں ہے اس واسطے کہ اللہ عزوجل ہر مکان و زمان سے پاک برتر ہے اور ہر چیز اسکی مخلوق ہے۔ بالجملہ فرشتے جو آسمانوں پر ہیں۔ لایستکدر و عن عین عبادتہ حکم نہیں کرتے ہیں اللہ عزوجل کی بندگی کرنے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عظمت و کبر بانی کے آگے خائف و ہراسان و گڑگڑائے ہوئے ہر دم اسکی یاد میں ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ آسمانوں میں چار انگلی جگہ نہیں گر آئے کوئی فرشتہ وہاں سرسجدہ پڑا ہے اور برابر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَتَسْبُحُوْنَ نَا اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں یعنی ہر ایسی چیز سے جو جناب باری تعالیٰ جل جلالہ کے لائق نہیں ہے اس سے پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَتَسْبُحُوْنَ وَاوْرَاسِیْ کے واسطے سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں آدیوں پر فرشتے

کیونکہ یہ لوگ شرک و کفر کرتے اور سربسجد نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بھلا تم لوگ ویسی صف نہیں باندھتے جیسی ملائکہ اپنے پروردگار کے سامنے صف باندھتے ہیں کہ پہلے صف پوری کرتے ہیں پھر اُس کے بعد والے صف پوری کرتے ہیں پھر اس کے بعد والے پوری کرتے ہیں اس طرح صفین بھرتے ہیں اور باہم صف میں ملے ہوئے جھے ہوئے رہتے ہیں الحدیث۔ قرآن مجید میں یہ پہلا سجدہ ہے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر بالاجماع واجب ہے اور احادیث و آثار اس سجدہ و دیگر سجدات میں بہت ہیں۔ و فی السراج اس آیت میں اشارہ ہے کہ اعمال کی دو تہیں ہیں ایک اعمالِ قلوب و دوم اعمالِ جوارح پس اعمالِ قلوب میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایسی چیز سے جو اُس کے سولے ہے پاک و برتر سمجھے اور قولہ و لیسجدون سے اس طرف اشارہ ہے اور اعمالِ جوارح جو اعضا سے ادا ہوتے ہیں ان سے بقولہ و لیسجدون۔ اشارہ فرمایا پس اعتقاد پاکیزہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کے کلام و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اعمالِ خیر خواہ قلبی ہوں یا جوارح سے ہوں ادا کرے اور ملائکہ کے ساتھ موافقت کرے پس ثواب ان سے زیادہ یا ویجا انشاء اللہ تعالیٰ اور ملائکہ ایسے بندوں کے واسطے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ثواب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس نے سجد لیا اللہ سجدۃ الحدیث۔ یعنی جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کا درجہ بڑھاتا اور اُس سے گناہ میٹا دیتا ہے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نماز کے سوا اے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی سورہ پڑھتے اور آپ سجدہ کرتے اور ہم لوگ آپ کے ساتھ سجدہ کرتے حتیٰ کہ بعض ہم میں سے اپنی پیشانی رکھنے کو ٹھکانا نہیں پاتے تھے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آدمی نے جب سجدہ پڑھا اور سجدہ کیا تو شیطان ایک طرف ہٹا کر دیتا ہے کہ ارے میری موت آوے آدمی کو سجدہ کا حکم کیا گیا اُس نے سجدہ کیا تو اُس کے لیے جنت ہے اور جھے سجدہ کا حکم ہوا میں نے ابکار کیا تو میرے لیے دوزخ ہے۔ و فی الباب احادیث فی العرائس قولہ تعالیٰ و اذکر ربک فی نفسک۔ یاد کر اپنے پروردگار کو یہاں تک کہ اپنے آپ کو حی القیوم کی بقا سے باقی اور اپنی خودی سے فانی کرے اس حال سے کہ جھے اپنی جمودیت کا یقین ہو اور حضرت حق عزوجل کی جناب کبریائی میں سولے اس کی عظمت و جلال کے جھے اپنا نفس نظر نہ آوے اور غیر حق عزوجل کو نہ دیکھے اور یہی قولہ تضرعاً و خیفۃ کے معنی ہیں کہ عظمت و جلال کے سوا کچھ نظر نہ آوے اور اپنے بندہ ہونے کا یقین ہو۔ اور نیز قولہ و اذکر ربک ان یعنی پروردگار کے اوصاف سے اپنے نفس میں اس کو یاد کر گیا تو اسرار قدم کو اٹھائے ہوئے ہے اور اپنے نفس و اس کے اوصاف سے فانی ہے۔ اور نیز یہ معنی ہیں کہ یاد آئی عزوجل کو اپنے نفس تک پہنچا کیونکہ قلب ہی اُس کا تختگاہ ہے جسکو تو یاد کرتا ہے۔ حسین نے اس آیت میں کہا کہ و اذکر ربک فی نفسک سے اشارہ ہے کہ یاد آئی کہ اپنے نفس پر بھی ظاہر ہوتا کہ وہ اس کے عوض کا خواستگار ہو اور سب سے زیادہ بہتر ذکر وہ ہے جس پر سوا حق عزوجل کے اور کوئی واقف نہ ہو اور علی ہذا جعفر اذکار زیادہ خفی ہوں اسی قدر بہتر ہیں۔ قولہ تعالیٰ و لا تکن من الغافلین۔ یعنی ہم سے کسی اور طرف مشغول نہ ہو اور ایسے لوگوں میں سے مت ہو جو انعام فرمانے والے سے نظر خطا کر کے انعام کی طرف ڈالتے ہیں۔ اشارہ میں حق تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو خطرات و سوا سے نفس کو بچانے رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ جھے میرے ساتھ یاد کرنا اپنے ساتھ کیونکہ جو حق تعالیٰ کو اپنے آپ سے یاد کرے وہ غافل ہے اور جو اسکو اسی سے یاد کرے وہ ذکر و فکر سے اٹھا کر کشف جمال تک پہنچا جاتا ہے۔ سہل نے کہا کہ میں تم سے سچ بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس کا کوئی سانس بدون یاد آئی چلا گیا وہ غافل گیا۔ بعض نے کہا کہ غافل وہ شخص ہے جو اس بات سے غافل رہا کہ اللہ تعالیٰ کی

مراد اس سے کیا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ غافل ہے جو حقائق امور سے نادان رہا۔ اُستاد درج نے کہا کہ تضرع یہ ہے کہ کشف جمال
بجالت بظاہر۔ اور خفیہ یہ ہے کہ کشف جلال بجالت ہیبت ہو اور یہ اکابر بندگان خدا کے قائلے کا حال ہے اور جو ان سے نیچے درجہ
کے ہیں تو ان کے احوال ازراہ خوف و رعبت وغیرہ کے طرح طرح کے ہوتے ہیں اور جو ان سب سے اوپر ہیں وہ اصحاب بقا و فنار
وصحو و مجاہدین اور ان سے اوپر اصحاب حقائق ہیں جو مقام تکمیل میں ثابت ہیں پس ان پر کسی طرح کا تلون اثر نہیں کرتا اور کسی
آتحان میں وہ مشاہدہ سے اور مقام بحق سے متزلزل نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو جو بزرگ عارفین
میں سے ملا کہ مقربین مقام عن یہ میں سہرے و صفا و بخصلت سے پاک اور درگاہ آسمی میں بعبودیت حاضرین بیان فرمایا۔
بقولہ ان الذین عند ربک لا یتکبرون الآتہ۔ یہ لوگ بروقت ظہور انوار عظمت کے عبودیت و فنار کے ساتھ ذات مقدس قدیم کی
تزیہ و پاکی بیان کرتے اور کشف جمال ازلی میں حیران و مبہوت ہیں اور اگر قدرت کمالیہ حق سبحانہ تعالیٰ سے حجاب نہ ہوتا تو اس کشف
جمال و جلال میں جل جاتے۔ لہذا قال فی ہذا المقام و یقول المر جسم بر خلاف الئم تفسیر کے شیخ نے اس مقام پر شاید ان الذین
سے فرشتے و دیگر بندگان خاص بھی شامل مراد لیے ہیں کیونکہ مقام کشف جمال میں مبہوت و عشق میں متحیر قرار دیا حالانکہ تحقیق
ہے کہ ملائکہ اس صفت خاص میں شریک نہیں بلکہ محض کشف جلال و اس کے امثال میں شامل ہیں۔ فلینال فی ہذا المقام
حقیظہر لک حقیقۃ الحال والذی اعلم

سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ فِي خَمْسٍ وَسَبْعُونَ آيَةً

حضرت حسن بصری و عکرمہ و جابر بن زید و عطاء و عبد اللہ بن الزبیر وغیرہم علماء مفسرین نے مطلق تصریح کر دی ہے کہ یہ سورہ مدینہ
ہے اور یہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور انھوں نے اس میں سے کچھ استثنائے نہیں کیا۔ اور ابن عباس نے
کہا کہ یہ سورہ بدر میں نازل ہوئی اور ایک روایت میں کہا کہ یہ سورہ بدر ہے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت جہن درخوارت
شمیر سعید بن العاص ہے اور عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ آتی ہے وہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہے جو ابن عباس کا قول ہے لیکن قرطبی
نے لکھا کہ ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ یہ سورہ مدینہ ہے سولے سات آیتوں کے یعنی قولہ واذ یکرکب الذین کفرو والآیات کے
کہ یہ آیات کیمین اور اسی طرف مفسر نے اشارہ کیا بقولہ والا قولہ واذ یکرکب الذین کفرو۔ یعنی یہ سورہ تمام و کمال بدون استثناء
کے مدینہ ہے جیسا کہ جہور سے اور اکثر روایات میں ابن عباس سے ثابت ہے یا یہ سورہ مدینہ ہے سولے قولہ واذ یکرکب الآیات کے۔ اور
وجہ استثناء ان آیات کی تفسیر سے انشاء اللہ تعالیٰ واضح ہوگی لیکن اول قول کہ تمام سورہ مدینہ ہے ارجح بلکہ اصح ہے اور اس سورہ
کے تمام آیات پچھتر یا چھتر یا ستر ہیں اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلعم نے کبھی نماز مغرب میں اس سورہ
شریفہ کو پڑھا ہے کما رواہ الطبرانی بسند جید۔ اور ایک سہرا پچھتر کلمات اور پانچ سہرا (۵۰) اسی حروف میں ہیں۔ لہذا ذکرہ خیر و احسن
وقال الحافظ وہی مدینہ و آیاتہ اربعون وست آیات و کلماتہ الف و ستاتہ و احدی و ثلثون کلمۃ و حروفہا خمسۃ آلاف و مائتان و اربعۃ
و تسعون حرفا و اللہ اعلم قلت لکن فی النسخۃ الحاضرۃ و الظاہر انہ من سہوا کتبا و الصواب ما قال غیرہ فانہم واضح ہو کہ آیات کا
علم بر قول اصح تو فیہی ہے اور اختلاف ان میں بوجہ عدم وقوف اہل شمار کے واقع ہوا اور یہ سورہ ہمہ میں سے نہیں کیونکہ اس سے

کوئی کمی بیشی و کسی قسم کا تفسیر کلام میں مطلقاً نہیں ہو سکتا ہے اور تمام تحقیق اس کی ضمن مقدمہ سے تلاش کرنی چاہیے والحاصل یہ سورہ
 مدنیہ پچھتر یا چھتر یا ستتر آیات کا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہربان ہے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصِلُوا أَذَانَكُمْ مِمَّا وَ

تجہ سے پوچھتے ہیں علم غنیمت کا تو کہہ ال غنیمت اللہ کا اور رسول کا سوڈرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں اور

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

حکم میں جلو اللہ کے اور اس کے رسول کے اگر ایمان رکھتے ہو

واضح ہو کہ تفسیر میں کلام تین طرح سے ہے۔ اول تفسیر موافق زبان عربی۔ دوم سبب نزول۔ سوم معانی و بیان مذاہب۔ واضح ہو کہ
 قولہ بسملو تک۔ میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ انفال کی حقیقت شرعی سے سوال کرتے ہیں۔ دوم یہ کہ انفال معبودہ سے کہ کیونکر یہاں غنیمت
 تقسیم ہو جیسا کہ بیان سبب نزول سے ظاہر ہوگا۔ انفال جمع نفل بالتحریک مراد اس سے مال غنیمت ہے اور اصل میں نفل بمعنی زیادت ہے
 اور غنیمت کو نفل اس واسطے کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و عطیہ ہے اور اس واسطے کہ غنیمت اس اُمت کو دیگر اُمتوں سے بطور
 فضل و زیادت کے حلال کی گئی کیونکہ اگلی اُمتوں پر حلال نہ تھی اور یہ مجملہ خصائص اس اُمت مرحومہ کے ہے جیسا کہ قولہ تعالیٰ
 تاکس الرسل فضلنا بعضهم الآیہ کی تفسیر میں احادیث صحیحہ سے بیان ہو چکا ہے اور نفل اس مال کو بھی کہتے ہیں جو امام المسلمین یا سردار لشکر
 کسی ایسے غازی کے واسطے شہر طر کر دے جو خطرناک امر جہاد میں اپنے آپ کو ڈالے اور اسلئے اسکو نفل کہتے ہیں کہ یہ مال اس کے معمولی حصہ
 سے زیادہ ہوتا ہے اور نیز غنیمت کو نفل اسلئے بھی کہتے ہیں کہ غازیوں کو راہ حق میں جہاد کرنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ نسبت کچھ ہے اور غنیمت
 بھی ان کو بطور فضل و زیادت کے حلال فرمائی۔ لفظ نفل کا اطلاق دیگر معانی پر بھی آتا ہے ازجملہ نعم و ابتکار وغیرہ ہے اور ناقلہ نماز تطوع
 کیونکہ وہ فرائض پر زائد ہے اور یہیں سے کہا گیا کہ قولہ تعالیٰ من السبل فتجدہا ناقلہ تک۔ میں ناقلہ بمعنی زائد از فرائض نچوگانہ ہر اگر چہ
 آنحضرت صلعم پر تہجد واجب تھی اور ایسے ہی قولہ علیہ السلام زادکم صلوة ہی خیر حکم الحدیث۔ دربارہ وتر کے اسی معنی پر ہے پس فقہی
 اصطلاح نفل معین نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ امام ابوحنیفہ رحمہ نے کہا کہ وتر بدل اکل شرعی واجب ہے۔ وعلوم نفل یعنی زائد از رمضان و
 واجبات۔ اور نیز ناقلہ بمعنی فرزند کا فرزند کیونکہ فرزند سے زائد ہے خواہ پوتا ہو یا پوتنی ہو و منہ قولہ تعالیٰ و یعقوب ناقلہ۔ یعنی اسحاق
 سے زائد اسکے فرزند یعقوب کو ہم نے عطا کیا بالجملہ مراد یہاں نفل سے غنیمت ہے و انفال اسی غنائم نامہ اور ابن عباس نے کہا کہ الانفال
 اسی الغنائم جمع معنم کی اور یہی غنیمت سے مراد ہے یعنی جو مال کہ جہاد کے لوٹ میں حاصل ہو اور تعریف فقہ میں مسطور ہے۔ پھر واضح ہو کہ
 آیت کریمہ کے سبب نزول میں اختلاف ہے اور مفسرین نے اختیار کیا کہ جنگ بدر کے لوٹ کے بارہ میں نازل ہوئی اور سب سے پہلا جہاد
 آنحضرت صلعم کا جس میں آپ شریک تھے وہ غزوہ بدر واقع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مومنوں کو باوجود بہت قلت کے کھلی ہوئی فتح
 دی اور عجیب و غریب معجزات آنحضرت صلعم کے ہاتھوں پر ظاہر فرمائے اور کافروں کو خوار کیا۔ پس قولہ تعالیٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ

یعنی تجھے سوال کرنے میں تیرے اصحاب کہ یہ انفال کسکے لیے ہیں۔ یہی اکثر مفسرین کا قول ہے کہ آیت دربارہ مغنم بدر کے نازل ہوئی عن
سیب بن جبیر بن نے ابن عباس سے سورہ انفال کو پوچھا تو فرمایا کہ بدر میں نازل ہوئی۔ کما رواہ البخاری۔ حافظ ابن کثیر رحمہ لے لکھا کہ
علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی انفال یعنی غنائم میں اور وہ خالص آنحضرت صلعم کے واسطے تھے اس میں سے کسی کا کچھ نہ تھا
مگر حکم کتاب ہے کہ ظاہر امر اویہ کہ غنائم بدر کو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کے واسطے کر دیا پھر آپ نے اسکو جبرح چاہا مسلمانوں کے درمیان
بانٹ دیا۔ فافہم۔ نیز ابن عباس سے ایک شخص نے انفال کا سنا پوچھا تو جواب دیا کہ گھوڑا بھی نفل سے ہے اور اس کا مع سوار کا ساز و سامان
بھی نفل سے ہے پھر اس نے اپنا سوال دہرایا اور پھر ابن عباس نے وہی جواب دیا تب وہ بولا کہ میں اس انفال کو پوچھتا ہوں
جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ راوی کتاب ہے کہ برابر وہ شخص پوچھتا گیا یہاں تک کہ قریب ہو کہ ابن عباس کو
حرج میں ڈالے تو ابن عباس نے کہا کہ اس پوچھنے والے کی مثل ضبیح کی سی ہے جسکو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مارا تھا۔ رواہ
ابن جریر اور عبد الرزاق نے ابن عباس سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب ان سے بات پوچھی جاتی تو فرماتے
کہ میں تجھے حکم نہیں دیتا اور نہ منع کرتا ہوں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کہ آنحضرت صلعم کو اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے
بھیجا تھا کہ زجر کرین اور حکم دین اور حلال کو حلال بناوین اور حرام کو حرام بناوین پھر راوی نے اسی شخص کا قصہ بیان کیا جس نے
انفال سے پوچھنا شروع کیا تھا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آخر کار کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ضبیح تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مارا یہاں تک
کہ خون اس کی ایڑیوں پر جا کر بہا تو سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ ہوشیار ہو جائیے کہ آپ نے جو عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں تعریض کی تھی سو
اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کا بدلہ لے لیا۔ قال الحافظ اسنادہ صحیح۔ پھر ابن کثیر نے لکھا کہ نفل کی تفسیر یہ کی گئی کہ نفل وہ مال جو
امام المسلمین کسی غازی کو ایسے کا فمقتول کا گھوڑا اور ہتھیار وغیرہ دیدے جسکو اسی غازی نے قتل کیا اور بہترے فقہاء کی سمجھ میں نفل
سے یہی معنی بتا درہوتے ہیں۔ مجاہد سے روایت ہے کہ سوال کرنے والوں نے آنحضرت صلعم سے پانچویں حصہ کا حال پوچھا تھا جو چار
پانچویں حصے تقسیم کرنے کے بعد رہتا ہے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ قال السرخس واضح ہو کہ اب ہما دین یہ حکم ہے کہ جو کچھ بوٹا کا مال جمع
ہو اس کے پانچ حصے کیے جاوین اس میں سے پانچواں حصہ تو رسول اللہ صلعم کے واسطے ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ بیت المال
میں رہیگا یا آنحضرت صلعم کے واسطے مخصوص ہے اگرچہ اس زمانہ میں بعد وفات آنحضرت صلعم کے واسطے اسکا مخصوص
ہونا مستعد ہے اور باقی چار پانچویں حصے غازیوں پر موافق حکم شرع کے تقسیم ہوتے ہیں۔ پس مجاہد کے قول کا یہ مطلب ہے کہ پانچواں
حصہ جو نکال لیا گیا اس کے بارہ میں سوال کیا گیا تھا۔ اور عطار بن ابی رباح سے اس آیت کے معنی میں روایت ہے کہ
پوچھنے والوں نے انند گھوڑے و غلام و باندی کے ہر ایسے مال کا حکم پوچھا جو بدون لڑائی کے مشرکوں کے لشکر سے بھاگ کر یونوں
کے قبضہ میں چلا آیا ہے پس حکم دیا کہ وہ خالص آنحضرت صلعم کے واسطے ہے جو چاہیں کریں۔ قال الحافظ۔ عطار رحمہ کا یہ
کلام مقتضی ہے کہ انھوں نے انفال کو بمعنی نئے لیا ہے کیونکہ نئے البتہ وہ مال ہے جو بدون لڑائی کے قبضہ میں آیا اور وہ مخصوص
آنحضرت صلعم ہے۔ اس کو جو چاہیں کریں۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ و شعبی رحمہ نے فرمایا کہ بروز حنف کچھ نفل نہیں اور نفل جہی ہے کہ
دونوں طرف کے لشکر سے ہوں۔ اور ایک اگر وہ علمائے کہ انفال سے انفال سزا ہوا ہے۔ علی بن صالح بن جتی سے
روایت ہے کہ آیت میں کہا کہ مراد انفال السرا۔ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ امام المسلمین جو کچھ بعض سر یا کوبانی لشکر کے ساتھ آئے

حصہ بانٹا سے زیادہ دیوے اور شہابی نے اس کو مصرح بیان کر دیا ہے۔ اور شیخ ابن جریر نے کہا کہ مراد نفل سے یہاں وہ زیادتی ہے جو حصہ بانٹا سے زیادہ ہو اور اسی کا شاہد ہے جو سبب نزول اس آیت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی سے مروی ہے کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی اور میرا بھائی عمیر شہید ہوا تو میں نے اس کے عوض میں سعید بن العاص کافر کو قتل کر ڈالا اور اس کی تلوار لے آیا اور اس کا نام ذوالکینفہ تھا پس جب میں حضرت صلعم کے حضور میں لایا تو آپ نے فرمایا کہ اسکو جا کر قبض میں پھیر دے پس میں واپس ہوا حالانکہ میرے دل میں بھائی کے قتل اور اسباب چھین جانے سے جو کچھ تھا اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے پس میں تھوڑی دور چلا تھا کہ سورہ انفال نازل ہوئی پس آنحضرت صلعم نے مجھے بلا کر فرمایا کہ اب جا کر وہ سامان لے لے۔ رواہ احمد و قدر و واہ من وجہ آخر عند البسط من ہذا و قدر و واہ ابو داؤد و الترمذی و النسائی و قال الترمذی حسن صحیح اور ابو داؤد و طیالسی نے مصعب بن سعد کے طریق سے سونے سے روایت کی کہ میرے حق میں چار آیتیں اتریں ایک تو میں نے بدر کے روز ایک تلوار مال غنیمت سے لاکر حضرت صلعم سے عرض کیا کہ یہ تلوار آپ مجھے نفل دیکھیے پس آپ نے دو مرتبہ فرمایا کہ جہان سے تو لایا ہے وہیں اس کو رکھ دے پھر میں نے سوال کو دوہرایا تو فرمایا کہ وہیں رکھ دے جہان سے تو لایا ہے پھر یہ آیت اتری قولہ لیسئلونک عن الانفال الایہ۔ اور پوری حدیث تحت قولہ وصینا الانسان بوالدیہ حسنا الایہ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگی باقی تین آیتیں اس حدیث میں ایک ہی قولہ ووصینا الانسان۔ ہر اور دوم قولہ انما الخمر والمیسر الایہ ہے۔ اور سوم آیت الوصیۃ ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے بھی صحیح میں روایت کیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے اباسید مالک بن ربیعہ سے روایت کی کہ میں نے ابن عاصم کی تلوار جب کا نام مرزبان کہلاتا تھا بدر کے روز پائی پھر جب آنحضرت صلعم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جو کچھ انکے ہاتھوں میں نفل ہے وہ سب غنیمت میں واپس کرین تو میں بھی اس کو جا کر ڈال آیا اور حضرت صلعم کی شان سے تھا کہ جو کوئی آپ سے سوال کرتا اس سے نہیں نہ کرتے پس ارقم بن ابی الارقم مخزومی نے اس کو دیکھا کہ حضرت صلعم سے مانگا تو آپ نے اسکو وہ تلوار دیدی و قدر و واہ ابن جریر میں وجہ آخر مترجم کتاب ہے کہ اس قول کا حاصل یہ ہے کہ بدر میں جو غنیمت جسکے ہاتھ آئی اسکے سوال کرنے کے بارہ میں آیت اتری ہے لیکن مفسر رحمہ اللہ و دیگر ائمہ تفسیر نے تمام نزول اس بارہ میں نہیں فرار دیا اس واسطے کہ تمام کلام اس سبب مذکور ہے خوب مرتبط نہیں ہے ہاں دوسرا سبب نزول البتہ مناسب ہے جو عبادہ بن الصامت رضی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلعم کے ساتھ نکلے اور بدر میں حاضر ہوئے اور لشکر اسلام اور لشکر مشرکین میں مقابلہ ہوا پس اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست فاش دی پس ایک گروہ اہل اسلام کا دشمنوں کے پیچھے ہوا جو ان کو قتل کرتا اور قید کرتا تھا اور دوسرا گروہ لشکر کا مال غنیمت جمع کرتا تھا اور تیسرا گروہ آنحضرت صلعم کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھا اس خوف سے کہ دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ پھریں اور لوگ سب جمع ہوئے تو جن لوگوں نے غنیمت جمع کی تھی انھوں نے کہا کہ ہم نے اس مال کو جمع کیا ہے اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے اور دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا کہ تم سے زیادہ حقدار نہیں ہو تم نے دشمن کو شکست دی اور بھگا یا اور آنحضرت صلعم کے گرد حلقہ کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے دشمن کی طرف سے فریب کا خوف کر کے آنحضرت صلعم کو پیچ میں لے لیا اور اس کام میں مشغول رہے پس نازل ہوا قولہ لیسئلونک عن الانفال الایہ۔ پس آنحضرت صلعم نے غنیمت تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ رواہ احمد و الترمذی و حسنہ و ابن ماجہ و ابن جہان و الحاکم اور انند اسکے ابن عباس سے بھی کئی طرق سے مروی ہے۔ امام القاسم بن سلام نے ذکر کیا کہ انفال میں وہ غنیمت کے مال میں جو لڑائی میں کفار سے حاصل ہون اور وہ اموال جنکو مسلمان لوگ حرمیوں سے باوین پس بدلیل قولہ تعالیٰ لیسئلونک عن الانفال الایہ۔ پہلے انفال سب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تھے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برکے روز اپنی رلے سے بدون پانچواں حصہ بکالے مسلمانوں میں بانٹ دیا پھر اسکے بعد خمس کی آیت یعنی پانچواں حصہ بکالے اور باقی اہل جہاد پر تقسیم کرنے کی آیت نازل ہوئی پس پہلی آیت منسوخ ہو گئی۔ ابن کثیر نے کہا کہ ایسا ہی علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کیا اور یہی قول مجاہد و عکرمہ و سدی سے ہے اور ابن زید نے فرمایا کہ منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے اور تمام تفصیل اس کی فقہ میں ہے اور ابن کثیر نے لکھا کہ غنائم بدر میں سے پانچواں حصہ نہ نکالا جانا منظور فیہ ہے بدلیل اس حدیث کے جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دو اونٹنیاں نو جوان علی بن عقیل سے متبرعہ تھیں۔ مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو بخاری نے شراب کے حق میں دوسری آیت نازل ہونے کے بارہ میں حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کے ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک کا گواہان کاٹ لینے میں ایک حصہ کے ساتھ روایت کی ہے واللہ اعلم۔ قال الخطیب اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں۔ مجاہد و عکرمہ نے فرمایا کہ قولہ تعالیٰ واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول۔ اس آیت سے منسوخ ہے یعنی آیت انفال سے توجہ غنائم فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تھے پھر آیت الخمس سے اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما کر فقط پانچواں حصہ مخصوص فرمایا۔ اور بعض نے کہا کہ آیت انفال جیسے منسوخ ہے ویسے ایک راہ سے ناسخ بھی ہے یعنی اگلی آیتوں پر اموال غنیمت کے حرام تھے پس آیت انفال سے اللہ تعالیٰ نے اس اُمت مرحومہ کے واسطے حلال فرمائی اور اگلی شریعت کو اس سے منسوخ کیا۔ عبد اللہ بن زید بن اسلم نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ ابھی ثابت ہے اور معنی یہ ہیں کہ انفال جملہ واسطے اللہ تعالیٰ کے واسطے رسول کے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان حبط اللہ تعالیٰ تقسیم کا حکم فرماوے وہاں تقسیم کرین پھر طریقہ تقسیم کو قولہ واعلموا انما غنمتم من شیء الا یہ سے مصرح فرمایا۔ اگر کہا جاوے کہ پھر انفال کا واسطے اللہ تعالیٰ و رسول کے ہونے کے کیا معنی ہیں جبکہ اور وں تقسیم ہوگی توجہ اب یہ کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ تقسیم ان کی کسی اور کی رلے پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جس طرح حکم فرماوے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیل فرماوے۔ مترجم کہتا ہے کہ آیت انفال دہرہ غنیمت بدر ہے اور اس وقت تک طریقہ تقسیم کی آیت یعنی آیت الخمس نازل نہیں ہوئی تھی پس یہ کہنا بڑھکا کہ وقت حاجت کے بعد بیان کا نازل ہونا جائز ہے جیسا کہ اہل اصول میں سے بعض کے نزدیک متقرر ہوا ہے۔ اللهم الا ان یقال ان غنائم بدر خیر من الیضاً بیان من الوحی الخفی کما سبقت الاشارة الی ہذا فتذکر علی ذلک الوجہ فالصبر علی القول بالنسخ یحکم مر جو حال نہ ضروری متاخر وقت ہے۔ بالجملہ آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوا کہ انفال جملہ مخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کسی کو اس میں دعویٰ نہیں ہاں بہ رحمت خاصہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ہم لوگوں پر حلال فرما دیا پس جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موافق ارشاد حق سبحانہ تعالیٰ بانٹ کر دیدیں وہ پاک حلال ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لیس تقویٰ اختیار کرو اللہ عزوجل سے۔ یعنی اس کی طاعت کرو اور کسی حکم میں مخالفت نہ کرو اور غنائم کے بارہ میں آپس میں جھگڑا بکھڑا چھوڑو۔ وَاصْلِحُوا اِذَا دَخَلْتُمْ بِلَادَ کُفْرٍ ذَاتِ کُلْفٍ موافق قول زجاج کہ کسی شے کی حقیقت و نفس کے معنی میں آتا ہے اور یہی متکلمین کا استعمال ہے اور میں کالفظ ایک تو ظنیہ ہے اور جب اسمیہ ہو تو اس کے معنی وصل کے اور جرائی کے دونوں ہوتے ہیں پس یہ لغت مجملہ اصناد کے ہے مانن زقر کے کہ حیض و طہر دونوں پر آتا ہے اور قولہ تعالیٰ لقد قطع بنکم من بقرۃ دفع یہی معنی ہے گئے یعنی البتہ کٹ گیا تھا اور وصل و صل۔ اور یہی بیان مراد ہے یعنی ذات بنکم لے حقیقتہ و صلکم۔ یعنی اپنے صل کی حقیقت و نفس کو۔ یا کہا جاوے حقیقتہ بنکم جو تمہارے درمیان القتال ہے اس کی حقیقت کی اصلاح کرو بائیں طور کہ دلی دوستی رکھو اور جھگڑا چھوڑ دو جس میں اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کی رضامندی ہے۔ وَاصْلِحُوا لِسُوکُنَا اور تم لوگ کہا بانو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو حکم دین سکوا مانو

واطاعت کرو۔ ان کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اگر ایسے ہو تو اللہ تعالیٰ و اُسکے رسول صلعم کی اطاعت کرو۔ اگر کہا جائے
 کہ کیا ایسے نہ تھے جو حرف ان سے فرمایا حالانکہ حرف ان واسطے شک کے ہے تو جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی امر میں شک نہیں
 ہو سکتا پس حرف ان۔ یہاں شک کے لیے نہیں بلکہ ان کو خوشی دلانے و ابھارنے و جوش میں لانے کے لیے ہے۔ گویا یوں کہا کہ تم
 لوگ تو متقی مومن ہو پس ضرور تم اللہ تعالیٰ و رسول صلعم کی پیروی کرو گے۔ اگر کہا جاوے کہ اگر خطا سے کسی بندہ نے اللہ تعالیٰ و اس کے
 رسول کی اطاعت نہ کی تو کیا وہ مومن نہ رہا حالانکہ اہل سنت تو فاسق سلمان کو کافر نہیں کہتے اور نہ دونوں میں کوئی اور واسطیچ بیچ کا
 نکالنے میں تو جواب یہ کہ مومن کا لفظ یہاں اطلاق کے ساتھ ہے پس فرد کامل مراد ہوا یعنی کامل مومن ہو تو ضرور اطاعت کرو گے اور یہ معلوم
 ہے کہ فسق کرنے والا کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ بعض نے کہا کہ قولہ ان کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اسی ان کُنْتُمْ دَاوِدَ بْنَ عَلِيٍّ الْإِيمَانِ وَمَعْرِنَ عَلَيْهِ۔ یعنی اگر تم
 برابر ایمان پر ثابت رہنے والے ہو تو ضرور اطاعت کرو گے جیسے قولہ اَلْأَصْرَاطُ السَّقِيمِ مِیْنُ ہے کیونکہ یہ دعا کرنے والا تو صراطِ مستقیم پر ہے پس
 مراد یہی کہ دائم ثابت رکھو تم کو راہِ مستقیم پر۔ عطا رحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ و رسول کی اتباع و اطاعت یہی ہے کہ قرآن مجید و سنت
 الرسول صلعم کی پیروی کرے۔ رواہ ابن ابی حاتم و اصلاح ذات البین شرع میں بہت بڑا کام ہے جا بجا اللہ عزوجل نے حکم دیا اور
 احادیث میں بہت کچھ ارشاد ہے حتیٰ کہ دونوں میں صلح کر دینے کی فضیلت معروف ہے اور حدیث میں ہے کہ تنافس مت کر و اور آپس میں
 بغض مت رکھو اور ایک دوسرے پر حسرت مت کر و اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی بھائی بنے رہو۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ جسے موقع مناسب
 باتوں سے دو مومنوں میں صلح کرادی وہ جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اس وقت میں آنحضرت صلعم بیٹھے تھے کہ
 ناگاہ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دونوں دندان مبارک کھل گئے تو عرض کیا کہ میرے مان باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ
 کو کسی بات سے جس پر آپ ہنسے تو فرمایا کہ میری امت میں سے دو آدمی حضرت رب العزت تبارک و تعالیٰ کی حضور میں ادب سے حاضر ہو کر بیٹھے اور
 ایک نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے اس بھائی سے اس کا عوض لے جو اُسے مجھ پر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کو
 اس کا مظلمہ دے۔ اس نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میری نیکیوں سے میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ تو دعویٰ نے عرض کیا کہ اے پروردگار
 پھر میرے گناہوں میں سے اپنے اوپر لا دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اتنا کہ رسول اللہ صلعم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے
 پھر فرمایا کہ لوگو یہ بڑا بھاری دن ہو گا اس لوگ اس بات کے محتاج ہونگے کہ کون اُنکے گناہ اٹھالے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ سے
 ارشاد کیا کہ تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ اُس نے جو دیکھا تو عرض کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار میں تو چاندی کے شہر و سونے کے مکانات
 مونیوں و جوہرات سے جڑاؤ دیکھتا ہوں۔ یہ کس نبی کے لیے ہیں۔ یہ کس صدیق کے لیے ہیں۔ یہ کس شہید کی قیمت کے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ جو
 کوئی اس کے دام دے اسی کے ہیں۔ وہ عرض کرنے لگا کہ اے رب کریم اس کے دام بچاؤ کون دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ تو بھی دے سکتا ہے
 وہ بولا کہ میرے پاک پروردگار رحم الرحیم مجھ بندے کے پاس کیا ہے فرمایا کہ ہاں تو اپنے بھائی کو اس کا مظلمہ معاف کر دے وہ بولا کہ اے
 رب کریم میں نے چھوڑا معاف کیا۔ پس اللہ عزوجل نے فرمایا کہ اچھا اٹھو اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں دونوں داخل ہو۔ پھر حضرت صلعم نے
 پڑھا فَاَتَقُوا لِلَّهِ مَا لَهُمْ وَاصْلُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ۔ تم اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرو اور اپنے ذات البین کی اصلاح کرو دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومنوں
 میں اصلاح فرمائے گی۔ رواہ ابو یعلیٰ احمد بن علی بن ابی شیبہ الموصلی رحمہ۔ فَانْفَالِیْنَ سِوَاکَ عَنِ الْإِنْفَالِ۔ مجاہدہ و ریاضت
 کرنے میں بندگان اسی کے سرگروہ کو نفس کے ساتھ قتال و جہاد پیش آتا ہے پھر فتح و غنیمت ملتی ہے۔ پس مریدوں کو جو غنیمت ملتی ہے وہ یہ ہے

کہ جو عمل وہ لوگ کرتے ہیں وہ صفائی نیت و صفائی دل سے حاصل ہو جاتا ہے اور محبین کی غنیمت یہ کہ حالات میں ذوق ہوتا ہے اور عاقلین کی غنیمت یہ کہ نور مشاہدات سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اب پوچھو کہ اس کا سوال کرنا کیا معنی ہیں۔ سنو کہ آفتاب نبوت سے جو نور شریعت ظاہر ہوا اسکو حاصل کرنا مانگتے تھے اور چاہتے تھے کہ راہ معرفت میں کس ادب کے ساتھ جاویں۔ یہ کراہت ہے کچھ اپنے حاصل کیے نہیں حاصل ہو سکتا لہذا فرمایا۔ قل الافعال للذوالرسول۔ یعنی یہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے جسکو چاہے عطا کرے اور رسول کے ساتھ خصوصیت اس راہ سے کہ اُمت کی تربیت کرنے میں آپ ہی سرفراز ہیں اور تعالیٰ تمام مخلوق سے بے پروا ہے اس کا رسول پاک اپنے نفس کی خواہش سے پاک اس کی رسالت ادا کرتا ہے۔ پھر راہ حق میں بندوں کو اپنی عظمت و جلال سے ڈرایا اور آپس میں بندوں کو مواسات کا حکم فرمایا بقولہ فاتقوا اللہ واصلوا ذات بینکم۔ راہ حق میں کسی طرف التفات نہ کرو سوائے حق عزوجل کے۔ اور اسکی راہ میں اسی کے واسطے اپنے بھائیوں کے دیون کی مواسات اس طرح کرو کہ انکی تربیت میں اپنی جان سے مصروف ہو۔ واطیعوا اللہ یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ ان کلمہ مومنین۔ یعنی اگر تم محبت کے دعویٰ میں سچے ہو تو ایسا ہی کرو۔ سہل رحمہ اللہ نے کہا کہ ہر ایسے قول و فعل کو چھوڑ دینا جس پر شرع میں مذمت وارد ہوئی ہے یہی تقویٰ ہے۔ اُستاد نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہش و مراد چھوڑے اور حق تعالیٰ کی رضامندی چاہے۔ مترجم کہتا ہے کہ تقویٰ کے مراتب مختلف ہیں جو بعض حواشی ہدایہ میں مفصل مذکور ہیں اور سابق میں مترجم بھی ذکر کر چکا اور جو قول سہل رحمہ اللہ سے نقل ہوا اچھا درمیانی قول ہے کہ عموماً اس قدر تقویٰ کافی ہے لیکن واضح رہے کہ مذمت سے مراد شرعی اطلاق میں وہ فعل ہوتا ہے جس پر عذاب کی وعید آئی ہے لیکن یہاں اولیٰ یہ ہے کہ اس سے اعم معنی لیے جاویں حتیٰ کہ جو کوئی اپنا منہ سواک وغیرہ سے پاک کر کے نماز نہ پڑھتا ہو وہ بھی مخالف تقویٰ ہے فانعم پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی بعضی ٹھیک ٹھیک نشانیاں ان کی بچائی کی بیان فرمائیں اگر تو یہ نشانی کسی بندہ میں دیکھے یا خود وہ اپنے نفس کے غرور سے بچا ہو ان نشانوں کو اپنے آپ میں دیکھے تو اسکے مومن ہونے میں شک نہ ہوگا اور یہ انوار غیب وارد ہونے کی تاثیر ہے جو اسکے دلون پر پونجی اور انکا اثر انکے چہروں سے ظہور کرتا ہے۔ حاصل آنکہ اگر تم سچے مومن ہو تو مطیع رہو اور سچے مومن کی علامت فرمائی بقولہ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُ رَبِّهِمْ

ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آوے اللہ کا ڈر جاویں دل انکے اور جب پڑھے جاویں انہر اسکے کلام زیادہ آوے انکو

إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ

ایمان اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں جو کھڑی رکھتے ہیں نماز اور پکارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں وہی ہیں

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۚ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۚ

سچے ایمان والے انکو درجے ہیں اپنے رب پاس اور معافی اور روزی آمرونی

اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر منافقوں کی مذمت و مومنون کی مدح میں فرمایا۔ واذما انزلت سورة فمنهم من يقول انهم نزلنا من السماء

فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا و هم یبشرون۔ یعنی جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو بعض منافق کہتے ہیں کہ اسے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا

رہے وہ لوگ جو سچے مومن ہیں تو انکو سورہ ایمان بڑھاتی ہے اور وہ خوشی میں دل سے کھل جاتے ہیں۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی

اس مقام کی تفسیر آیت میں روایت کیا کہ منافقوں کے دلون میں فریض ادا کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے کچھ نہیں سماتا اور وہ لوگ

کسی آیت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ انکو توکل ہے اور نہ پیچھے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نہ زکوٰۃ دیتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کے حال سے
 تو آگاہ کر دیا کہ وہ مومن نہیں ہیں پھر مومنوں کا وصف بیان فرمایا بقولہ **الْمَسَاءِلُ الْمُؤْمِنُونَ** کلمہ انما حصہ کے واسطے آتا ہے پس لازم آیا کہ
 آیت میں جو صفت مذکور ہے وہ جنہیں ہودی مومن ہوں اور جنہیں نہ وہ مومن نہوں حالانکہ فاسق گنہگار بھی مومن ہوتا ہے اور تاویل یہ
 ہے کہ المؤمنون سے مومنین کامل مراد ہیں اور مفسر نے کہا کہ وہ لوگ مراد ہیں جنکا ایمان پورا ہے اہمیں کی نہیں ہے اور یہ قول بنا بریکہ ایمان
 میں کمی مٹھی ہوتی ہے و سیاتی الکلام فیہ انشاء اللہ تعالیٰ۔ یعنی پورے مومن ہی لوگ ہیں۔ **الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِالنَّاسِ كُنُوا فِيهِمْ** کہ
 جنکی یہ صفت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ذکر کیا جاوے تو انکے دل وجل میں ہو جاتے ہیں مفسر نے کہا کہ ذکر اللہ ہی وعیدہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے
 ذکر کیے جانے سے مراد یہ کہ اللہ کی وعید ذکر کی جاتی ہے یعنی جب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کام پر جو بد کام ہے یوں عذاب کرنے کا
 حکم دیا ہے تو وہ ڈرتے ہیں۔ اور وجل یعنی خوف ہے۔ وقال مجاہد وجلت اسی فرقت بروزن سمعت یعنی جو گھبرا کر خوفناک ہو جاتے ہیں
 وکذا قال السدی وغير واحد رحمہم اللہ۔ و ہذا قولہ تعالیٰ وامن خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فان الجنة ہی اللہاوی۔ یعنی جو
 بندہ اپنے پروردگار کے مقام سے ڈرا اور نفس کو اسکی خواہش میں مقام وحد سے بڑھنے سے روکا تو جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے قلت بلکہ وجنت
 لقولہ تعالیٰ لمن خاف مقام ربہ جنتان۔ یعنی جس نے مقام رب تعالیٰ سے خوف کیا اسکے لیے دو جنت ہیں۔ وعن السدی فی الآیۃ کہا کہ یہ
 ایسے بندہ کا بیان ہے کہ کوئی ظلم یا گناہ کیا چاہتا تھا اس سے کسی نے کہا کہ اے مرد آدمی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر پس اس کا دل لرز گیا۔ قال
 الخطیب۔ حاصل آنکہ مومن بھی کامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوفناک ہو گا فی قولہ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون۔ اور فی قولہ
 الذین ہم فی صلواتہم خاشعون۔ اگر کہا جاوے کہ یہاں تو ذکر الہی سے ڈر جانا بیان کیا اور دوسری آیت میں مطمئن ہونا آیا ہے اور ایک
 آیت میں ہے **الَّذِينَ يَتَّقُونَ اللَّهَ** اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور یوں میں جمع کیونکر ہے تو جواب یہ کہ دونوں میں کچھ منافات نہیں اس لیے کہ وجل تو خوف
 عذاب سے ہے اور اطمینان بوجہ یقین کے ہوتا ہے اور یہی خوف و اطمینان کا مقام ہے جو مومن کی شان ہے چنانچہ دونوں ایک آیت میں جمع
 ہوئے یعنی قولہ تعالیٰ **تَقَتُّرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخِشُونَهُ** ربہم ثم ملین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ مستخرج کتاب ہے کہ دوسرا جواب یوں ہو سکتا ہے
 کہ بنا برتاویل مذکور کے وجل تو ذکر وعین الہی سے ہے۔ اور اطمینان یا دالہی سے ہے پس موجب جدا ہوا تحقیق یہ ہے کہ خوف دو طرح کا
 ایک گنہگاروں کو عذاب کا خوف اور دوسرا پرہیزگاروں کو عظمت وجلال الہی کا خوف پس یہ ہیبت ہے۔ اسی سے کہا گیا کہ وجل ایک
 ہیبت ہے جس میں محبت ملی ہوتی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانک میں آیا کہ جو آپ کو دور سے دیکھتا وہ ہیبت کھاتا اور پاس ٹھینا تو اٹھنے کو
 اس کا جی نہ چاہتا۔ پس مومن کے پاس جب اللہ عز وجل کا ذکر ہوا تو اس کا قلب وجل ہو جاتا ہے اور یہ ہر ایک کے مرتبہ کے موافق متفاوت
 ہے۔ حاصل اس تحقیق کا یہ ہے کہ جو لوگ مومن کامل ہیں انکے دل ذکر الہی سے وجل ہو جاتے ہیں عقاب الہی ذکر ہونے کی حاجت نہیں
 ہے۔ ہاں گنہگار البتہ عقاب الہی بیان ہونے سے ڈرتے ہیں اور ان کے حق میں وجل یعنی ہیبت نہیں بلکہ خوف ہے۔ پس کاملوں کی ایک
 پہچان تو وجل قلوب بذکر اللہ عز وجل ہے اور دوم۔ **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْمِعُوا لِقَوْلِ اللَّهِ فَإِنَّمَا تُطِيعُونَ** اور جب تلاوت کیجا دین آپس
 آیات الہی تو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں انکو ایمان یعنی ان آیتوں کے سننے سے انکا ایمان بڑھتا ہے مفسر نے کہا کہ ایمان یعنی تصدیق بڑھتی
 ہے۔ اس قول سے اشارہ کیا کہ نفس تصدیق ایسی چیز ہے کہ اس میں کمی مٹھی ہوتی ہے اور یہی امام شافعی وائتہ محدثین کا قول ہے اور ابن کثیر
 نے لکھا کہ ایمان کا گھٹ بڑھ جانا جمہور اہل سنت کا قول ہے بلکہ بیان امام شافعی و امام احمد کے بتیرون نے نقل کیا کہ اس قول پر اجماع اہل سنت ہے

اور بڑا استدلال انکا اسی آیت سے ہے کیونکہ اس میں ایمان بڑھنا مخصوص ہے اور جب بڑھنا ثابت ہوا تو گھٹنا بالاسئلہ امر نہایت ہی اور کیا میں
 میں کہا کہ جو لوگ ایمان کے حق میں گھٹنے بڑھنے کے قابل نہیں ہیں یعنی جیسے امام ابو حنیفہ وغیرہ تو وہ کہتے ہیں کہ آیت میں ایمان بڑھ جانے کے
 یہ معنی ہیں کہ جس باتوں پر ایمان پہلے تھا اب ان باتوں میں کچھ باتیں اور بڑھ گئیں قلت یعنی یہ نہیں کہ ایمان کی حقیقت بڑھ گئی اس لیے کہ
 وہ تو تصدیق کا نام ہے یعنی دل میں یقین رکھنا مثلاً اللہ تعالیٰ واحد ہے اسپر یقین ہے تو مومن ہے اور اگر یقین میں کمی ہے تو وہ مذہب
 اور عمل یقین ہو پس منافق ہو اور مومن نہ ہو اور اسپر زیادتی بھی مقصور نہیں ہے۔ گرنہی کہ گمراہی کے گمراہی کہ حقیقت ایمان کی یعنی یقین تو
 اکثر کے نزدیک نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے ان امام شافعی وغیرہ سے جو گھٹنا بڑھنا منقول ہے تو اس کی تاویل یہ ہے کہ تصدیق قابل
 قوت و ضعف ہے پس اسی کو زیادتی و کمی سے تعبیر کیا کیونکہ بالیقین معلوم ہے کہ جو یقین کہ انبیاء علیہم السلام و ارباب کشف و شہود کو حاصل
 ہے اس میں اور عوام امت والے آدمی کے یقین میں ضرور فرق ہے اور انبیاء و اولیاء کا یقین قوی ہوتا ہے اس واسطے کہ ان کو فرمایا۔
 وَهَلْ كَرِهْتُمْ نَبِيًّا كَتَمُونَ۔ اور فقط اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے ہیں نہ کسی اور پر۔ توکل یہ کہ اپنے سب کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے سبب
 کمال یقین اس امر کے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور بندہ پر یہ البتہ لازم ہے کہ جہاں تک عقل و حواس و شریعت کی اجازت ہو اسکو بجا لائے
 لیکن وہی ہو گا جو اللہ تعالیٰ چاہے لہذا انکا قلب مطمئن ہوتا ہے اس میں اگر کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور کبھی نہیں سوچتے کہ اگر ایسا کرے تو یون
 ہوتا اور گرا لے کیا تو یہ ہوا۔ بلکہ سب وہی ہو گا جو اللہ تعالیٰ چاہے لہذا انکا قلب مطمئن ہوتا ہے اس میں اگر کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور کبھی نہیں سوچتے کہ اگر ایسا کرے تو یون
 المومنون۔ یہ تو انبیاء و اولیاء کی تصدیق ہے اور عوام خواہ مخواہ سبب عدم قوت تصدیق کے گھبرا جاتے ہیں بشرطیکہ کتاب ہے کہ بعد
 تحقیق کے ظاہر ہو کہ دونوں فریق میں کچھ اختلاف نہیں بلکہ نفسی بحث ہے اور خطیب نے سراج میں لکھا کہ جب تک نزدیک ایمان تصدیق
 قلبی ہے وہ گھٹنے بڑھنے کے قابل نہیں۔ اور جب تک نزدیک اعتقاد و اقرار و عمل کے مجموعہ کا نام ہے وہ کمی بیشی کے قابل ہیں قلت و فیہ نظر۔
 و عمر بن عیسیٰ نے کہا کہ ایمان کی زیادتی یہی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں و اس کی حمد کریں اور نقصان ہی کہ سو و غفلت میں پڑیں ابو ہریرہ
 سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی کچھ اور شش شاخیں ہیں ان میں سے سب سے اونچی شاخ تو گو اہی اس بات کی کہ
 لا الہ الا اللہ اور سب سے نیچی یہ کہ راہ میں سے موذی چیز ہٹا دینا۔ اور حیار ایمان کی ایک شاخ ہے۔ رواہ البخاری و مسلم بشرطیکہ کتاب ہے کہ
 تیسرے اصول میں اس حدیث کو ایمان کی تعریف مجازی میں داخل کر کے اشارہ کیا کہ نفس حقیقت ایمان نہیں پس اس سے زیادت و
 نقصان نفس حقیقت پر دلیل لانا سہو ہو گا اور تحقیق بات تو معلوم ہو چکی پھر زیادہ کلام بیکار ہے۔ پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا
 یہی اصل ہے اور تقویٰ میں بڑا درجہ ہے۔ پس آیت میں کامل مومنوں کے تین صفات بہت عمدہ ترتیب سے بیان فرمائے مرتبہ اول تو یہ ہے
 کہ یاد آئی کے وقت و جل ہو اور دوم یہ کہ مقامات بحالیف سکر خوشی سے یقین کو رونق ہو اور آخری مرتبہ یہ کہ سب سے منقطع ہو کر فقط
 اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے اور سورہ قتل ہو اللہ احد پیش نظر رکھے۔ پھر یہ تینوں مرتبہ تو ایسے احوال تھے جو قلب باطن میں مستقر ہیں اور یہی
 اصل ہیں پھر ان سے ظاہر کی طرف منتقل کر کے فرمایا۔ اَلَّذِينَ يَتَّقُونَ الصَّلَاةَ اَقَامُوا کے معنی قائم کرنا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک سا
 پورے طور سے کیا ہوا اس واسطے مفسر نے تفسیر میں کہا کہ یا توں بہا حقوقاً۔ یعنی نماز کو اس کے جملہ حقوق کے ساتھ جس طرح چاہے ادا کرتے
 ہیں۔ فتاویٰ نے فرمایا کہ نماز کی اقامت یہ ہے کہ جن جن وقتوں میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور وہ موافقت کمال ہے انکی محافظت رکھے
 اور نماز کے وضو اور رکوع و سجود کی محافظت رکھے۔ مقاتل نے فرمایا کہ اوقات کی محافظت اور بھر پور چھی طرح طہارت کرے اور رکوع

گو پورا وجود کو پورا ادا کرے اور نماز میں قرآن کی قراۃ کرے اور تہجد پڑھے اور آخرین درود پڑھے۔ یہی نماز کی اقامت ہے۔ حدیث میں ہے کہ نماز کی اوقات میں سے اول وقت ادا کرنا افضل ہے اور رکوع میں اور سجدہ میں تین تسبیح تک تو واجب ہے اور اس سے زیادہ کرنا افضل ہے۔ اور باقی تفصیل فقہ سے تلاش کرنا چاہیے۔ بالجملہ کامل مومنوں کے ظاہر افعال میں سے ایک یہ کہ نماز کو اقامت سے یعنی ج طرح ادا کرنی چاہیے اس طرح ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا ذَرَفْتَهُمْ يَنْفِقُونَ اور اس چیز میں سے جو ہم نے انکو رزق کی یعنی عطا کی ہے خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ زکوٰۃ دینے اور جہاد میں خرچ کرنے اور بندوں کو نفقہ دینے وغیرہ سب کو خواہ فرض و واجب ہوں یا مستحب ہوں شامل ہے اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی پرورش میں ہیں پس جو کوئی خلق کو نفع پہنچا دے وہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ قتادہ رحمہ نے فرمایا کہ اسے بندہ خدا یہ تمام مال تیرے ہاتھ میں امانت و عاریت ہے مگر تجھے خرچ کر کے ثواب لینے کا فضل دیا گیا ہے پس تو خرچ کر کے اس سے بڑھکر نعمت دائم و باقی حاصل کر ورنہ قریب ہے کہ تو اسکو چھوڑ جاوے۔ اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یہ لوگ یعنی جنکے یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں یہی مومنین ہیں حقا یعنی سچ ٹھیک ٹھیک اس میں کچھ شک نہیں۔ کَلِّمُوا الَّذِينَ هُمْ فِي جَنَّتِمْ ان کی منزلتیں ہیں جنت میں۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے پروردگار کے یہاں۔ یعنی جنت میں کما فی قولہ ہم درجات عند اللہ۔ یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے بڑے بڑے مرتبے ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ اور مغفرت ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو بخشتیگا اور فضل فرماویگا۔ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اور بڑا رزق ہے ظاہری اعمال میں سے فقط نماز و انفاق زکوٰۃ وغیرہ کو مخصوص ذکر کیا اس واسطے کہ یہی دونوں نفس پر زیادہ شاق ہیں پس جب نفس ان میں مطیع ہو تو باقی اعمال فاضلہ میں ضرور مطیع ہوگا جیسے افعال قلوب میں سے خوف حق تعالیٰ و اخلاص و توکل پر اکتفا فرمایا ہے پس جب یہ افعال قلب اور اعمال جو ارجح جمع ہوئے تو جملہ اخلاق پاکیزہ اس میں موجود ہونگے۔ واضح ہو کہ اصحاب حنفیہ نے کہا کہ آدمی کو روا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جاوے کہ تو مومن ہے تو کہے کہ ہاں میں برحق مومن ہوں۔ اور یوں نہ کہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں اور اصحاب شافعیہ نے کہا کہ آدمی کو یہی کہنا چاہیے کہ میں انشاء اللہ تعالیٰ مومن ہوں اور یوں نہ کہنا چاہیے کہ انا مومن حقا۔ اور بعض محققین نے لکھا کہ دونوں فریق میں کچھ اختلاف نہیں ہے اس واسطے کہ آدمی سے جب سوال کیا جاوے کہ تو ایمان لایا تو وہ انشاء اللہ تعالیٰ بطور شک کے نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ ایمان تو نصیرین کا نام ہے پس یہی کہیگا کہ میں قطعی یقین رکھتا ہوں اور یہ کہ خاتمہ اسکا کیونکر ہوگا تو اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے پس اس لحاظ سے ہی کہنا چاہیے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں یعنی جنتی ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور بعض نے کہا کہ اگر سوال کیا جاوے اور وہ کہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں اور انشاء اللہ تعالیٰ سے اُس کی نیت شک کی نہ ہو بلکہ بطور تبرک کے ہو تو بھی جائز ہے جیسے قولہ ۴۔ وَاِنَّا اَنْشَرْنَاكَ بِالْحَقِّ لَاحِقُونَ۔ یعنی زیارت قبور میں کہا کہ میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے ملنے والا ہوں۔ حالانکہ یہاں قطعی علم ہے کہ اہل قبور سے آدمی ملیگا۔ مگر حکم کتاب ہے کہ اس حدیث سے استنباط کرنا اصل مل ہے اس واسطے کہ اہل قبور سے لاحق ہونا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے ورنہ اگر آسمان پر اٹھالے تو وہ قادر ہے اور نیز ہر اہل قبر سے لاحق ہونا قطعی نہیں معلوم کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اور نیز احتمال ہے کہ لحوق باعتبار نیک انجام کے ہو یعنی زیارت کنندہ اہل قبر سب کا انجام بخیر ہو اور باہم لائق ہوں پس یہ کہاں سے معلوم ہوگا کہ انشاء اللہ تعالیٰ حدیث میں جنس تبرک کے لیے ہے۔ حسن بصری سے مروی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں تو فرمایا کہ اگر تو پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولائک و رسولوں و کتابوں و قیامت و

حساب وغیرہ پر ایمان رکھتا ہوں تو میں قطعی ایمان رکھتا ہوں اور اگر پوچھتا ہے کہ جن مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے قولہ انما المؤمنون اللذین اذا
ذکر اللہ وعلبت قلوبہم الا یہ من ذکر کیا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ میں ایسا ہوں یا نہیں ہوں۔ وعن سفیان الثوری جو کوئی اپنے حق میں
یہ قطع کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن حق ہوں۔ پھر یقین نہ کرے کہ میں قطع جنتی ہوں تو ادھی آیت پر ایمان لایا۔ حاصل یہ
کہ انجام کار کی راہ سے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ میں مومن ہوں جیسے کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں فافہم۔ قولہ تعالیٰ ہم
درجات عن درہم اکثر۔ یہ درجات اہل جنت کے اپنے اپنے ایمان و اعمال کے موافق فضل الہی سے متفاوت ہوں گے چنانچہ صحیحین کی
حدیث میں ہے کہ علیین والون کو اُنے نیچے والے ایسے دیکھینگے جیسے تم افق آسمان میں ڈوبے ہوے جلگاتے تارے کو دیکھتے ہو یعنی ایسے
بلند منزل ہونگے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! نبیا علیہم السلام کے درجے ہیں ان کو کوئی اور ان کے سوا نہیں پاوے گا۔
آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں تم اس ذات پاک کی جسکے فضلہ قدرت میں سیری جان ہے کہ اور لوگ بھی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے
اور رسولوں کی تصدیق کی ہے پاوینگے۔ ابو سعید خدری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے آپس میں اپنے
ادب پر درجہ والون کو اس طرح دکھلا دینگے جیسے تم آسمان میں گھسے ہوئے تارے کو آپس میں ایک دوسرے کو دکھلاتے ہو اور ابو بکر و عمر
رضی اللہ عنہما انھیں بلند درجہ والون میں سے ہونگے انہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت فرمائی ہے۔ رواہ احمد و اہل السنن۔ یہاں بعض نے
سوال وارد کیا کہ نیچے درجہ والون کو جب بلند درجہ والون کی فضیلت دیکھ کر تننا ہوئی تو عیش کد رہو گا پھر غم کیونکر ہو گا اور رزق کریم
کیونکر رہا۔ اور جواب دیا کہ ہر شخص اپنی نعمت موجودہ میں ایسا مستغرق ہو گا کہ غیر کی طرف لحاظ بھی نہ کرے گا۔ اور ترجمہ کتاب ہے کہ جواب
میں تساہل ہے اور حق یہ ہے کہ ایسے حسد و عنیظہ و تننا و آرزو اور دیگر خصال جو پسندیدہ نہیں ہیں یہ دنیاوی جہم و قوی کی خاصیت
ہیں اسی واسطے یہ جہم دے کر ان بد اخلاق سے بچنے کا امتحان رکھا گیا ہے اور وہ ان کے جہم میں یہ پلیدی نہوگی پس کسی کے اندر یہ خواہش
پیدا نہوگی اسی واسطے کہا گیا کہ آخرت کے حالات کو دنیاوی احوال سے فقط نام کے سوا کچھ مناسبت نہیں ہے علاوہ برین حسد و
عنیظہ وغیرہ کوئی فعل بدون خلق الہی تعالیٰ کے پیدا نہیں ہو سکتا جیسا کہ اہل سنت کا مذہب ہے پس جب اللہ تعالیٰ نے اہل جنت سے
بالکل رنج و غم دور کیا تو اپنے کرم سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں پیدا فرماوے گا جس سے ان کو اندوہ ہو بلکہ جائز ہے کہ ہر ایسی حالت جس سے
رنج پیدا ہونے کا گمان کیا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے خوشی پیدا ہو۔ اور ابن کثیر نے ذکر کیا کہ ضحاک رحمہ اللہ نے
فرمایا کہ جنت والے متفاوت درجات پر بعضے اونچے اور بعضے نیچے ہونگے پس جو لوگ اونچے ہیں وہ نیچے والون پر اپنا فضل دیکھینگے اور
جو نیچے ہیں وہ اپنے اوپر کسی کی فضیلت نہیں گمان کرینگے۔ مترجم کتاب ہے کہ اسکے معنی وہی ہیں جو ہم نے اوپر بیان کر دیے اور اسکے واسطے
احادیث میں شواہد موجود ہیں فاستقم فی العرائس فی قولہ تعالیٰ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وعلبت قلوبہم الا یہ اللہ تعالیٰ
نے اہل ایمان وایقان کا اس طرح وصف فرمایا کہ او تعالیٰ کا ذکر جاری ہونے اور خطاب سننے و کتاب پڑھنے کے وقت وجل میں ہو جاتے
ہیں جو ذکر الہی سننے کے وقت اللہ تعالیٰ کی دیدار عظمت و جلال سے پیدا ہوتا ہے اس کی تجلی سے انکے ایمان کو نور غیب بڑھتا ہے اور انکے
ایقان کو نور قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ان کی رضا مندی اچھی طرح ہونے سے راحت انس پیدا ہوتی
ہے یہاں تک کہ وہ لوگ اسی کی عظمت سے خائف اور اسی کی ربوبیت کے عارف اور اسی کی کفایت پر متوکل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے
شیخ ابو عبد اللہ بن حنیف قدس سرہ نے اس آیت میں وجل کے بیان میں فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ وجل کے احکام اہل وجل کے واسطے

اسی وقت صحیح ہوتے ہیں جب ران کا پردہ اور غفلت کے حجاب اُنکے دلوں سے دور ہوتے ہیں پس بسبب قوت علم و صفائی لعین کے سطواتِ خوف کا مشاہدہ ہوتا ہے پس رقتِ اشفاق کی وجہ سے لطیف و جل انکے دلوں میں سماتا ہے اور یہ اسوجہ سے کہ عظمتِ الہی کے دیدار میں جو کچھ پردہ تھا وہ اپنی استعداد کے موافق اٹھ جاتا ہے پس ہیبت اپنا ظہور کرتی ہے۔ مترجم کہتا ہے یعنی اس انوارِ ہیبت و عظمت سے بیٹھا بیٹھا عرب انپر چھا جاتا ہے اور یہی وجل کہلاتا ہے۔ ابو سعید خراز نے فرمایا کہ بھلا تو نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت یا اس کی کتاب مجید سننے کے وقت یہ وجل دیکھا۔ بھلا ذکر الہی سننے کے وقت تیرا یہ حال ہوگا کہ تو بول نہ سکتا ہو مگر اسی کے ساتھ بھلا تیرا یہ حال ہوگا کہ تو ہرا ہو گیا ہو ہر بات سننے سے سوائے اس سے اس کا ذکر سننے کے۔ کہان تجھے یہ حاصل ہوا ہیبت تو بہت دور رہا۔ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قولہ سبحانہ عزوجل وجلت قلوبہم۔ ان کے دلوں میں اس بات کی ہیبت چھا جاتی ہے کہ کہیں اس پاک بے نیاز کی درگاہ سے دور نہ جادیں پس ان کے اعضا رظاہری خوف کھا کر خدمت کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ دوسری آیت میں جو ذکر نماز و زکوٰۃ وغیرہ کا ہے اُس کا نکتہ بھی نکل آیا یعنی پہلے اذتعالیٰ عزوجل کی عظمت و جلال کا حضور ہوتا ہے پس اگر ذکر ادا سے خدمت کی طرف جھک پڑتے ہیں فانہم واسطیٰ نے کہا کہ وجل کے درجات متفاوت ہیں ہر ایک کو اسکے مطالعہ کی مقدار وجل حاصل ہوتی ہے بسا اوقات تو بہت کم موضوع سطوات کا دیدار ہوتا ہے اور بسا اوقات موضوع محبت مودت کا اور بسا اوقات نزدیک کرنے اور دور کرنے کا دیدار ہوتا ہے شیخ جنید رحمہ نے کہا کہ حق عزوجل کے فراق سے انکے دل حالت وجل میں ہو جاتے ہیں بعض نے کہا کہ وجل کے درجات موافق مطالعات کے متفاوت ہوتے ہیں پس اگر سطوات و عظمت الہی کا مطالعہ ہو تو بندہ ہیبت میں آجاتا ہے اور اگر مودت کا مطالعہ ہو تو اس خوف سے کہ جانی نہ رہے وجل میں ہو جاتا ہے اور از اجماع یہ ہے کہ جسے قرب حاصل ہونے کو ادب دیے جانے سے مطالعہ کیا وہ وجل میں ہو جاتا ہے اور جسے دوری دیے جانے کو دھمکی اور جھڑکی سے معلوم کیا وہ وجل میں ہو جاتا ہے اور جسے اسکو اس طرح مطالعہ کیا کہ شہود سے غائب اور اس کے سرمدیت سے قائم اور اس کے ازل و ابد سے خالی ہے تو ایسے حال میں کچھ وجل نہیں ہوتا اور نہ کچھ اضطراب اور نہ تباہی اور نہ اقتراب کیونکہ وہ محقق بذات اور فراموش از صفات ہے اور ذات میں ذات سے فنا رہے جیسے آنحضرت صلعم نے صفات سے ذات کی طرف گریز فرمایا کہا قال علیہ السلام اعوذ بک منک۔ یعنی تجھے تیرے ہی ساتھ پناہ لیتا ہوں۔ جنید رحمہ نے قولہ واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتم ایماننا الا یہ۔ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وصول نہیں مگر باو تعالیٰ۔ اُسٹاد رحمہ نے کہا کہ وجل تو ان کو مقامات غفلت سے نکالتا اور مساکن غیبت سے اُنکا دیتا ہے اور جب تفرقہ کے جنگوں سے ہلکے مشاہدہ ذکر کی طرف آگئے تو سکون سخی عزوجل اُنکو حاصل ہو گیا پس جب ان کو آیات الہی سنائی گئیں تو اُس سے ان کی تصدیق پر تصدیق بڑھتی گئی اور تحقیق پر تحقیق زیادہ ہوتی گئی جبکہ اُنھوں نے جلالت قدر حق عزوجل کو پہچانا اور اُسکے ادراک سے اپنے آپ کو قاصر لعین کیا تو اپنی امداد میں اسی کی رعایت پر توکل کیا اور جیسے اسنے ابتر دین ان کو اپنی عنایت سے چھڑایا ویسی ہی انتہا میں اس کی کفایت پر متوکل ہوے۔ عارفوں کے ساتھ حق تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اپنے کشف جلال و لطف جمال کے ساتھ انھیں مودت میں لے لیا پھر جب اپنے جلال سے ان کو کشف کیا تو انکے دل حالت وجل میں آئے اور جب کشف جمال سے انپر ملاطفت کی تو انکے دل ٹھہر گئے کہا قال تعالیٰ الابد ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بعضے مشائخ نے کہا کہ وجل قلوب ان کو بسبب خوف فراق کے ہوتا ہے یعنی اس سے ڈرتے ہیں کہ قرب و مشاہدہ سے دور کر کے دور فراق میں ڈالے جاویں پھر راحت وصال سے ان کے دلوں کو اطمینان و تسکین ہوتی ہے پس فراق کے ذکر سے فنا ہو جاتے ہیں اور وصال کے ذکر سے بانی زندہ

ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں ان کا جان فدا کرنا بوصف مزید فرمایا بقولہ الذین یقیمون الصلوٰۃ و نماز قنایم ینفقون۔ پھر ان کے ایمان کامل ہونے کو بیان فرمایا۔ بقولہ اولئک ہم المؤمنون حقا۔ پس حقیقت ایمان کی شرط انھیں خصلتوں سے ہے جنکو ان دونوں آیتوں کے بیان میں ذکر فرمایا پس جو کوئی ان خصائل مذکورہ سے آراستہ نہو اویا وہ حقیقت ایمان سے آراستہ نہیں ہے یعنی یہ خصائل ہوں تو حقیقی مومن ہوگا۔ تقویٰ و مومنون میں اصلاح اور انقیاد بوقت حکم اللہ تعالیٰ والرسول بطریق اخلاص۔ اور وجل قلب بوقت سماع قرآن و ذکر آہی اور زیدین بوقت استماع آیات۔ اور ترک تدبیر بوقت تقدیر اور قیام مناجات بوقت صلوٰۃ اور انقطاع از اشتغال بدینا اور مقدم رکھنا حقوق برادران ایمانی کو اپنی ذات پر پس جب یہ خصال پورے ہوئے تب اسپر حقیقی مومن ہونے کا نام صادق آیا بسبب قول آہی عزوجل اولئک ہم المؤمنون حقا۔ پھر جب ایمان میں محقق ہوا تو جو تعریف اُسکے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اور جو وعدہ دیا ہے اس کا سچ ہوا یعنی پوری مغفرت سے سزا نہ ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے سولے اپنے خطرات کی طرف اس نے التفات نہیں فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجات پر ترقی دے گا اور کشف مشاہدات کے وقت شراب وصال سے سیراب فرماوے گا کا قال تعالیٰ ہم درجات عن ربہم و مغفرتہ درزق کریم۔ اس میں بیان ہے کہ حقیقت ایمان یہ ہے کہ غیب کا مکاشفہ ہو جاوے اور جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو وعدہ فرمایا ہے وہ ظاہر ہو جاوے۔ اسکی تصدیق حدیث حارثہ رضی اللہ عنہ سے واضح ہے کہ آنحضرت صلعم نے اس سے کہا کہ ہر شئی کی ایک حقیقت ہے پس تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے حارثہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے دنیا سے اپنے نفس کو منقطع کیا پس اپنی رات کو جاگتا رکھا اور اپنے دن کو میں نے پیسا سا رکھا اور گویا میں اپنے پروردگار کے عرش کو اٹھلا ہوا ظاہر دیکھتا ہوں اور گویا میں اہل جنت کو جنت میں آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتا دیکھتا ہوں اور گویا دو زخیوں کو آتش میں بھونکتے چلاتے دیکھتا ہوں پس حضرت صلعم نے فرمایا کہ تو پہچان گیا پس اسکو لازم پوچھو۔ قال المرجم تمخرج حدیث کی تم طبرانی میں ہے کہ مرفی الحاشیہ۔ پس آیت و حدیث سے صحیح ہوا کہ حقیقت ایمان کی یہ ہے کہ غیب کی نظر سے غیب کا دیدار حاصل ہو اور اسکا ثمرہ وہ ہے جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ معاملات روشن و حالات شریفہ حاصل ہوں بعض نے کہا کہ اس میں چند چیزیں مجتمع ہوئی ہیں جس سے انکا ایمان محقق ہوا۔ اول تعظیم و ذکر۔ دوم سماع کے وقت وصل۔ سوم تلاوت ذکر و اس کے سماع کے وقت انہما زیادت ایمان۔ چہارم اللہ تعالیٰ پر توکل۔ پنجم شکر اطع و دیت پر قائم ہونا اس طرح کہ حکم کے موافق انکو پورا ادا کرنا۔ پھر حقیقت سے انکے اوصاف کامل ہو گئے پس ایمان میں محقق ہوئے۔ شیخ جنید رحمہ نے قولہ ہم المؤمنون حقا۔ میں کہا کہ حق ہوئی یعنی ثابت و محقق ہوئی یہ بات کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت ازلیہ سابق ہو چکی ہے۔ شیخ ابو بکر بن طاہر رحمہ نے فرمایا کہ حقیقت ایمان کی پانچ چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے یقین و اخلاص و خوف و امید و محبت۔ پس یقین ہونے سے شک سے نکل جاتا ہے اور اخلاص کی وجہ سے ریا نہیں رہتا ہے اور خوف ہونے سے کبر سے بچا رہتا ہے اور امید ہونے سے مایوسی سے بچتا ہے اور محبت ہونے سے وحشت و حیرت سے بچتا ہے۔ اُس تار نے قولہ ہم مغفرتہ و رزق کریم۔ میں کہا کہ اللہ عزوجل کی شان ہے کہ گنہگاروں کے غیب چھپاتا اور انکو نصیحت نہیں فرماتا ہے تاکہ افضال کے اُسر وار ہونے سے مجبور نہ ہو جاوے۔ اور عارفوں کے مناقب چھپاتا ہے تاکہ اپنے اعمال و اتوں پر ناز نہ کریں اور رزق کریم وہ ہے جو انکو کشف السرار سے حاصل ہوتا ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ آگے کی آیات میں اس امر کو ظاہر فرمایا کہ جو لوگ حقائق ایمان کی اہلیت رکھتے ہیں ان میں یہ لازم نہیں ہے کہ بالکل فرشتہ کی طہیث پر ہو جاوے۔ بلکہ بعض طباع بشریت و حرکات نفس امارہ انہیں

رہ جاتے ہیں کہ حکم و امر آسمی کے وقوع پر انکا ظہور ہوتا ہے مگر اس سے جو تعریف انکے حق میں مقدر ہے وہ منقلب ہو کر ذمت نہیں ہو جاتی بلکہ فضل و رحمت سے سرفراز ہوتے ہیں کیونکہ اولیٰ نے ان کرامات سے ان کو انکے وجود سے پہلے ازل ہی میں بدون انکی طرف سے کسی علت و سبب ہونے کے محض اپنے فضل سے برگزیدہ فرمایا ہے۔ اور اس امر کو ظاہر فرمایا کہ ولیٰ صادق اگرچہ درجہ ولایت پر پہنچ گیا ہونے کے بعض خطرات سے معصوم نہیں ہو جاتا اور کسی نبی و رسول کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے حالانکہ بعض ادنیٰ خطرات سے فی نفسہ رسول معصوم نہیں ہاں بعصمت آسمی معصوم ہیں یعنی کوئی خطرہ ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے اور ولی کے حق میں یہ عصمت نبوت نہیں ہوتی ہے ہاں ایسے خطرات سے ان کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ انکا اختصاص جو بسبب تقدیر و برگزیدگی قدیم کے ہے مقدر بصفات جمیلہ ہو جاتا ہے تاکہ کوئی گمان کرنے والا یہ گمان نہ کرے کہ ولی وہی ہوتا ہے جب تمام مدارج عبودیت کو تمام و اکمال ادا کرے کیونکہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ مقام نبوت تو بعض خطرات سے خالی ہی نہیں پھر مقام ولایت کا کیا ذکر ہے اور ان تمام مقاصد کو جو ہم نے مجملاً اوپر ذکر کر دیا ہے یعنی حقیقی ایمان والا بعض طبائع و حرکات بشریت سے خالی نہیں ہوتا اور زلات بشریت اس کو کچھ مضر نہیں ہوتے ہیں اگرچہ وہ انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم نہ ہو سکے کیونکہ برگزیدگی تو انکے وجود سے سابق بتقدیر ازلی ہے اسکو کلام اولیٰ سے توفیق اللہ تعالیٰ سمجھو و قد قال اللہ تبارک و تعالیٰ

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ مَبِيتِكَ يَا الْحَقِّقُ ۚ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُوْنَ ۗ

جیسے نکالنا جو تیرے رب نے تیرے گھر سے درست کام پر اور ایک جماعت ایمان والی دراضی تھی
يَجَادِدُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْيَوْنَ ۗ
تجھے جھگڑتے تھے درست بات میں واضح ہو چکے پیچھے گویا انکو انکے ہیں موت کی دن اور انکھوں دیکھتے ہیں اور جہنم و عذاب
اللَّهُ أَحَدٌ ۚ الصَّالِحِينَ ۗ لَهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ ۗ إِنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكِتِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ
اللہ تکو ایک ان دو جماعت میں سے کہ تمکو اتھ گئے کی اور تم چاہتے تھے کہ جہنم کا ٹانہ گئے وہ لے تمکو اور اللہ
اللَّهُ أَنْ يَحْيِيَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ ۗ ذَابِرَ الْكُفْرِيِّينَ ۗ لِيُحْيِيَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۗ
چاہتا تھا کہ سچا کرے سچ کو اپنے کلاموں سے اور کاٹے بیچا کافروں کا ناسچا کرے سچ کو اور جھوٹا کرے جھوٹ کو اور اگرچہ نہ راضی ہوں گنہگار
وجہ ارتباط اس کلام کی اسبق سے بتقریر عرائس البیان مذکور ہوئی اور وہ بحسب المعنی پسندیدہ ہے اور اہل تفسیر نے اعراب نو لہ تلو
كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ مَبِيتِكَ يَا الْحَقِّقُ - میں اختلاف کیا کہ کس سے متعلق ہے لیکن اولیٰ یہ ہے کہ بعض معنی کلام پہلے بیان
کر کے تب اس کو ذکر کیا جاوے۔ واضح ہو کہ بالحق متعلق اخراج ہے یعنی حق و صدق کے ساتھ جھگڑنے پروردگار نے تیرے گھر سے
نکالا۔ بعض نے کہا کہ گھر سے یعنی کہ سے اور مراد سفر ہجرت ہے اور جہور نے کہا یعنی مدینہ سے اور مراد جہاد بدر ہے اور بدر ایک کنواں یا مقام
ہے یا کنواں بنانے والے کا نام تھا مگر اب وہ ایک مقام ہے جس میں پانی ملتا ہے اور سال میں ایک بار وہاں عرب ایک میلہ کیا کرتے تھے
اور زمانہ جاہلیت کی رسوم برتتے تھے جو زمانہ اسلام میں موقوف ہوئیں۔ اور سریش کے ساتھ آنحضرت صلعم سے پہلی
رہائی وہیں واقع ہوئی۔ حاصل آنکہ جیسے جھگڑنے پروردگار نے حق کے ساتھ تیرے گھر یعنی مدینہ سے قتال بدر کے واسطے
نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُوْنَ - جسملہ حالیہ ہے۔ یعنی اور حال یہ کہ مومنوں میں سے ایک

فریق البتہ کہ بہت رکھنے والا تھا یعنی اس نکلنے سے کہ بہت رکھتا تھا اگر کہا جاوے کہ یہ جملہ حال کیونکر ہو سکتا ہے اسلئے کہ حال اخراج میں ان لوگوں کی کہ بہت متحقق نہ تھی بلکہ بعد خروج کے جب سداوی ذفران میں پہنچے ہیں تب کہ بہت پیرا ہوئی ہے جیسا کہ قصہ ماجد سے واضح ہوگا۔ جو اسباب یہ کہ حال مقدمہ ہے اسے مقدرین الکرہتہ۔ اب جاننا چاہیے کہ تقریباً کفایت میں جو تحقیقی تشبیہ چیرے پیرے دیگر ہے چند اقوال میں۔ ایک یہ کہ تمنا یہ کلام یون ہے۔ القوال اللہ صلوا ذات منکم فان ذلک خیر کم کما ان اخراج نہیں ہوتا خیر کم وان کہ ہر فریق منکم۔ دوم آنکہ کاف مخلوق باہر ہے یعنی کما اخراج یک من بیتک بالحق علی کہ فریق منکم کذا کہ ہم یکر یون القتال و یجاد یونک فیہ۔ تشریح کتاب ہے کہ اس امر کو مقضی ہے کہ نکلنے کے وقت تحقیقاً بعض سے کہ بہت موجود تھی و فیہ نظر لاء وقت فتذکر۔ سوم آنکہ کاف یعنی علی اور ایضاً الذی ہے لے ایضاً علی الذی اخراج یک ایک الخ۔ چہاں ہم آنکہ کاف یعنی انہ سے اسے اذکر اذ اخراج یک ایک الخ پنجم یہ کہ اصلوا ذات منکم اصلاً حاکما اخراج یک یک۔ پس جماعت کی طرف خطاب کرنے سے ایک کی طرف رجوع ہے۔ ششم یہ کہ اطمینان اللہ و رسولہ طمانعہ محققہ کما اخراج یک من بیتک بالحق پنجم یہ کہ تو کون حاکما اخراج یک الخ اور ایسے ہی اس مقام پر بہت وجوہ اعراب میں جنکو میں رہنے سے فصل ذکر کیا اور اولی و مجدد ہے جو زبان رہنے سے بیان کی کہ تدریس کلام یون ہے کہ الانفال ثابتہ لہ و الرسول وان کہ ہو اکما اخراج یک من بیتک بالحق وان کاواکارہین۔ یعنی انفال سے مخصوص بانگہر صلعم میں جیسے چاہیں ہم کہین اور یہ لوگوں کے حق میں بہتر ہے اگرچہ وہ اسکو گراں سمجھیں جیسے کہ حق تعالیٰ نے مجھے ان غنائم کے حصول کے سبب میں جیسا پہلے گھر سے نکالا یعنی واسطے ہر اذکر کے تب بعضے لوگوں نے کہ وہ جانا تھا حالانکہ یہ اخراج حق تھا اور انکے حق میں بہتر تھا۔ رازی نے کہا کہ جو وجوہ اس مقام پر مذکور ہوئے ہیں سب سے یہ وجوہ اعراب و بیان کی بہت اچھی ہے واضح ہو کہ کہ بہت ایک فریق مومنین کی بطریق حصیان و ضعف یقین کے نہ تھی بلکہ مقتضایہ بشریت تھی اور بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلعم کو دینہ میں خیر پہنچی کہ ابوسفیان ملک شام سے بہت اثر مال تجارت قریش نکالیے ہوئے کہ کو جانا ہے پس حضرت صلعم نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ اہل شرک و کفر جو ان سوال کے سرکشی پر ملک انہی میں شمار جاتے ہیں اور راہ راست چھوڑے ہوئے ہیں اس مال کو انہیں چھین لو پس مومنون میں سے فریب تین سو تیرہ آدمی کے نکلے اور باقی لوگ شمشوق کو کہے گئے کہ اس مال کے پیچھے کون جاوے اور ابوسفیان کو جو یہ خیر پہنچی کہ صلعم مع اپنے اصحاب کے اس کی جستجو میں نکلے ہیں تو اس نے غضب میں غم و انفاری کو اجارہ پر اس واسطے مقرر کیا کہ کہ کو جا کر قریش کو نفیر کرے کہ جلدی دوڑو تمہارا مال لٹا جاتا ہے پس ابوسفیان قافلہ کو لیکر راہ چھوڑ کر سمت ریعیہ بصرہ کے کنارے گنا سے ہوا اور کہ میں سے دلا اور ہمارا فریب ایک ہزار سلخ جو ان کے ٹکڑے بدر کے کنوین پر اترے اور اس کو گھیر لیا اور شراب میں پینا و گانا و ناچ دیکھنا و اونٹوں کے کباب لگانا شروع کیے۔ اور حضرت صلعم کے ہاتھ سے جب قافلہ نکل گیا تو حضرت جبریل ؑ نے آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل تم کو وعدہ دیتا ہے کہ قافلہ بالفیر دونوں میں ایک طاقتور یعنی ایک ساگر و دتمہارا ہے چاہو قافلہ گرفتار کیسے لیلو اور چاہو یہ ہزار آدمی جو لڑنے آئے ہیں ان کو لے لو۔ مومنون نے جو فقط تین سو تیرہ تھے اور وہ بھی اچھے ساز و سامان سے نہ تھے بلکہ بہت سے نکلے بدن زرہ و پورے ہتھیار کے تھے ان لوگوں نے خوف کیا اور ان کو رعب چھا گیا اور حضرت صلعم سے کہا کہ تم تو دونوں سامان کے قافلہ لے کر نکلے تھے اب ایسی حالت میں دشمن سے کیونکر دین۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ یجاد یونک فی الحق بعد ما تبیتن تجھے جہاں کہ تھے ہیں جھگڑتے ہیں دربارہ حق کے بعد ظور حق کے۔ یعنی حق اپنے ظاہر ہو گیا کہ ہر چیز قبضہ قدرت اسی میں

کسی ساز و سامان وغیرہ کی تاثیر نہیں ہے اور کوئی نفع و ضرر بدون قضاء سے حرج و مرجل کے نہیں پہنچ سکتا اس لیے اس لیے خوبی ایمان کے مقتضی سے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں پس بعد نظر حرج کے بمقتضیٰ بشریت اس مقام پر کبھی جھگڑتے ہیں۔ کَا تَمَّایَسَا فُؤَانِ اِنِّی الْمَوْتُ کَوَیَا دَعْمُوتِی طَرَفِی کَیْفَی جَاتَی مَیْنِ۔ وَ هُمُ یُنظَرُونَ دَر حَالِکَ مَوْتِ کَوَ اَن کُحُونَ دِیکَہ رَہے ہین۔ یعنی ظاہری اسباب سب موجود دیکھنے سے گویا خود موت ہی کو دیکھ رہے ہین۔ پس یہ کہ اہمیت انکو اس جہت سے تھی کہ تعداد بہت تھوڑی و سامان جنگ بہت کم تھا گویا ایسے زبردست لشکر سے ایسی حالت میں مقابلہ کرنا خواہ مخواہ قتل ہو جانا سمجھ کر گھبرائے اور یہ بمقتضیٰ بشریت تھا ورنہ تو کل سخن سجانہ تعالیٰ کے منافی ہے۔ واضح ہو کہ اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عجیب عجیب آیات قدرت دکھلائی اور انجملہ یہ کہ باوجود اس حالت کے کہ ابتداء میں اس لشکر سے لڑنے جانا گویا موت کی طرف کھینچے جانا سمجھتے تھے اور انتہا میں ایسی کھلی فتح دیدی۔ اور آمد لاکھ اور خوابا عاتکہ ہمشیرہ عباس رضی وغیرہ کافروں کے واسطے بھی آیات تھیں و لیکن سال آئندہ فی الجملہ غلبہ مشرکین سے کافروں کو کرین ڈال دیا و عنقریب بیان آویگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ فی العالم و السراج وغیرہ وغیرہ بدر میں آنحضرت صلعم پہلے واسطے لڑائی کے نہیں نکلے تھے بلکہ قافلہ کے واسطے نکلے تھے اور بات یہ ہوئی کہ ابوسفیان چالیس سو اردن کے ساتھ جن میں عمر بن العاص و خزیمہ بن نوفل الزہری وغیرہ تھے شام سے قافلہ لیکر لگتا تھا اور اس میں قریش کی کبیرت تجارت تھی پس جبرئیلؑ نے آکر آنحضرت صلعم کو آگاہ فرمایا کہ آپ نے مومنوں کو آگاہ کیا پس کثرت مال اور قلت دشمن کی نظر سے مومنوں کو قافلہ سے تعرض کرنا بھلا معلوم ہوا و لیکن کچھ لوگ ساتھ ہوئے اور کچھ لوگ بے پروائی کر کے ٹھہر گئے جب ابوسفیان نے آنحضرت صلعم اور مومنوں کا روانہ ہونا سنا اور وہ ملک حجاز میں پہنچ کر ہوشیار بیدار اور جس اخبار تھا پس اسے مضمضہ بن عمرو غفاری کو اجرت پر مقرر کر کے اہل مکہ کے پاس روانہ کیا کہ بہت جلد اپنے قافلہ کی خبر لے۔ مضمضہ کے آنے سے پہلے مکہ میں یہ واقعہ ہوا کہ عاتکہ بنت عبد المطلب جو عباس بن عبد المطلب کی بہن تھیں انھوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک اونٹ سوار اونٹنی ٹیلے پر اگر چلا یا کہ لے آئی غالب جلد اپنے مصارع کو چلو اور لوگ اس کی طرف جمع ہو گئے پھر ایک فرشتہ آسمان سے اتر آئے پہاڑ سے ایک پتھر لے کر اوپر پھینکا پس مکہ کا کوئی گھرنہ بچا جن میں اس پتھر کی گرچ نہ گری ہو۔ عباس نے سکر کہا کہ اسکو کسی سے مت بیان کر اور خود نکل کر ولید بن عتبہ بن ربیعہ سے ملاقات کر کے یہ خواب بیان کیا اور اسکو پوشیدہ رکھنے کی تاکید کی پس اُس نے اپنے باپ سے بیان کیا اور خواب فاش ہو گیا۔ پھر دوسرے روز عباس طوان کرنے لگے اور ابو جہل مع ایک گروہ کے سایہ کعبہ میں بیٹھا خواب عاتکہ کی باتیں کرتا تھا اسے کہا کہ اے عباس جب طوان سے فارغ ہو تو ادھر آنا پھر میں فارغ ہو کر گیا تو اسے کہا کہ اے بنو عبد المطلب یہ فتنہ تم میں کہاں سے آیا ہے خواب عاتکہ اور بولا کہ اے بنو عبد المطلب کیا تم اس پر راضی نہو گے کہ تم میں سے مرد نبوت کا دعویٰ کریں یہاں تک کہ عورتیں دعویٰ ہوئیں اب ہم میں روز تک تمہارا انتظار کرتے ہیں اگر یہ بات سچ ہوئی تو خیر ورنہ ہم میں روز بعد ایک نوشتہ لکھ دیں گے کہ عرب میں تمہارا خاندان بڑا جھوٹا ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ مجھے اُس سے بہت باتیں نہیں ہوئیں غیر انہی کہ میں نے انکار کیا کہ عاتکہ نے کچھ نہیں دیکھا۔ پھر شام ہوئی تو بنی عبد المطلب میں سے کوئی عورت نہ بچی جسے مجھے آکر شکایت نہ کی ہو کہ تم نے اس فاسق عنیت کو اپنے مردوں کی عنیت کرنے دیا یہاں تک کہ اُسے عورتوں کی بدگوئی کی اور تم سننے نہ رہے کیا تمہارے پاس کچھ غیرت نہیں رہی۔ پھر میں میرے روز صبح کو گیا تاکہ ابو جہل عنیت کو چھوڑ کر اسکی گفتگو کا بدلہ لوں۔ جب میں سور میں پہنچا تو میں نے اُسکو دیکھا اور اسکی طرف چلا اور وہ دُبل پتلا تر شمر و تیز نظر زبان آدمی تھا اتنے میں وہ دروازہ کی طرف سے نکل کر

تیز چال چلایا توین نے کہا کہ شاید میرے خوف سے چل رہا ہے حالانکہ جو اُسے سنا وہ میں نے نہیں سنا تھا یعنی اسے جنہم بن عمر کی آواز سنی کہ وہ بطن الوادی سے چلا تا اور گریبان پھاڑتا تھا کہ لے آل غالب اے قریش جلد دوڑو کہ خدا اور اُنکے ساتھیوں نے تمہارے اموال تجارت کو جو ابوسفیان کے ساتھ ہیں گھیرا ہے پس ابو جہل نے بلد پر کھڑے ہو کر قریش کو نفیر کیا اور قریب ہزار مسلح جوان کے نکل کر جلد روانہ ہو کر پہنچے تو اس سے کہا گیا کہ تمہارا قافلہ سمندر کے کنارے کی راہ لیکر سلامت بیچ گیا اب لوٹ چلو پس اُس نے نہ مانا اور کہا کہ بدر کے مقام میں شہر با و کباب و راگ و رنگ کر کے مومنوں کو خفیف کر کے واپس آویگا پس بدر میں اگر اتر اور پانی پر شہر کون نے قبضہ کر لیا محمد بن اسحاق بن ہبیر نے زہری و عاصم ویزید بن رومان وغیرہ کی حدیثوں کو جو عروہ بن الزبیر کے طریق سے ابن عباس سے ہیں جمع کر کے تفسیر سیاق سے یوں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی ذفران میں پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ قریش اپنے قافلہ کو بچانے کے لئے نفیر کر کے نکلے اور روانہ ہوئے ہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ مانگا تو بعض نے کہا کہ تم کو نفیر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ پھر مشورہ مانگا اور پھر بعض نے یہی جواب دیا کہ تم تو غیر یعنی قافلہ کو لینے نکلے تھے اور نفیر سے لڑنے کی طاقت تم کو نہیں ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا پس فوراً حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر اچھا کلام کیا پھر عرض فرمائی کہ کھڑے ہو کر اچھا کلام کیا پھر مقدار دین عمر کے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ حکم فرمادے آپ اسی چلیں اور تم آپ کے ساتھ ہیں اور تم ہے اللہ عزوجل کی کہ تم آپ سے ویسے نہ کہیں گے جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ فاذهب انت وربک فاعلم اننا ہنا قاعدون۔ بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ فاذهب انت وربک فاعلم اننا ہنا قاعدون۔ اور تم ہے اُس پاک پروردگار کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر آپ ہم کو برک الہام لیا دین تو ہم اُس کے ورے نہ ٹھہریں گے یہاں تک کہ وہاں پہنچ جاوےں پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار کو دعائے خیر دی۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ مراد آپ کی یہ تھی کہ انصار جو اب دین کیونکہ بڑا گروہ وہی تھے اور انھوں نے جب عقبہ بن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ سے ہجرت کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ بیعت کی تھی تو عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ذمہ دار ہونے سے بری ہیں اس وقت تک کہ آپ مدینہ میں آجاوےں پھر مدینہ پہنچنے کے بعد ہم آپ کو ہر ایسی چیز سے جس سے اپنی اولاد کو بچائے ہیں بچاؤینگے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے کہ شاید انصاری جانتے ہوں کہ مدینہ پر اگر کوئی دشمن بقصد ضرر رسانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تو انہیں بچانا اور دکرنا لازم ہے اور یہ لازم نہیں کہ مدینہ سے ساتھ ہو کر دشمنوں کے ملک میں مددگاری کریں۔ پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو سعد بن معاذ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو آپ ہم کو مراد لیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور شہادت دی کہ جو کچھ آپ لائے سب برحق ہے اور اس پر ہم نے عہد و موثقت دیا ہے کہ بس جہنم جان دل سے مطیع و فرمانبردار ہیں پس جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو آپ اس راہ چلیں پس تم ہے اُس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ اگر ہم کو اس سمندر پر پیش کریں اور اُس میں گھسین تو ہم بھی گھس پڑینگے ایک بھی نہیں پھیرے گا اور ہم اسکو برا نہیں جانتے کہ آپ ہم کو کل کے روز کسی دشمن سے بھڑادیں۔ ہم لڑائی کے وقت سر اسر ثابت قدم اور بھر جانے کے وقت رنخ دم آہیں اور اُس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طرف سے آپ کو ایسی باتیں دکھلا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں پس آپ اللہ تعالیٰ کی برکت پر ہم کو لے چلیں۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی برکت پر روانہ ہو اور تم کو بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غیر و نفیر میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا ہے اور تم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ گویا میں اس دم قوم کے مصارع کو دیکھتا ہوں یعنی جہان جہان ان میں کے مشہور لوگ قتل ہو کر گرینگے ہر ایک کے ٹھکانے کو دیکھتا ہوں۔ قال ابن کثیر اور دعویٰ رہنے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسکے مانن روایت کیا

وہاں پہنچ جاوےں پس حضرت

صحت

اور ایسا ہی سدی وقتا درہ و این زیر و دیگر علماء مسلمت نے بیان کیا ہے۔ اور ترجمہ کتاب ہے کہ آنحضرت صلعم نے میدان جنگ میں پھر کر
 لڑائی واقع ہونے سے پہلے ہر ایک کے مقول ہونے کا ٹھکانا بتلایا تھا جس سے سر بوجہ اور نہیں ہوا۔ اور یہ روایت سابق میں بیان
 ہو چکی ہے۔ اس تمام بیان سے واضح ہوا کہ قولہ تعالیٰ جادو ناسی الخ الخ میں بوجہ اضطراب کے بمقتضایا بشریت جو مناسقتہ واقع
 ہوا وہ فقط بعض لوگوں کی طرف سے تھا جنکے بدن پر زہ بھی نہ تھے اور لڑائی کے واسطے بالکل آراستہ نہ تھے وہی یوں خیال کرتے کہ
 ہائیا یاقین الی الموت و ہم نظر دن۔ اور یہ بات بھی ان کی طرف سے قبل وعدہ الہی و بشارت کے واقع ہونے تھی چنانچہ بعد
 مناقشہ کے جب قتال کے واسطے روانہ ہونے پر متفق ہوئے تب حضرت صلعم نے ان کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غیر وفیر دونوں
 میں سے ایک گروہ کا وعدہ دیا ہے و قد قال تعالیٰ - وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ اس میں یا و لایا
 پنے وعدہ کا اور اس کے پورا کرنے کا اور الطائفتین سے مراد غیر وفیر ہے اور جملہ انہما لکم بدل اشتمال ہے یعنی احدی الطائفتین کا وعدہ
 یہ کہ وہ تمہارے واسطے ہے اور یہ وعدہ بطور منع خلق سمجھا گیا یعنی دونوں میں سے کوئی ایک طائفہ انکو لیکھا۔ اور عباس بن عبد المطلب
 نے اس سے منصفہ حقیقیہ سمجھا چنانچہ امام احمد نے بسند جید ابن عباس رضی سے روایت کی کہ بدر کی لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد
 آنحضرت صلعم سے کہا گیا کہ ایسا غیر ہے بھیجے اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور عباس بن عبد المطلب اس وقت مشرکوں کے ساتھ
 بدر کے میدان میں تھے انہوں نے آواز دی کہ یہ بات لائق نہیں ہے تو آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ کیوں تو عرض کیا کہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ
 نے آپ سے احدی الطائفتین کا وعدہ کیا تھا پس وہ پورا کر دیا۔ بالجملہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے احدی الطائفتین کا ہم وعدہ دیا
 لیکن یہ لوگ چاہتے تھے کہ غیر ہم کو ملے اس واسطے کہ بہت مال تھا اور لڑائی سے بھی خطرہ نہ تھا چنانچہ فرمایا - وَتَوَدُّونَ أَنْ
 تَخْرُجُوا فِي الدَّعْوَى تَكُونَ كَكُمْ ادر تم ہی چاہتے تھے کہ بے شوکت والا یعنی بے ہتھیار وزرہ والا گروہ یعنی غیر تمکو ملے کیونکہ ہمیں
 آدھی کم اور جنگی سامان کم تھا بخلاف نفیر کے کہ ایک ہزار کے ترسیا پورے صلح تھے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّطَ الْحَقَّ بِكُلِّ مَنَةٍ - اور
 اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ثابت و ظاہر کرے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ یعنی اس تقدیر کے ساتھ جو ازل میں اسلام کے ظاہر و غالب ہونے
 کے واسطے ثابت ہوئی ہے۔ وَتَقَطَّعَ دَابِرَ الْكُفْرِ قَتًا اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا موافق کلمات قدیم کے کہ قطع کرے و ابر یعنی آخر
 کافروں کو باہرین طور کہ ان کی جڑ کاٹ دے چنانچہ اس واقعہ میں ابو جہل وغیرہ ان کے سرکش مدعو لوگوں کو قتل کر دیا جس سے جڑ کٹائی
 پس چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم قدیم میں یہ چاہا تھا کہ مومنوں کو قتال کا حکم اس لیے دیا کہ - لِيُخَيِّطَ الْحَقَّ تَاكِثًا ثابت و ظاہر کرے حق کو
 وَتُقَطَّلَ الْبَاطِلُ اور مسٹا دے باطل یعنی کفر کو۔ وَتَكُونَ كَكُمْ ادر چھوڑے بڑا جاننا کہین مجرم لوگ اپنے مشرک لوگ اگر چہ
 اسلام و حق کو بڑا جاننا کہین کہ اللہ تعالیٰ اسکو پورا کرنے والا ہے ف في العرالس قولہ تعالیٰ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان
 فریقاً من المؤمنین لکنارہون پکارہت بخطرہ نفسانی تھی پھر اور زیادہ کیا بقولہ جادو ناسی الخ الخ بعد تبیین سیدی رح نے کہا کہ
 بخشنے حق میں میدانی کرتے ہیں بعد از انکہ انکو ظاہر ہو گیا کہ تو نہیں کرتا گروہی جو تجھکو اللہ تعالیٰ حکم فرماوے کا نامیسا فون انکے انکوت و ہم
 نظر دن۔ پاک ہے وہ معبود قادر قدیم جسے اپنے ان بندوں کو حقائق ایمان و درجات و انوار و مکاشفات سے مخصوص فرما کر ان صفا
 کی کوئی پروا نہیں کی تاکہ مخلوق کو معلوم ہو کہ فضل الہی عزوجل ان بندوں پر سابق اور عنایت الہی انپر قدیم ہے اور آیت کریمہ کے معنی
 یہ ہیں کہ اموال غنیمت کی تقسیم انہیں موافق حکم ازلی کہ پورا ان کے نفوس کی خواہش کے موافق نہیں ہے جیسے جگہ تیرے گھر سے تیرے پروردگار

نے دشمنوں پر جہاد کرنے کو کلا حالانکہ وہ لوگ اس میں کراہت کرتے تھے یعنی جہاد میں جیسے ابھی کراہت تھی ایسے ہی اموال غنیمت کی تقسیم میں کراہت اور یہ بجا اہل نفس و مقصد ہے بشریت ہے اور اس جہت سے نہیں ہے کہ انکے دل حکم اللہ و رسول کے قبول سے انکار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ حکم اللہ تعالیٰ و رسول پر کامل یقین رکھتے ہیں اور یہی حال جملہ سالکین کا ہے کہ انکے نفوس انکے اوطان قلوب میں ہر دم نہیں ٹھہرتے سوائے ان اوقات کے جن میں حق عزوجل کا مشاہدہ ہوتا ہے پس ان اوقات میں تو روئے زمین پر جتنے قلوب اس کراہت سے مشرف ہیں سب انوار عیب سے منور ہو کر تاریکی نفس و بشریت سے چھوٹ جاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نفس کو کبھی امر حق سے الفت نہیں ہوتی۔ اور بعض صحابہ نے جو اس مقام پر آنحضرت صلعم سے ہٹ چائی تھی تو یہ بچوں کی سی ہٹ تھی کہ پیار دیکھ کر پاؤں پھیلانے کہ وہ لوگ وصال کی گود میں پالے جاتے تھے جیسے غلیل علیہ السلام نے ازراہ غلت و انبساط کے قوم لوط کے بارہ میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا کہا قال اللہ تعالیٰ یجادلنا فی قوم لوط الایہ۔ یعنی ابراہیم نے ہم سے قوم لوط کے بارہ میں جھگڑا شروع کیا۔ پھر یہ وہ نفس قبل مشاہدہ تک رہتا ہے پھر جب حق ہی حق رہا تو پردہ اٹھ گیا اور نفس کے آثار میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا ہوا قال المفسرین کوئی نادان یہ خیال نہ کرے کہ اولیاء اہل کراہت سے حجاب اور مشاہدہ کا ظہور ہوتا ہے پھر کیا صحابہ اس سے بھی کہ تھے کیونکہ ہم نے تحقیق اور بیان کر دی کہ ہر ایک فرقہ کے واسطے مقام قرب مختلف ہیں پس اولیاء اہل کراہت کو جو مرتبہ انتہا درجہ کا ہے وہ پہلا قدم مرتبہ شہداء کا ہے اور انتہا مرتبہ شہداء کا اول درجہ صدیقین کہے اور انتہا درجہ صدیقین کا اول مرتبہ نبوت ہے اور علی ہذا اگلی امتوں میں سے جو صدیقین کو ملا وہ اس امت کے اولیاء کو نصیب ہوا واللہ تعالیٰ اعلم پس یہ فرقہ صحابہ کا اس وقت میں مقام غیبت میں تھا پھر جب ابھی مراد انکو کھلی تو خوشی خاطر سے دوسری بار جنگ احد میں اپنی جان قربان کرنا قبول کیا۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے کہ اہل سلوک کو انکے گھروں سے نکالنا ہے تاکہ غربت و مسافت میں فرقت کی تلخی پادین اور بشریت و نفس جن چیزوں سے مالوف ہے انکا اثر باقی نہ رہے اسبواسطے فرمایا کہما اخرجکم ربکم من بیتکم بالحق۔ اور اشارہ حقیقت اس میں یہ ہے کہ مردان حق اپنے نفوس کے وطنوں سے نکلیں میدان مشاہدہ میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ انکے ساتھ کسی غیر کا وجود سوائے حق کے نہ رہے۔ شیخ ابو یزید بطنامی نے کہا کہ میں نے وصال کا سوال کیا تو حکم ہوا کہ اپنا نفس چھوڑ دے اور چلا آ۔ ابن عطاء رحم نے کہا کہ اشارہ ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر اندھے دیوانوں کو نور حق سے زندہ کر اور قولہ وان فریقاً من المؤمنین لے آخرہ یعنی وہ اپنے اوطان پھوڑنے سے کراہت رکھتے ہیں اور کسی بندہ کے واسطے صحبت و صحبت کی حقیقت پوری نہیں ہوتی جب تک اپنے اقارب کو چھوڑ کر وطن سے ہاتھ نہ اٹھادے پس انکے وطنوں سے نکال دیا کہ دوسرے شہروں میں جا دیں پھر جب انکے نفس سے مطالبہ نہ رہا تو انکو واپس کر دیا کہ سوائے حق تعالیٰ کے کوئی اور انکا الٰہ نہ ہو۔ بعض نے اس آیت میں لکھا کہ جھکو تیرے اوصاف سے فانی نہ کرنا کہ اوصاف حق باقی کیا اور تیرے نفس کے سکون و اعتماد سے باہر کر کے حق سے ساکن و متذکر کیا تاکہ کسی مایوس پر ظاہر لحاظ نہ فرماوے پس جھکو تیرے اوصاف سے نکال کر حق سے باقی کیا کہ اسی سے تیرا قیام اور اسی پر تجھے اعتماد ہو اور مؤمنین سے ایک فریق تیری ظاہر مفارقت اوطان سے کراہت رکھتا ہے حالانکہ انکو یہ معلوم نہیں کہ اس مفارقت سے تیرا وطن حق ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے قوم کی رفاہیت طلبی کو بیان فرمایا بقولہ و تو دون ان غیر ذات الشوکر تکون کم۔ ازل میں سنت آہی جاری ہوئی کہ ہر مشاہدہ کے وقت ایک مجاہد ہے اور ہر نعمت کے ساتھ ظہور فضل آگئی ہے تاکہ مخلوقات اپنی بندگی کے ساتھ امر قدم کا یقین کریں۔ بعض نے کہا کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ وہ اپنی کوشش سے واصل حق ہوگا وہ جاہل الحق ہے اور جس نے یہ گمان کیا کہ بدون کوشش کے پہنچ جاوے گا وہ کابل و اہی ہے۔ قولہ تعالیٰ یحق الحق و یبطل الباطل۔ اللہ تعالیٰ نے سچی محبت والوں اور چھوٹے دعوے

والون میں اپنے لطف و کرم سے تیز کر دی رہیں۔ خطرات نفسانہ جاری ہونے سے وہ اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے حق ایمان و پوری سچائی سے مصطف ہوں۔ قال المترجم یعنی نفس تو ہر ایک کو فریب دیتا ہے کہ تو مومن صادق ہے پس وہ اپنی جانیں قربان کر کے دیکھیں کہ سچے ہیں۔ اور نیز مشاہدہ سے انکے دلوں میں سچی محبت ڈالے اور انکے نفس کے خیالات کو باطل کر دے۔ بعض نے کہا کہ تحقیق حق اس طرح کریں کہ اُس پر متوجہ ہو وین اور الباطل باطل اس طرح کہ باطل سے ٹھہ مڑیں۔ واسطی نے کہا کہ تحقیق حق اس طرح کہ خاص تجلی فراوسے اور الباطل باطل اس طرح کہ تاریکی باطل میٹ دے اور سکروں کو وحشت میں بھٹکاوے۔ بعض نے کہا کہ تحقیق حق تو کشف سے اور الباطل باطل اس طرح سے۔ بعض نے کہا کہ تحقیق حق اس طرح کہ حکم حق پر راضی ہوں اور سخط اور ترشروی کو باطل کریں۔ بعض نے کہا کہ مومنون کے لیے تحقیق حق ہو اور کافرون کے باطل کو مٹا دے۔ بعض نے کہا کہ اولیاء کو جذبہ کرے اور مردودوں کو لٹے پھیر دے۔ بعض نے کہا کہ اہل حق کی برہان

روشن کرے اور دعوین کے دعوے مٹا دے

اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ اَيُّ مَسْئَلَةٍ كُنتُمْ بِهَا لَدِيْنًا وَمَا كُنتُمْ بِمَلٰٓئِكَةٍ مُّرْسَلِيْنَ ۝۵ وَمَا

جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو ہونچا تمہاری پکار کو کہیں مدد بھیجنا تمہاری ہزار زشتے لگاتار آتے جاتے اور یہ تودی جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلٰهًا بَشَرِيًّا وَتَطْمَئِنُّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۝۶ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَ يَدَيْهِ

اللہ نے فقط خوشخبری اور تاجپین پکریں دل تمہارے اور مدد نہیں کر اللہ سے بیشک اللہ زور آور ہے

حٰكِمِيْنَ ۝۷ اِذْ يَغْشِيْكُمْ السُّمُوْمُ اَمْنَةٌ مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيَطَهِّرَ كُمْ

حکمت والا جو وقت ڈال دی تم پر اذگہ اپنی طرف سے تسکین کو اور اُتارنا تیسر آسمان سے پانی کر اُس سے تم کو پاک کرے

بِهٖ وَيُنْزِلُ مِنْ سَمٰوٰتِهٖ سُبُوْحًا مَّوْجًا دٰٓخِيًّا لِّيُخْرِجَ لَكُمْ مِّنَ السُّمُوْمِ اَمْنًا ۝۸ اِذْ تَقُوْلُ لَنْ نَّحْمِلَ اِثْمَ الْكَافِرِيْنَ اِنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرًا

اور دور کرے تم سے شیطان کی خواست اور حکم گروہ دے تمہارے دل پر اور ثابت کرے تمہارے قدم جب

يُوجِبُ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَيُّ مَعَكُمْ فَتَلْبَسُوْا الْاَلْبَسَآءَ الْاَلْوَانِ اَمْ اَنْتُمْ اَشْرٰكُ ۝۹ اِذْ تَقُوْلُ لَنْ نَّحْمِلَ اِثْمَ الْكَافِرِيْنَ اِنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرًا

حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے ہم دل ثابت کرو مسلمانوں کے میں ڈال دوں گا دل میں کافروں کے

السُّعْبِ فَاٰخِرُ بُوَا فَوْقَ الْاَعْتَانِ وَآخِرُ بُوَا مِنْهُمْ كُلُّ بَنٰٓنٍ ۝۱۰ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُوْا

دہشت سو مارو اور گردنوں کے اور مارو انکے پور پور یہ اس واسطے کہ وہ مخالف ہوئے

اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝۱۱ ذٰلِكُمْ فَذٰنُوْا

اللہ کے اور اُس کے رسول کے اور جو کوئی مخالف ہو اللہ کا اور اُس کے رسول کا تو اللہ کی نار سخت ہے یہ تو تم چکھو

وَ اَنَّ لِلْكَٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّٰرِ

اور جان رکھو کہ منکروں کو ہر عذاب دوزخ کا

اِذْ تَسْتَغِيثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجِبْ لَكُمْ اَيُّ مَسْئَلَةٍ كُنتُمْ بِهَا لَدِيْنًا وَمَا كُنتُمْ بِمَلٰٓئِكَةٍ مُّرْسَلِيْنَ ۝۵ وَمَا

یعنی یاد کرو وقت اپنے استغاثہ کا یعنی معرفت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے کافروں پر فتح پانے کی۔ یہ دوسری نعمت ان کو یاد دلانی۔

اور مقام مقتضی ماضی ہے لیکن مضارع بطریق حکایت حال ہے تاکہ وہی وقت یاد آ جاوے۔ استغاثہ طلب غوث۔ يقال استغثت فانثني

یعنی میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی پس اُسے مجھے مدد دی۔ اور کسی کی فریاد کو پہنچنا۔ غیث اُمم ہے۔ بالجمہ جب مومنوں نے معلوم کیا کہ قتال ضرور ہے اور کافروں کی کثرت و شوکت دیکھی اور اپنی قلت و بے سامانی تو اللہ عزوجل سے استغاثہ کیا اور عالم میں ہے کہ یوں کہنا شروع کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ان دشمنوں کافروں پر فتح دے اے غیث المستغیثین ہماری فریاد سی فرما۔ اور فرس نے انہیں بعض کے اشارہ کیا کہ لفظ اذکر با فراد مقتدر ہے اور یہ خطاب آنحضرت صلعم کو ہے اور ضمیر جمع المستغیثون بطریق تشریف ہے۔ علی بن ابی طلحہ وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ تالی اذ تستغیثون ربکم۔ آنحضرت صلعم کی دعا کے بارہ میں ہے۔ امام احمد نے اپنے اسناد سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب بدر کا روز ہوا تو آنحضرت صلعم نے اپنے ساتھیوں کو کچھ اوپر تین سو دیکھا اور مشرکوں کو ہزارت اوپر دیکھا پس آنحضرت صلعم قبلہ کی طرف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور تہ بند باندھے اور چادر اوڑھے تھے اور دعائیں شروع کی۔ اللهم انجزنی ما وعدتہنی انکھ یعنی میرے پروردگار جو تو نے مجھے وعدہ فرمایا وہ پورا کر دے میرے مولیٰ جو تو نے مجھے وعدہ دیا وہ پورا فرما دے میرے باری تعالیٰ اگر اہل اسلام میں سے یہ حکم مارا گیا تو زمین میں تیری عبادت کی امید نہیں۔ اس طرح برابر اپنے پروردگار سے استغاثہ کرتے و دعائیں لگتے تھے یہاں تک کہ آپ کے دوش مبارک سے چادر گر پڑی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اگر چادر اٹھا کر اوڑھادی اور ایک طرف سے آپ کو دبوچ لیا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کی مناجات اپنے پروردگار سے کافی ہے اور تعالیٰ عنقریب آپ کا وعدہ پورا فرمادے گا پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم الایہ۔ پھر جب یہ دن ہوا اور دونوں گروہ بھڑکے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ہزیمت دی اور مومنوں نے انہیں سے شہزادی قتل کیے اور شہزادے کیے۔ پھر آنحضرت صلعم نے ابو بکر و عمر و علی رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کے بھائی بھیجے کنبے قبیلہ کے ہیں میری رائے میں آپ انے فدیہ لے لیوں پس جو ہم نے لیا وہ ہمارے لیے کافروں پر قوت ہو گا اور شاید اللہ تعالیٰ انکو ہدایت دے تو یہ لوگ ہمارے قوت بازو ہو جائیں گے پس آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اے ابن الخطاب کیا رائے ہے میں نے کہا کہ وہ اللہ میری تو وہ رائے نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے بلکہ میری رائے میں تو آپ مجھے اجازت دین تو میں فلان کو قتل کروں یعنی اپنے ایک قریب ناتے دار کا نام لیا۔ اور علی رضی اللہ عنہ کو اجازت دیجئے کہ وہ جھیل کو قتل کرے اور عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت دیجئے کہ وہ فلان اپنے بھائی کو قتل کرے تاکہ عند اللہ تعالیٰ اس امر کا ثواب ملے کہ ہمارے دونوں میں مشرکوں کی طرف کچھ میلان بھی نہیں ہے اور یہ لوگ مشرکوں کے پیٹھ اوڑھتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلعم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف میل کیا اور انے فدیہ لیکر چھوڑ دیا پھر جب دوسرا روز ہوا تو میں صبح کو آنحضرت صلعم کے پاس گیا تو دیکھا کہ آنحضرت صلعم و ابو بکر رضی اللہ عنہ تہ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ آچکا یا رغا کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا اسوجہ سے کہ میرے ساتھیوں پر فدیہ لینے کی وجہ سے اس درخت سے زیادہ قریب غذا پش ہوا آپ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا جو قریب لگا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اکان لنبی ان یکن لہ اسری حتی یخین فی الارض تا قولہ وکلوا مما غنمتم حلالاتیبا پھر جب دوسرا سال آیا تو احد کے واقعہ میں جو انھوں نے بدر کا فدیہ لیا تھا اسے بقدر شہزادی شہید ہوئے اور اصحاب رسول اللہ صلعم نے فرار کیا اور آنحضرت صلعم کے دندان پیشین ٹوٹے اور خود آپ کے سر مبارک پر پتھر دریا جس سے آپ کے چہرہ مبارک پر خون جاری ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قولہ اولما اصابتکم مصیبتہ فدا بتم مثلہا فلتمن انی بذاتہم انی ہذا قل ہو من عندکم الایہ۔ یعنی تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے کہ تم نے مشرکین بدر کا فدیہ لے لیا۔ رواہ مسلم و ابو داؤد و الترمذی و ابن جریر و ابن مردویہ و صحیح الترمذی و ابن الدینی۔ ابو صالح سے روایت ہے کہ جب بدر کے روز حضرت صلعم نے بیت ہی دراز عاجزی سے مناجات شروع کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی

سناجات بس فرادین غفریب اللہ تعالیٰ آچا وعدہ پورا فرما دیا ذکرہ الحافظ فی تفسیرہ۔ ابن سعد رضی نے فرمایا کہ مقداد بن الاسود کے ساتھ ایک موقع پر میں تھا اور انکو جو بات حاصل ہوئی وہ مجھے دینا دیا یہاں سے بہتر آتی ہے اور وہ یہ کہ حضرت صلعم مشرکوں پر فتح و مدد کی دعا کرتے تھے کہ مقداد نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکھو یہ زکینکے جیسے موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا کہ اذہب انت اور باک فقاتلا۔ بلکہ ہم آپ کے دامن و بامن و آپ کے روبرو اور آپ کے کچھے آپ پر جان نذر کرنے پس آنحضرت صلعم کا ہرہ مبارک چمکنے لگا رداہ الخجاری اور ابن عباس نے کہا کہ بدر کے روز حضرت صلعم یون دعا کرتے تھے کہ اللہم انشدک عندک وودعتک اللہم ان شئت لم یبذلہ پس ابو بکر نے آپ کا دست مبارک پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کافی ہے پس آنحضرت صلعم ہر پیر پڑھتے ہوتے تھے۔ یہ سترم الجمع دیون الدبر۔ اسکو بھی بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ بہر حال بدر کے روز آنحضرت صلعم کی طرف سے یا عمواؤمونیوں کی طرف سے بھی حضرت باری تعالیٰ میں مدد کا استغاثہ ہوا اور حضرت صلعم نے بہت سناشدت کی۔ فاستجاب لکم فی قول کیا تھا اسے رور دگار نے تمہارے استغاثہ کو یعنی اغاثہ فرمایا۔ عطف سے تسخینوں پر اور نعمت یا ددانے میں یہ قبولیت بھی داخل ہے اور معطوف علیہ اگرچہ لفظاً مضارع ہے مگر معنی میں وقت یا ددانے کے ماضی ہے پس معطوف علیہ معنوی ماضی پر معطوف لفظاً و معنی ماضی کا عطف ہوا۔ اور قبولیت کی تفسیر یہ ہے کہ۔ اٰتٰی مَسْئَلًا کَمَا لَیْتَ حَرْف جرحذف کر کے استجاب کے تحت میں منصوب المحل کیا گیا۔ یعنی بانی معینکم بالف۔ مِنَ الْمَلَائِكَةِ یعنی قبولیت کا جواب دیا یا بن طور کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزار لاکھ سے۔ مُرَدِّفِیْنَ اے متتابعین یروف بعضہم بعضا۔ جو کہ مردف بکسر وال ہونگے یعنی پے درپے ہونگے کہ بعض کا بعض رو لیا ہوگا۔ کذا قال ابن عباس اور احتمال ہے کہ مردفین یعنی آنکہ تمہارے لیے نجدت ہوں چنانچہ ابن عباس نے ایک روایت میں ہے کہ مردفین یعنی مردین کذا قال مجاہد و ابن کثیر و ابن زید اور ایک روایت میں ابن عباس نے کہا کہ مردفین یعنی ہر فرشتہ کے پیچھے فرشتہ تھا۔ اور ایک قراۃ میں مردفین لفتح وال ہے اور جبکہ ہر فرشتہ کے پیچھے فرشتہ تھا تو معنی ظاہر میں کیونکہ جن بعض کے پیچھے دوسرے رو لیا ہوں وہ مردفین لفتح ہونگے اور پچھے والے مردفین بکسر ہونگے پس دونوں طرح تفسیر صحیح ہے اور شیخ عکبری نے مفعول مردفین محذوف رکھا ہے مردفین امثالہم۔ یعنی اپنے مثل دیگر فرشتوں کو اپنے پیچھے رو لیا کرنے والے تھے۔ و علی ہذا ایک ہزار سے زائد ہونگے اور ابن جریر نے حضرت علیؑ کو اللہ و جہ سے روایت کی کہ جبرئیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آنحضرت صلعم کے سینہ میں اترے اور یمن میں اسد بن ابوجر رضی اللہ عنہ تھے اور میکائیل ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آنحضرت صلعم کے سپرہ میں اترے اور میں اسد بن مسرہ میں تھا۔ قال ابن کثیر اگر اسکی استاد صحیح ہو تو یہ مقتضی ہے کہ الف لاکھ مردفین مبتلا تھے اسی واسطے بعض نے مردفین لفتح الدال پڑھا ہے اور مشہور وہ ہے جو علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم و مومنین کو ہزار لاکھ سے مدد دی جنہن سے پانچ سو کو لیکر جبرئیل دامن طرف اترے اور پانچ سو کو لیکر میکائیل بائیں طرف اترے۔ واضح ہو کہ یہاں دو سوال ہیں۔ اول یہ کہ سورہ آل عمران میں تعداد زیادہ مذکور ہے اور یہاں فقط ایک ہزار فرمائی جواب دیا گیا کہ پہلے ایک ہزار سے مدد کا وعدہ دیا پھر تین ہزار ہوئے پھر پانچ ہزار ہوئے جیسا کہ آل عمران میں مذکور ہوا۔ و کذا قال قتادہ۔ وعن اشعری ایک ہزار تو مردفین تھے اور تین ہزار سز لین تھے۔ اور مشرک جم کہتا ہے کہ میرے نزدیک اسدونوں میں کچھ منافات نہیں ہے کیونکہ مومنون کو مشرکوں کے ایک ہزار لشکر سے گھرا ہٹا ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمکو ایک ہزار لاکھ مردفین سے مدد دینگا یعنی لاکھ پے درپے رو لیا دار جماعتوں سے بخاری مدد کو آویٹے جنہن سے اول جماعت ایک ہزار ہوگی پس امین ایک ہزار میں انحصار نہیں ہے اور جو آثار دیا ایک ہزار

کے مذکور ہوئے وہ کچھ منافی نہیں کیونکہ اول جماعت ایک ہزار کی اگر اس طرح کھڑی ہوئی کہ آدھی دائیں طرف اور آدھی بائیں طرف آگئی اور باقی ردیفوں کی تفسیر مذکور نہیں سوائے قول علی کرم اللہ وجہہ کے کہ سینہ میں ایک ہزار ٹھہرے اور ایسے ہی سیرہ میں سوال دوم آنا کہ ملائکہ نے قتال کیا یا نہیں۔ پس بعض نے کہا کہ قتال نہیں کیا بلکہ جو ان مردوں کی صورت سپید کپڑے پہنے سفید عمامے باندھے جن کا چھوڑ پشت پر دونوں ہونڈھوں کے بیچ میں ڈالے ابلق گھوڑوں پر سوار اس واسطے آئے کہ ہونڈھوں کو ثابت قدم رکھیں اور ان کی بھیڑ بڑھائیں۔ اور اگر قتال کرنا مقصود ہوتا تو ایک فرشتہ تمام دنیا کے ہلاک کرنے کو کافی ہے چنانچہ قوم لوط کے شہروں کو جبرئیل نے کیونکہ تہ و بالا کر دیا اور ایک آواز سخت سے قوم صالح وغیرہ ہلاک کر دی۔ پھر اس قدر جماعت کثیرہ کی کیا ضرورت ہوتی لہذا قتال نہیں کیا۔ مترجم کتاب ہے کہ یہ دلیل ضعیف ہے اس واسطے کہ جیسے جماعت ہونڈھوں کی بھیڑ بڑھانا مقصود تھی ویسے اس میں اور بھی فوائد حاصل تھے جیسے جمعی ہوئی صفت بستہ ہونا اور مضطرب نہ ہونا اور آدمیوں کی صورت میں لباس کی پسندیدہ ہیأت کی تعلیم وغیرہ اس واسطے حدیث میں عمام کا حکم دیا کہ وہ بیمار ملائکہ ہے یعنی ملائکہ جب بصورت آدمی متشکل کیے جاتے ہیں تو عمامہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی عمامہ کا چھوڑ پشت دونوں کندھوں کے بیچ میں لٹکانا وغیرہ اور نیز یہ تعلیم کہ دشمن کا قتل بقدرت الہی ہے اور ہتھیار امر ضروری نہیں چنانچہ آثار ذیل سے یہ بات ظاہر ہوگی۔ بالجملہ ایک فرشتہ کا تمام دنیا کے ہلاک کو کافی ہونا اس بات کے منافی نہیں کہ فرشتوں نے بدر میں قتال نہیں کیا کیونکہ بالکل اہلاک تو مقصود ہی نہ تھا علاوہ برین ہی مقصود کے لیے ایک فرشتہ کی بھی ضرورت نہیں ہے لہذا مختار قول جمہور ہے کہ فرشتوں نے بدر میں قتال کیا اور اسی پر دلیل ہے قولہ تعالیٰ اذ یوحی ربک الی اللہ لاکہ الایۃ۔ کیونکہ قولہ واضر بوا ستم کل بنان۔ اسپرخص ہے اور حضور ملائکہ بدر میں خود ان ملائکہ کے واسطے مورث فضیلت تھا چنانچہ رفاعہ بن رافع سے روایت ہے کہ جبرئیل علیہ السلام نے آکر حضرت صلعم سے پوچھا کہ آپ اہل بدر کو اپنے درمیان کیسا سمجھتے ہیں فرمایا کہ مسلمانوں میں سے افضل یا ایسی ہی کچھ بات کسی تو جبرئیل نے کہا کہ ملائکہ میں سے جو بدر میں حاضر ہوئے وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ رواہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مسلمانوں میں سے ایسا نے ایک مشرک کا پچھیا کیا ناگاہ اوپر سے کوڑا مارنے کی آواز سنی اور کسی سوار نے کہا کہ اقدم حیزوم۔ یعنی اے حیزوم آگے بڑھ اتنے میں مشرک کو جو دیکھا تو گدی کے بل گر پڑا ہے اور دیکھا تو کوڑے کی چوٹ سے اس کا چہرہ پھٹ گیا ہے پس مرد انصاری نے آکر آنحضرت صلعم سے عرض کیا تو فرمایا کہ تو نے سچ کہا یہ تیسرے آسمان کی مدد والوں میں سے تھا۔ روایت ہے کہ ابو جہل ملعون جب زخمی پڑا ہوا امر رہا تھا تو اسے ابن سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ آواز کہاں سے آتی تھی جو ہم کو بدحواس کرتی تھی حالانکہ ہم کسی شخص کو نہیں دیکھتے تھے تو کہا کہ وہ ملائکہ کی آواز تھی تو ابو جہل بولا کہ وہی ہم پر غالب ہوئے تم غالب نہیں ہوئے ہو۔ ابو داؤد داری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بدر کے روز میں نے ایک مشرک کا پچھیا کیا کہ اسکو تلوار ماروں تو میری تلوار پہنچنے سے پہلے مشرک کا سر میرے سامنے آگرا۔ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے روز ہم میں سے آدمی اپنی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کرتا اور تلوار پہنچنے سے پہلے اس کا سر کٹ کر گر پڑتا۔ اور ایسے ہی اور آثار کثیرہ ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ ملائکہ نے بدر کے روز قتال کیا۔ سہا یہ امر کہ سولے بدر کے بھی قتال کیا ہے یا نہیں تو مسلمان جمل نے کہا کہ سوائے بدر کے اور کہیں ثابت نہیں ہوا۔ وقال الخطیب صحیح یہ ہے کہ انھوں نے بدر میں قتال کیا اور کہیں مانند احد و حنین وغیرہ کے قتال نہیں کیا۔ اور یہی الشکر کا شمار ہے۔ وَمَا جَعَلَكَ اللَّهُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَ الْآخَرِينَ لَقَدْ كُنَّا فِي لُبَاءِ إِسْكَو۔ یعنی ارداف ملائکہ سے مرد کو بشارت یعنی تاکہ تمھارے دیون کو خوشی ہو اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مطمئن ہو۔

یہ قُدُوبِ کُورِ تَاکِہِ اس سے تھارے دل مطمئن ہوں اور اضطراب میں نہ پڑیں۔ ورنہ او تَعَالٰی قَادِرٌ ہے کہ تھارے دشمنوں کو بدون مدد کے تھیں سے ہلاک کر دے بلکہ خود بخود ہلاک کر دے و قد قال تَعَالٰی و لَوْ شَاءَ الرَّسُولُ انْ قُتِلَ مِنْكُمْ لَکُنْ لِبَعْضِکُمْ مَعْیُتٌ۔ یعنی اگر او تَعَالٰی چاہتا تو کافروں سے یوں انتقام لے لیتا و لیکن نہیں چاہا اور تمکو جہاد کے واسطے حکم دیا تاکہ بعض کو بعض سے امتحان میں ڈالے۔ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اُوْر مدد و فتح نہیں مگر اللہ تَعَالٰی ہی کی طرف سے یعنی درحقیقت مدد و نصرت فقط حضرت باری تَعَالٰی عَزَّ و جَلَّ کی طرف سے ہے اور کسی چیز سے نہیں ہے اور بلا لگہ کی امداد یا لشکر کی کثرت و سامان وغیرہ تو یہ سب وسائر طہین انہیں خود کچھ تاثیر نہیں ہے پس تم ان چیزوں سے نصرت مت سمجھو اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو فتح و نصرت سے مایوس مت ہو اور اس میں تہنید ہے کہ مومن کو واجب ہے کہ ہر حال میں فقط اللہ تَعَالٰی پر بھروسہ کرے اور کسی دوسری چیز پر اعتماد نہ کرے کیونکہ اسی کے قبضہ قدرت میں سب امور ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ و جَلَّ حَکِیْمٌ اللہ تَعَالٰی عَزَّ و جَلَّ حکیم ہے۔ یعنی وہی ہر چیز پر غالب اور سب اس کے زیر حکم مقہور ہیں اور وہی حکمت و الہیہ جو کچھ جاری ہوتا ہے سب اس کی حکمت ہے جبکہ حقیقت تک بندہ کی سمجھ نہیں پہنچ سکتی ہے پھر اللہ تَعَالٰی نے تیسری نعمت یاد دلائی بقولہ اِذْ یُنشِئُکُمْ اَلنَّعَاسَ اَمْتًا یَادُرُّ اِلَیْہَا دِلَالَہِ جَبَہُکُمْ و یَا تَسْرِعُ اِلَیْہَا دِلَالَہِ تَعَالٰی اس کے اس چیز سے جو تم کو پونچے خوف سے ممتنع حق تَعَالٰی کی طرف سے یعنی امن از جانب حق تَعَالٰی حاصل ہونے کے لیے۔ یہ تفسیر بنا بر قول شیخ جلال کے ہے کہ اَمْتًا کو مفعول لہ قرار دیا یعنی نعاس سے ڈھانگنا اس واسطے تھا کہ خوف سے امن از جانب حق عَزَّ و جَلَّ حاصل ہو۔ قال فی الکمالین۔ یہ اس اعتبار سے کہ لغتی معنی یعنی نیشون ہے ورنہ ظاہر یہ ہے کہ اَمْتًا بدل از نعاس ہے یعنی تیر نعاس ڈھانپ دی جو کہ امن از جانب حق تَعَالٰی تھی۔ نعاس ہلکی نیند کہتے ہیں اور یہ عجیب نعمت تھی کہ باوجود خوف و اضطراب کے انکو سلا دیا لہذا کہا گیا کہ عجزہ کے حکم میں تھی۔ ابن سعور رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قتال میں نعاس امن از جانب حق تَعَالٰی ہے اور نماز میں نعاس از جانب شیطان ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ سجدہ میں جو بندہ سو جاتا ہے اس کو اللہ تَعَالٰی ملائکہ کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ میری یاد میں سجدہ سو گیا۔ قتادہ رح نے کہا کہ نعاس تو سر میں ہوتی ہے اور نیند دل میں ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ جس رات کی صبح کو قتال واقع ہوا اس رات میں نعاس کی دو وجہیں تھیں ایک یہ کہ صبح قتال میں چاق چونکہ ہوں دوم یہ کہ خوف زائل ہو اور امن حاصل ہو جاوے۔ علی رضی عنہ روایت ہے کہ ہم میں سوائے مقدار کے کوئی سوار نہ تھا اور میں نے دیکھا کہ ہم میں بھی سوتے تھے سوائے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے کہ آپ درخت کے نیچے رات بھر نماز پڑھایے اور رو کر دعا کیا کیے یہاں تک کہ صبح ہو گئی قال الترمذی رحمہ اللہ حضرت صلعم کو کسی طرح کا اضطراب و خوف نہ تھا بعض نے کہا کہ حالت قتال میں یہ نعاس طاری ہوتی تھی۔ شیخ ابن کثیر نے فرمایا کہ اُمّ الدین یہ واقعہ ہونا مشہور ہے اور بدر میں یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے پس جب امر سخت ہوتا ہے اور خوف طاری ہوتا ہے تو مومنوں پر یہ نعاس چھا جاتی ہے جس سے انکے دل اللہ تَعَالٰی کی مدد و رحمت پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور صحابین میں ہے کہ بدر کے روز آنحضرت صلعم مع صدیق رضی اللہ عنہ کے عیش میں تھے اور دونوں دعا مانگتے تھے کہ اتنے میں آنحضرت صلعم پر ایک اونگھ کے مانند خفیف نوم طاری ہوئی پھر مسکراتے ہوئے بیدار ہو کر فرمایا کہ اے ابو بکر بشارت ہو کہ جبریلؑ نے آئے اور انکے اگلے دونوں دانوں پر غبار پڑا ہے پھر عیش کے دروازہ سے یہ پڑھتے ہوئے نکلے بیہزیم الجمع ویولون الہدی یعنی جماعت کفار عقرب ہزیمت کھاوین اور پھوپھو پھیرینگے۔ حَوٰی نَزَّلَ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اُوْر نازل فرمایا تپس اس حال میں پانی آسمان سے

یعنی میٹھ برسیا۔ چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے پانی برسیا پس غبار میٹھ گیا اور ریگ جم گئی اور مومنوں کے دل خوش ہوئے اور قدم جم گئے۔ بعض نے کہا کہ تم سے پہلے پانی برسیا۔ لَیْطُوعُكُمْ بِهٖ تاکہ اس سے تم کو پاک کرے یعنی وضو و غسل وغیرہ کی طہارت کہ وجہ ظاہری نجاست تھی۔ وَیَذُنُّ هَبَّ عَنكُمْ رِجْمَ الشَّیْطَانِ اور دور کر دے تم سے رجز شیطان یعنی وسوسہ شیطان۔ اور وہ یہ کہ اُسے تمہارے دیون میں وسوسہ ڈالا کہ اگر تم حق پر ہوئے اور تم میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا تو تم اس طرح پیاسے ہوتے اور حالت جنابت و حدث سے نماز نہ پڑھتے حالانکہ مشرک لوگوں نے پانی پر قبضہ کیا ہے۔ اور تھوڑی دیر میں جب تم پر پیاس کا سخت غلبہ ہوگا تو مشرکین اپنے مقام سے آکر تمکو باندھ لیا وین اور قتل کرنے کے پس اس سے اضطراب شدید پیدا ہوا اور جب میٹھ برسیا تو مومنوں نے خوب پیاسا اور نمائے اور جانوروں کو پلایا اور وسوسہ شیطان دور کر دیا۔ وَیَذِرُ بَطْعَیْ فَاُكُوْبِكُمْ۔ اور تاکہ بندش کرے تمہارے دیون پر یقین و صبر کے ساتھ۔ وَیَنْبِئُ بِهٖ الْاَقْدَامَ اور تمہارے قدم ثابت کرے کہ ریگ میں نہ دھنس جاوین۔ کیونکہ میٹھ پڑنے سے ریگ جم گئی تھی اور سپر اچھی طرح چلنا ممکن ہو گیا۔ مترجم کتاب ہے کہ شیخ ابن کثیر نے علی بن ابی طلحہ و عوفی کی روایت ابن عباس سے ایسی ہی ذکر کی کہ بدر میں جو پانی کی جھیل تھی اس پر مشرکین قابض تھے اور مسلمانوں کو پانی نہ لینے سے وہی حالت پیش آئی جو مذکور ہوئی پھر خوب پانی برسیا جس سے مشقت رفع ہوئی اور مسلمانوں و مشرکوں کے درمیان ایک میدان بلند ریگ کا تھا پس جب تیغ سے وہ سخت ہو گئی تو قوم کی طرف روانہ ہوئے۔ اور شعبی و زہری وغیرہ علماء سے روایت ہے کہ بدر کے روز بلکہ پانی برسیا تھا اور مشورہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا پانی پایا وہیں اتر پڑے تھے پس جناب بن المنذر نے آکر عرض کیا کہ اگر کلمہ آئی آپ بیان اترے تو ہم کو بڑھنار و انہین اور اگر لڑائی کے لیے اترے تو پر پڑو انہین ہے بلکہ آپ ہم کو لیکر قوم مشرکین سے قریب جو پانی ہے وہاں اتریں اور ایک فرشتہ نے آکر حضرت باری تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور اس رلے کی خوبی بیان کی اور جبریل موجود تھے انھوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسکو پہچانتا نہیں و لیکن یہ درحقیقت فرشتہ ہے کوئی شیطان نہیں ہے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر موافق رلے جناب کے قریب قوم کے اترے اور درمیان میں ایک نوہ ریگ تھا اور ابن اسحاق نے عروہ بن الزبیر سے روایت کیا کہ وہ میدان زم ریگ کا تھا جس میں پانوں دھنستے تھے پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے پانی برسیا۔ اور مسلمانوں کو صرف اس قدر پہنچا کہ زمین جم گئی اور چلنے سے معذور ہوئے اور قریش کو اس قدر پہنچا کہ و لدل ہو گئی اور چلنے سے عاجز ہوئے۔ ابن جریر نے علی رض سے روایت کی کہ جس رات کی صبح جنگ بدر واقع ہوئی اس میں خفیف میٹھ پڑا کہ ہم لوگ درخت کے سایہ میں اور ڈھالوں کے نیچے چھپ رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی پر آمادہ کرتے ہوئے رات گزار دی۔ بالکلہ مفسر نے تو یہ قول اختیار کیا کہ بدر کے تالاب پر مشرکین قابض ہو گئے تھے اور مومنوں کو میٹھ کے پانی سے سیرابی حاصل ہوئی اور مخازی ابن اسحاق وغیرہ سے ثابت ہے کہ مشرکین بسبب شدت بارش و لدل کے کوچ کرنے سے عاجز رہے اور مومنین نے بڑھ کر تالاب پر قبضہ کر لیا اور بارش کا پانی مومنوں کو صرف اتنا پہنچا کہ ریگ جم گئی اور چلنے پر بخوبی قادر ہو گئے اور قدم جمنے لگے اور یہی قول وثبت بہ الاقدام۔ کے معنی ہیں۔ اور زحشری نے کہا کہ ربط کے واسطے ہو سکتا ہے یعنی جب اطمینان قلب و طہارت از جس شیطان حاصل ہوئی تو معرکہ میں ثابت قدمی ہوگی۔ اِذْ یُؤْتِیْ رِبْدًا لَیْ اَلْمَلَائِکَۃُ یَا دِلَادَۃَ اَسْمٰجِکَ وَحٰی فَرْمٰی تِیْرَ رَبِّ نَالِکَ کَوْحٰنَ سَ سَ لَمٰنٰوْنِ کُوْمِدُوْی تَحٰی۔ آپ معکم اے بانی باین طور کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی اپنے نوح و نصرت سے تمہارے ساتھ ہوں۔ فَتَلْتُوْا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا پَسِ تَمَّ اٰیْمٰنٌ وَّالْوٰنُ کُو تَابِتٌ قَدَمٌ رَکُوْیٰ تَمَثِیْتُ اٰیْمٰنِ طُوْرٍ کَالکَی سَ اَتَّوْ کُوْمِدُوْی۔ یا بشارت دینے سے اُسکے

دل مضبوط کر دے پس فرشتہ آدمی کی صورت میں صفت لشکر کے سامنے بیان کرتا کہ تم کو بشارت ہو اللہ تعالیٰ تمہارا ناصر ہے تم اسی کو پوجتے ہو اور مشرکین بت پرست ہیں۔ یا اس طرح کہ مومنوں کے دیون میں نیک الہام کرو جیسے شیطان کو دو سو سو ڈالنے کی قوت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ معیت کو بیان فرمایا بقولہ مَا كُنْتُمْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرَّعْبُ بَيْنَ عُنُقِهِمْ كَافِرُونَ کے دیون میں رعب ڈالوں گا پس وہ ثابت قدم نہ رہ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں پر نعمت تھی کہ مشرکوں کے دیون میں خوف ڈال دیا۔ قَاضِي بُخَارِيٌّ فِي الْأَعْنَاقِ پس مارو گا فزون کو اعناق کے اوپر۔ اعناق جمع عنق یعنی گردن اور اسکے فوق وہ جگہ جہاں ذبح کرتے ہیں اور جوڑ ہر کیونکہ یہ سب اعناق کے اوپر ہیں اور بعض نے کہا کہ فوق یہاں صلبہ ہے اور مراد اعناق ہیں یا فوق یعنی علی ہے یعنی علی الاعناق کا اخصر بُوَاھِمُوہُمْ جیسا کہ بنان جمع بنانہ وہ ہاتھ پیروں کی انگلیوں کے کنارے اور مراد یہاں اطراف ہیں کما قال ابن عباس یا جوڑ و بندہ میں کما قال ابن عطیہ۔ معنی یہ کہ مارو گا فزون کے کل اطراف کو بعض نے کہا کہ سر و بنان کو خاص کر اسیلے ذکر کیا کہ سر تو اعلیٰ و اشرف ہے و بنان ادنیٰ و اضعف ہے پس درمیان میں بدن کے جملہ اعضاء داخل ہو گئے اور بعض نے کہا کہ سر کے ضرب سے آدمی مر جاتا ہے اور انگلیوں کے اطراف قطع کرنے سے ہتھیار وغیرہ تھامنے و لڑنے سے بیکار ہو جاتا ہے۔ ربيع بن انس سے مروی ہے کہ بارہ کے روز لوگوں کو ملا کہ کہے مارے ہوئے مقتول اس نشان سے معلوم ہو جائے کہ مقتول کے سر و بنان پر جیسے آگ سے جلے ہوئے داغ ہوتے تھے۔ قال المفسر وغیرہ سہل بن خنیف رضی سے روایت ہے کہ ہم نے بدر کے روز دیکھا کہ ہم میں کا آدمی مشرکوں کے آدمی پر تلوار کا حملہ کرتا پھر قبل اسکے کہ تلوار اس تک پہنچے اس کا سر جدا ہو کر گر پڑتا۔ رواہ الحاكم و صحیحہ البیہقی۔ پھر آنحضرت صلی علیہ وسلم نے ایک ٹھنی سنگریزہ لیکر مشرکوں کی طرف ماری اور فرمایا شامت الوجوہ پس کوئی مشرک نہیں بچا بلکہ آئے اس کی آنکھ میں اسکے ریزے سے بھر ہوئے اور مشرکوں نے بھاگنا شروع کیا اور مسلمان انکے تعاقب میں ہوئے کہ انکو قتل کرتے وہیں کرتے تھے۔ ذیل یہ عذاب جو مشرکوں پر واقع ہوا۔ يَا قَوْمِ سَبِّبُوا السَّابِغِينَ فِي شَأْنِ قَوْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنِّي أَخَذْتُ بِالْعَدْلِ وَأنتُمْ تكفرون۔ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی مخالفت کرے اللہ تعالیٰ کی راہ کو ایک شق چھوڑ اور آپا دوسری شق اختیار کی۔ وَمَن يَشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ جَازِ بِرَئِيسِ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَغَابَ عَنْهَا فَلَهُ الْعَذَابُ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ لِمَن ظَلَمَ سَلْوَةً وَالْأُولَئِكَ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ۔ وَمَن ظَلَمَ فَسَوْءَ مَا يَكُونُ لِمَن ظَلَمَ وَهُوَ ظَالِمٌ لَّنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَجَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بشارت اللہ تعالیٰ سے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ذَلِكُمْ بَدَلٌ لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انکے کفر کا بدلہ کیا ہے کہ حق عزوجل نے انکو پھیلایا اور اسقدر نعمتیں دیں اور رسولوں سے ہدایت کی مگر وہ کچھ نہ مانے سوائے اسکے کہ اپنے پروردگار تعالیٰ سے منہ موڑیں و تبون وغیرہ کے بند بنیں فَ فِي الْعَرَالِيسِ قَوْلُهُ اذْنَعِدْثُونَ رَبِّكُمْ ائْتُمْ۔ استغاثہ مقام شکوی و تواضع مقام انبساط اور فنا و بیدار بقا ہے پس جسے حالت استغاثہ میں اس سے تعرض کیا وہ اس سے اسی کی طرف فرار کرتا اور اسکو اسی سے طلب کرتا ہے اور اسی کے ساتھ مستغیث نہ از جانب خود چنانچہ قوم مومنین نے اس سے استغاثہ کے ساتھ اپنی مراد پر دعوت چاہی کہ فتح و غنیمت حاصل ہو پس اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی امداد سے ان کی فریاد رسی کی پھر ان کو غیر کی طرف نظر کرنے سے موڑا چنانچہ فرمایا وَايَا النَّصْرَ الْاِلَهِيَّ مِنْ رَبِّكَ الْوَاحِدِ۔ ان کی دعا پر فوراً قبولیت اسوجہ سے ظاہر ہوئی کہ سچی التجا سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور پوری قبولیت اسیلے کہ اسکے انوار جمال و جلال

میں متفرق ہو کر زیادتی تھی۔ بعض نے کہا کہ جسے سچی التجار سے استغاثہ کیا فوراً اسکی التجار قبول ہوتی ہے۔ شیخ نصر آبادی نے کہا کہ استغاثہ دو طرح کا ہے ایک تو استغاثہ اُس سے اور دوسرا استغاثہ اسکی طرف سے جو استغاثہ اس سے ہوتا ہے ایسے استغاثہ کرنے والے کو جواب نہیں دیا جاتا بلکہ وہ اسی استغاثہ پر ہمیشہ معلق ہوتا ہے۔ اور جو استغاثہ اسکی طرف ہے اسی کی طرف انبیار و اولیاء کی قبولیت ہوتی ہے۔ اور نیز شیخ مومنون نے کہا کہ نفس کا یہ استغاثہ ہے کہ اسکو حصہ بقارطے اور ہمیشہ اس میں عافیت رہے اور قلب کا استغاثہ از خوف قلب ہے یعنی وہ راہ مستقیم سے نہ پھیرا جاوے اسی واسطے آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ بندہ کا قلب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے جہر چاہے اُدھر پھیرے۔ روح کا استغاثہ طلب راحت ہے اور سر باطن کا استغاثہ درخواست ہے کہ اُن اسرار پوشیدہ پر آگاہی ہو جو عینون میں چھپے ہوئے ہیں۔ استاد نے فرمایا کہ جس قدر انسان کو اپنی محتاجی ظاہر ہوئی ہو اسی کے موافق استغاثہ ہوتا ہے اور حق عزوجل کو قدرت میں منفرد جان لے کہ وہ اس شکایت کے دور کرنے پر قادر ہے۔ قولہ تعالیٰ و اجعلہ اللہ اللہ البشری و لتظنن بہ قلوبکم۔ ادا و لا لکم فی بشارت اسواسطے کہ وہی دن کی سچائی ظاہر ہونے سے بندوں کے دل بانوار بقارطین ہوں اور دلیل و برہان کی خواہش بسبب ضعف یقین کے ہوتی ہے اور اگر یقین بدرجہ کمال ہوتا تو طمانینت کا تعلق کسی برہان سے نہ ہوتا پھر وسائط سے مومنون کی نظر اپنی عزت و کبر بانی کی طرف پھیر دی بقولہ و انصر الامن عند اللہ مرجع حقائق اس آیت میں یہ ہے کہ نصرت اسی کشف انوار مشاہدہ سے ان روجوں کے لیے جو شوق سے بخود دین پس اپنے وصال سے ان لوگوں کو قہریات پر فتح و ظفر دیتا ہے باین طور کہ اپنے لطف کے میدان سے ان لوگوں کے روبرو سے قہریات کو محض اپنے لطف و کرم سے ہانک دیتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے آثار نصرت و سلامتی کے بیان فرمائے پس جس نے ذلت و افتقار ظاہر کر کے نصرت سلامتی نہیں چاہی وہ کبھی نہ پاوے گا اسواسطے کہ قدرت قوت سے فتح و نصرت و سلامتی چاہنا اپنی قوت قدرت پر اعتماد ہے اور یہ ربوبیت سے مقابلہ ہے پھر بھلا وہ کون لپی ہے جو ربوبیت سے منازعت کر کے سلامت بچے بہرگز نہیں وہ ضرور مقہور و خوار ہوگا۔ مترجم کتاب ہے کہ اس واقعہ بدرین یہ سب واقع ہو اچنانچہ جب کثیر تعداد سے قریش کا لشکر نظر پڑا تو حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے پروردگار یہ قریش اترا تے اور غرور کرتے آتے اور میرے رسول کو جھٹلاتے اور میری عبادت سے مٹھ مڑتے ہیں۔ اور مومنون کا استغاثہ آیت میں بیان ہے پس اللہ عزوجل نے عاجزی سے مدد و نصرت و سلامتی چاہنے والوں کو غالب کیا اور تکبر و غرور والوں کو خوار و برباد کیا۔ فافہم پھر اپنی عزت و جلال کو بیان فرمایا بقولہ ان اللہ عزوجل حکیم۔ اُس کا عزیز ہونا یہ کہ کسی علت و عمل سے اسکی مخلوق میں سے جسے جو کچھ اسولے اُسکے ہے اس میں سے کسی کو یہ مجال نہیں کہ اسکے مجال و جلال میں سے کچھ مطالبہ کرے یعنی ہدایت اسی کی طرف سے ہے اور حکم ہونا یہ کہ مومنون کو مقام مشاہدہ دینے اور انھیں کو اس قربا سے سرفراز کرنے میں مخصوص کیا۔ واسطی نے فرمایا کہ عزیز وہ ہے کہ جو اسکے طلب کرنے والے ہوں اپنی طاقت سے اسکو نہ پاویں اور اسی کے کرم سے جب پاویں تو اسکے حضور میں عاجز و بیچ ہو جاویں۔ استاد نے کہا کہ عزیز کو ڈھونڈنے والا اسی کے انعام سے پاتا ہے اور چاہت والا اسی کے کرم سے ملجاتا ہے راہ تو آسان ہے ولیکن جہی کہ اس کا لطف شامل حال ہو جاوے اور حق سبحانہ تعالیٰ تو ہر وہی فصل و دربار و نبی سے عزیز و پاک ہے اسکی درگاہ میں تو بددن اسکے کرم و فضل کے کیسے طرف راہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کوئی شاہنشاہ بننے پر تڑپا اور دہان مقبول نہیں تو نجاست کے ناپاک گڈھے سے بدتر جہنم کے کھڑے میں ڈالا گیا اور اگر دنیا میں فقیر ذلیل ہے لوگ دروازے پر آئے سے فار ونگ رکھتے ہیں اور دہان مقبول ہے تو دنیا کے ہر بادشاہ سے کردار دن مرتبہ افضل ہے بلکہ کچھ نسبت نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی راحت ابدان و ترسج روح کے امتنان کے ساتھ نفاس کا کرم فرمایا بقولہ اذینکم انفاں امۃ

منہ۔ نعاس یہ ہے کہ خون جو قلب کے گرداگرد ہے اس سے بخارات اٹھ کر موافق عجیب خلقت آہی کے دماغ کو پہنچتے اور پھونکے اور سٹھون کو راحت دیتے ہیں پس جب تیزی فکر و بوجھان سے اعصاب دماغی میں کلال لاحق ہوتا ہے تو یہ بخارات خون کے صاف بلغم سے رطوبت لے ہوئے دماغ میں پہنچ کر پھونکے کو بھاری کر دیتے ہیں اور رفتہ رفتہ جب تمام عروق و قلب میں ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو حواس باطل ہو کر نیند آتی ہے اور یہ صفات انسانہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک و برتر ہے لکن اقل تعالیٰ لاناخذہ سنتہ ولا نوم۔ پھر جب او تعالیٰ اپنے اولیاء کو راحت جسمانی دیتا ہے تو نعاس سے انکے انقباض کو دور کرتا اور مقام انبساط میں پہنچاتا ہے۔ اور واضح رہے کہ نعاس میں مکاشفات کی صورتیں اور بافت غیب کی آوازیں عالم غیب سے سنائی دیتی ہیں اور قلب کی آنکھوں میں غیبی صورتیں بالبدلتہ نظر آتی ہیں جن سے بہت اسن حاصل ہوتا ہے لکن اقل تعالیٰ امتنہ منہ۔ یعنی اطمینان و اسن از جانب حق تعالیٰ تھی یعنی مزید امتحان و غلبہ نفس و شیطان سے اسن دیدیا۔ عبداللہ بن سعور رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاد و لڑائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعاس اسن ہوتی ہے اور نماز میں شیطان کی طرف سے غفلت ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نعاس ہی ہوتی تھی اسی واسطے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا ہے۔ کیونکہ قلب جب سویا تو عالم ملکوت میں سے کچھ نہیں دیکھتا۔ اور یہی اولیاء کا حال ہے کہ ہر حال میں انکے دل جاگتے رہتے ہیں اور سونا انکا بہت نہیں ہوتا اور جسے عالم غیب میں سے کچھ دیکھا اُس کا دل اس وقت میں حالت نعاس ہی میں ہوتا ہے۔ سہل نے فرمایا کہ نعاس کا نزل دل دماغ سے ہوتا ہے اور اس حالت میں دل زندہ ہوتا ہے اور نیند کا حلول دل میں ظاہر ہوتا ہے اور یہاں نعاس کا فائدہ یہ تھا کہ اللہ عزوجل نے انکو آگاہ کیا کہ فضل و کرم اسی عروج میں ان کی کمائی و قدرت سے نہیں ہے پس انکو انکے نفس و اختیار سے فانی کر دیا پھر ان کے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال کر بھگا دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرب سیرۃ شہر۔ یعنی ایک مہینہ کی راہ کا مجھے رعب سے فتح و نصرت دی گئی ہے۔ جب بندہ اپنے حول و قوت سے بری ہوا تو اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت آجاتی ہے اور وہ اپنی سب مادیوں پا جاتا ہے۔ پھر او تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کرنے کا احسان بیان فرمایا و نیز علیکم من السماء مار لیطہرکم بہ۔ ظاہری پانی سے اشباح پاک ہو جاتے ہیں اور آب معرفت سے ارواح پاکیزہ ہوتے ہیں۔ پھر جب ارواح نے افعال و صفات کے مقام و حقیقت کو پہچان لیا تو ذات پاک سے عارف ہو جاتی ہیں۔ پس انکی مثال ایسی ہے جیسے سمندر میں سپیان پڑی ہیں پس دریاے افعال میں ارواح کی سپیان ہیں جو صفات کے موتی بحر ذات سے لیتی ہیں اور یہ موتی حقیقت و معرفت کے ہیں بعض نے کہا کہ جب دیون پر یقین کے پانی پڑتے ہیں تو ان میں سے اختلاج و شگ سب دھل جاتا ہے جیسے قولہ لیطہرکم بہ۔ سے ظاہر ہے کہ طرح طرح کی مخالفت و خوف و وسوسہ شیطان سب اس پانی سے دھو کر انکے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پھر اس باران رحمت کا وصف بیان فرمایا بقولہ و لیربط علی قلوبکم و تثبت بہ الاقدام۔ یعنی اس باران یقین سے انکو معرفت عبودیت اور بوبیت و یقین کے دلوں کی معرفت آہی میں مرتب و مستقیم کر دیا اور وحشت فرقت انکے دلوں سے دور کر کے دیدار و وصل کے شوق میں مستقیم و ثابت قدم فرمایا اور اس تعلی کا حاصل یہ ہوا کہ انکے بدن تو طاعات پر مرتب و قائم ہو گئے اور انکی عقلیں آیات آہی سے مرتب ہوئیں اور انکے قلوب انوار صفات سے مرتب ہوئے اور انکی روحیں انوار ذات سے اور انکے اسرار علوم ازلی و ابدی سے مرتب ہوئے۔ پھر جب وہ لوگ اس طرح مستغرق ہوئے تو انکی دستگیری فرمائی اور فنا سے نکال کر انکو مقام بقا میں جگہ دی اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ظہور ربوبیت کے پہلے ہی تلبہ میں فنا ہو جاتے کہ پھر حکمت آئیہ انہی سے اس وجہ سے ظہور نہ ہوتی اسلئے کہ سطوات عظمت و کبریاہوت کو کون اٹھا سکتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اپنے اولیاء کے دلوں کو صبر کے ہتھیار سے بلا روشقت اٹھانے پر مرتب کر دیا اور انہی کے

دیون کو الیٰ وغیب اپنے اسرار پر اٹھالینے سے مرتبط کیا اور اہل استقامت کے قدم جمانے کے حوالہ میں مستقیم ہوئے اور قائم نہیں ہٹاتے بعض نے کہا کہ قلب تین طرح کے ہیں اول آنکہ خلق سے مربوط ہیں۔ دوم آنکہ اسما و صفات سے مربوط ہیں۔ سوم وہ جو حق عزوجل سے

بصفت انفرادی و مجرد مرتبط ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَاتَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَزَحَفَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوِ هُمْ آدَابُ بَارِعَةٍ وَمَنْ

ایمان والو جب بھڑو تم کافروں سے میدان جنگ میں دست دو انکو پیشہ اور جو
يُولِيهِمْ يَوْمَئِذٍ جَرِيرًا ۚ أَلَمْ تَجِدْ أَهْلَ قَيْسٍ إِذِ انْتَحَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْبَرَهُمْ بِغَضَبٍ مِّن

کوئی انکو پیشہ دے اُس دن گرہ بزرگ بنا ہو لڑائی کا یا جاننا ہو فوج میں سو وہ لے پھرا غضب
اللَّهِ وَمَا أُوذِيَ جُنُودُ الْمُؤْمِنِينَ

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ کافروں سے لڑائی میں رست بھاگو اور سوائے تحریف قتال یا تحیر بسوے فہم کے جو کوئی بھاگا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں پڑ کر جہنمی ہو گا چنانچہ فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتُوا سِلَاحًا لِّبَارِعَاتِكُمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَنْ حَسِبَ اللَّهُ الْقَوْمَ الْقَائِلِينَ إِنَّمَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ عِزًّا وَأَقْرَبُوا بِرِجَالِهِمُ الْمَمَالَةَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَدْرِكُونَ
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے اور اسی کی تاثیر سے ہر بات جانتے ہیں اور فتح و نصرت اسی کی طرف سے یقین کرتے ہیں پس اُن کو خطاب کیا کہ: إِذَا قَاتَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَزَحَفَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوِ هُمْ آدَابُ بَارِعَةٍ
زحف الہی جب بچہ چوڑوں کے بل ذرا رنگینا شروع کرے پھر لڑائی میں دشمن کی طرف چلنے والے کو زاحف کہنے لگے اور یہاں زحفا مصدر حال ہے اے زاحفین ترحف یعنی آپس میں ایک دوسرے سے نزدیک و قریب ہونا۔ اور لشکر کثیر کو بھی زحف کہتے ہیں اور یہ مصدر سے نام رکھا گیا اور چھوٹے لشکر کو جو ہست شجاع ہو زحف باہن یعنی کہتے ہیں کہ بسبب شجاعت کے گویا بہت بڑا لشکر ہے کہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ بالجملہ اصلی معنی سے جو لڑنے والے پر اطلاق ہوا تو شاید اسوجہ سے کہ لشکر کثیر کی چال جب آپس میں گونجے ہوئی چلتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ گویا چوڑوں کے بل کھلتے ہیں اگرچہ حقیقت میں وہ تیز رفتار ہوں اور یا اسوجہ سے کہ مقابل صف قتال میں جب دشمن کی طرف بڑھتے ہیں تو دائوں سے آہستہ بڑھتے ہیں بالجملہ اس تشبیہ سے اسکا لازم مقصود ہے یعنی اجتماع و کثرت گویا دے اپنی کثرت سے زحف کرتے ہیں لہذا مفسر رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی آنکہ جب بھڑو تم کافروں سے درحالیکہ جمع ہو و قال ابن کثیر رحمہ اللہ یعنی جب تم کافروں سے بھڑو و نزدیک ہو جاؤ فلا تُولُوهُمُ آدَابُ بَارِعَةٍ یعنی جمع دہر یعنی جمع دہر یعنی مقابل قبل بعضتین یعنی مقام پیشاب ہے اور نیز دہر یعنی ظہر یعنی پشت آتا ہے اور یہاں اسی معنی میں ہے یعنی کافروں سے لڑنے میں انکو پیٹھ مت دو اور مقصود اس سے لازمی معنی میں یعنی انکے سامنے سے مت بھاگو۔ اور ابن عطیہ نے کہا کہ بجائے اظہار کے ادا بار کہنے میں فصاحت ہے کیونکہ اس فعل کی شاعت و مذمت زیادہ بکلی ہے پس آگاہ کر دیا کہ ایسے فعل شیع کو مست اختیار کرو۔ حاصل آنکہ کافروں کے رو بہد ہو کر پھر مٹھ موڑ کر اپنی پیٹھیں انکو مت دو۔ درحالیکہ تم بھاگنے والے ہو۔ وَمَنْ يُولُوهُمُ يَوْمَئِذٍ جَرِيرًا اور جو کوئی اس روز کافروں کی طرف اپنی پیٹھ پھیرے گا کسی صورت میں اَلَمْ تَجِدْ أَهْلَ قَيْسٍ إِذِ انْتَحَرُوا لِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْبَرَهُمْ بِغَضَبٍ مِّن سَطِ مَحْرَفٍ ہونے لڑائی میں کافروں کے ساتھ چال کی ہو یا میں طور کہہ کرے کافر کو اپنا بھائی سمجھا یا حالانکہ مقصود اسکا یہ ہے کہ اچانک اس پر

لوٹ پڑے اور اسکو قتل کر ڈالے تو اس طرح کرنے میں مضائقہ نہیں کما فیض علیہ سعید بن جبیر والسدی رحمہ اللہ اور دوسری صورت یہ کہ
تجزیہ ہو کسی فتنہ یعنی جماعت کی جانب۔ یعنی انضمام۔ دل جانا چاہتا ہو مسلمانوں کی کسی جماعت کی جانب تاکہ انہیں ملکر قوت حاصل کر کے
جماعت کفار پر حملہ کر کے انکو قتل و شکست دے تو یہ بھی جائز ہے اور ہمارے نزدیک یہ شرط نہیں ہے کہ جس فتنہ کی طرف تجزیہ چاہتا ہے وہ
اس سے فریب مقام میں ہو حتیٰ کہ اگر کسی سرسبز زمین ہو اور وہاں سے فرار کر کے پورے لشکر کے سردار کے پاس آ گیا یا بڑے سردار امام المسلمین
کے پاس بھاگ آیا تو بھی جائز ہے چنانچہ امام احمد نے اپنے استاد سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں ایک سرسبز زمین تھا
پس لوگوں نے کہا لو تو ان اکھڑ گئے اور میں بھی انکے ریلے میں بھاگا پس ہم لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہم اب کیا کریں کہ ہم زحف سے بھاگے اور
غضب آتی میں پڑے پھر ہماری رائے ہوئی کہ مدینہ میں رات بسر کریں پھر یہ رائے ہوئی کہ آنحضرت صلعم کے روبرو پیش ہوں پس اگر ہماری
توبہ قبول ہو تو خیر ورنہ چلے جاؤ گے پھر رات بھر پڑے رہے اور صبح نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے درگاہ نبوت پر حاضر ہو کر اجازت مانگی تو آنحضرت
صلعم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کون تو ہے تم نے عرض کیا کہ بار رسول اللہ میں بھگڑے ہیں تو فرمایا کہ نہیں بلکہ تم تجزیہ میں ہو اور میں
تمہارے واسطے فتنہ اور میں تمام مسلمانوں کے لیے فتنہ ہوں پس تم لوگوں نے بڑھک آپ کے ہاتھ چوم لیے۔ و قد رواہ ابو داؤد و الترمذی
وقال حدیث حسن۔ اور جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بسبب کثرت لشکر جو اس کے جسر فارس پر شہید ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
اگر میری طرف تجزیہ ہو کر چلا آتا تو میں اسکے لیے فتنہ ہو جاتا۔ کما رواہ محمد بن سیرین عنہ و ابو عثمان نہدی ۷۰ نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت
کی کہ اس قصہ میں کہا کہ اسے لوگوں میں تمہارے واسطے فتنہ ہوں۔ اور مجاہد ۷۰ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہر مسلمان کے لیے فتنہ
ہوں اور عبد الملک بن عمیر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اسے لوگوں میں اس آیت کے معنی سمجھنے میں دھوکا نہ کھانا یہ تو فقط
روز بدر کے واسطے تھی اور اب میں ہر مسلمان کے لیے فتنہ ہوں۔ بالجملہ معنی یہ ہوئے کہ جو کوئی لڑائی میں کفار کے روبرو سے ٹھوٹ کر پھوٹے
سوائے اسکے کہ لڑائی کے دائون گھات کے لیے مخوف ہو یا کسی گروہ اسلام سے خواہ فریب ہو یا بعید ہو حتیٰ کہ بڑا امام ہو قوت و انضمام
حاصل کرے پس سوائے ان دونوں صورتوں کے جو کوئی کفار سے بھاگے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے
غضب میں۔ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمَ اور جہنم اسکا ٹھکانا ہے۔ وَيَسْتَأْذِنُ الْمُضِيِّر اور بڑی جگہ پھر جانے کی ہے یہ جہنم ف اولیٰ جاننا چاہیے
کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ کافر لوگ نسبت مسلمانوں کے دو چند سے زائد ہوں۔ بقولہ تعالیٰ الْآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فان کہیں
سنگم یا معايرة بلبوا اماستین الآیہ۔ پس اگر کافر لوگ دو چند سے زائد ہوں اور جہاد کرنے والا بھاگ جاوے تو جائز ہے اور یہ سب بنا بر
اس قول کے کہ یہ آیت حکم ہے منوخذہ نہیں ہے بلکہ دو چند کافر ہونے سے مخصوص ہے یعنی اس آیت میں تو سوائے دو صورتوں کے اور
کوئی صورت مستثنیٰ نہ تھی بلکہ عام تھی پھر تیسری صورت اور مستثنیٰ ہوئی لیکن چونکہ دوسری آیت منفصلہ سے ہے لہذا اسکو مستثنیٰ نہیں
بلکہ مخصوص قرار دیا لہذا بعد اس تخصیص کے اپنے عموم پر باقی ہے اور اکثر علماء کا یہی قول ہے جیسا کہ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا۔ اور دوسرا
قول یہ ہے کہ فرار کرنا فقط صحابہ رضی اللہ عنہم پر حرام تھا کیونکہ جہاد اپنی قرض عین تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث ابو ہریرہ رضی عنہ میں جو صحابہ
وغیرہ میں مروی ہے لڑائی سے بھاگنے کو مو بقات سبعہ میں سے شمار فرمایا اور اسکا مقتضی یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے پس شاید اس قول دوم
والے علماء اسکو بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں مخصوص کہتے ہونگے ورنہ ظاہر مقتضا ہے حدیث یہ ہے کہ وہ سب پر حرام ہے جو کچھ صحابہ
رضی اللہ عنہم کی تخصیص میں ہے۔ قول سوم یہ کہ فرار فقط صحابہ رضی اللہ عنہم پر حرام تھا کیونکہ خاص انہیں نے شرط لگایا

میں منع و طاعت پر ہیست کی تھی۔ مترجم کتاب ہے کہ یہ قول تو قول دوم سے بھی زیادہ محل تامل ہے اور جو اشکال ان دونوں قول پر وارد ہوتے ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ اور قول چہارم یہ کہ اس آیت سے مراد خاص اہل بدر ہیں کیونکہ اگر وہ تخریب چاہتے تو سوائے مشرکوں کے انکو کمان ٹھکانا ملتا کیونکہ مسلمان اس وقت اور کمان تھے اور آنحضرت صلعم جنگی طرف اعلیٰ تخریب تھا وہ ساتھ ہی تشریف رکھتے تھے اور باہر اسکے تو پھر بعض مسلمان بعض کے واسطے فہم ہیں۔ مترجم کتاب ہے کہ یہی قول قوی ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ و ابن عمر و ابن عباس و ابو ہریرہ و ابو سعید رضی اللہ عنہم و ابو نضرہ و نافع و سعید بن جبیر و حسن بصری و عکرمہ و قتادہ و ضحاک و غیر ہم رحمہم اللہ علیہم اسلف و خلف سے مروی ہے اور انکی حجت یہ ہے کہ عصائب اہل بدر کے واسطے کوئی اور عصائب مومنین کا ایسا شوکت والا نہ تھا کہ جسکی طرف فرار کر کے منضم ہوتے اور دینہ میں جو اہل اسلام باقی تھے وہ بسبب معیت حضرت صلعم کے گویا سدوم کے حکم میں تھے چنانچہ آنحضرت صلعم نے اپنی دعا میں کہا اللہم ان تہا کما ہذا العصابة لا تعبد فی الارض۔ اور قول عمر رضی اللہ عنہ دربارہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کے عمو پہلے مذکور ہوئے اور ابن ابی حاتم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نافع رحمہ اللہ نے اسے پوچھا کہ تم ایسی قوم ہیں کہ دشمنوں یعنی کافروں سے قتال کرنے کے وقت ثابت قدم نہیں رہتے ہیں اور یہ کیونکہ نہیں معلوم کہ ہمارے واسطے فہم ہاں امام ہے یا ہمارا لشکر ہے تو فرمایا کہ فہم تو رسول اللہ صلعم ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا تقیم الذین کفروا زحفا الآیۃ۔ تو فرمایا کہ یہ آیت تو بدر کے دن اتری پس نہ اسکے پہلے کے لیے ہے نہ اسکے بعد کے لیے۔ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے تو اللہ تعالیٰ و من یولم یومئذ ذرہ الآیۃ میں کہا کہ یہ تو فقط اہل بدر ہی کے حق میں اتری ہے رواہ ابو داؤد و الحاكم و النسائی و ابن جریر و ابن مردویہ عبد اللہ بن المبارک نے باسناد صحیح حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کی کہ قولہ من یولم یومئذ ذرہ الآیۃ میں کہا کہ یہ تو وہ بدر کے واسطے حکم تھا اور رہا اب تو اگر کسی جماعت مسلمین یا مشرک اسلام کی طرف بھاگ آیا تو کچھ مضائقہ نہیں ہے اور نیز ابن المبارک رحمہ اللہ نے نیز یزید بن ابی حبیب سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے واجب کر دیا تھا کہ بدر کے روز جو کوئی بھاگے گا وہ دوزخی ہے پھر جب اسکے بعد اُحد کا واقعہ ہوا۔ اور بعض جماعت نے حکم چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان الذین تو لو اسلکم یوم النبی الجحان تا قولہ ولقد عفا اللہ عنہم الآیۃ۔ پھر جب اسکے سات برس کے بعد حنین کا واقعہ ہوا تو فرمایا ثم یولم بدرین ثم یولم اللہ من بعد ذلک علی من یشاء اور نیز ہونے رسول اللہ صلعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ جسے کہا۔ استغفر اللہ الذی لا اکمل الاہل و اولیاء اللہ تو اسکی مغفرت کی جائیگی۔ اگر چہ وہ زحفا سے بھاگا ہو۔ رواہ ابو داؤد و الطبرانی و الترمذی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر دشمن سے بھڑ جانے کے بعد ان سببوں میں سے کسی سبب کے بغیر فرار کرے تو حرام ہے۔ اور حق یہ ہے کہ مومنوں کو جہاد میں مقابلہ کفار کے ثبات لازم ہے بشرطیکہ اسباب فرار میں سے کوئی سبب جواز کا موجود نہ ہو اور اگر بدون ان اسباب کے فرار کیا مثلاً بسبب نامردی و بددلی کے تو جہاد کے قول پر ترک کبیرہ ہے۔ فلیتامل و اللہ اعلم۔ و فی السراج۔ ہر گاہ بدر کی لڑائی سے واپس ہوئے تو لوگوں نے کافروں کے قتل کرنے پر افتخار کیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے فلان مشرک کو مارا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اس سے زبردستی مارا۔ پس نازل ہوا۔

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمۡ وَاُولٰٓئِکَ لَکِنۡ اللّٰهُ قَتَلَهُمْ وَاَمَّا رَمٰیۃُ اِذۡ رَمٰیۃُ وَاَلٰکِنَّ اللّٰہَ رَءِیۡہٗ وَاَلٰ یُبٰسِی
 سوئے انکو نہیں مارا لیکن اللہ نے مارا اور تو نے نہیں پھینکی مٹی خاک جو قوس پھینکی تھی لیکن اللہ نے پھینکی اور کیا چاہتا تھا

الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَاءً حَسَنًا ط إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِبٌ كَيْفَ يَشَاءُ

ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان تحقیق اللہ سنا جانتا یہ تو جو چکا اور جان رکھ کہ اللہ سست کرے گا تبیر کافروں کی اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر کے ظاہر فرمادیا اور مومنوں کے اعتقاد کو کامل کر دیا کہ بندوں کے افعال کا پس انداز کرنے والا حق سبحا تعالیٰ ہے اور بندہ خود اپنے افعال پر تمام قادر و انکا خالق نہیں ہے پس جو بھلائی کہ بندوں سے صادر ہو اس میں اللہ تعالیٰ ہی ہے حمد و ثنا کریں کہ اسی نے انکو توفیق دی واعانت کی اسی واسطے فرمایا۔ فَكَرِهْتُمُوهُمْ وَبِضَاوَىٰ مِنْهُمُ الَّذِي كَفَرَ بِرَبِّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ عَزْوَ مِنْهُمْ لِقَتْلِهِمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوهُمْ يُعْنَىٰ أَلَمْ يَكُن لَكُمْ اللَّهُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ اللَّهُ يَتَقَدَّرُ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَكُنْ قَاتِلًا لَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَكُنْ قَاتِلًا لَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَكُنْ قَاتِلًا لَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَكُنْ قَاتِلًا لَكُمْ -

عزوفند پر داخل ہے اسے ان افخر تم قتلتم فلم یقاتلوا ہم یعنی اگر تم آپس میں مشرکوں کے قتل کرنے پر فرزند ہو تو تم نے انکو قتل نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَمْ يَكُنْ قَاتِلًا لَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَكُنْ قَاتِلًا لَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَكُنْ قَاتِلًا لَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَكُنْ قَاتِلًا لَكُمْ

ہوا کرتی ہے پس ارتباط کلام ہما قبل کے واسطے ہے اور معنی یہ ہیں کہ مشرکوں کے لشکر کو جو تعداد و سامان میں تم سے بہت زیادہ تھا تنہا اپنی طاقت و قوت سے میدان بدر میں قتل نہیں کیا بلکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کی اور توحید خالق سبحان سے تکبر کیا پس اللہ تعالیٰ ہی نے انکو قتل کر دیا۔ اور مقصود اس سے یہ کہ اہل ایمان اپنی قوت و قدرت سے ہزار ہو کر توحید الہی پر قائم ہوں۔

وقد قال تعالیٰ ولقد نصرکم اللہ بدمرد و اتم اذ لہ الآیۃ۔ وقال تعالیٰ ولقد نصرکم اللہ فی موطن کثیرۃ و یوم حنین اذا عجمتکم کثر تکلم فلم تغن عنکم شیئا وضاعت علیکم الارض ہارجست ثم و الیم مدبرین۔ پس نصرت فقط اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور ہتھیار و سامان وغیرہ جمع کرنا داس میں کوشش کرنا موافق بشری عادت کے اپنے لازم ہے ورنہ فتح و نصرت اسی پر ہوتی نہیں و قد قال تعالیٰ کم من فترۃ قلیلۃ غلبت فترۃ کثیرۃ باذن اللہ و اللہ مع الصابریں۔ پس صابر ہونا دلیل اس امر کی ہے کہ انکو فتح و نصرت الہی حاصل ہوگی پس خالق فتح و نصرت وہی پاک خالق عزوجل ہے اور اسی طرح اپنے حبیب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھی ریت کنکریاں ملی ہوئی مارنے کے واقعہ میں بھی یوں ہی فرمایا۔ یعنی بدر کے روز حضرت صلعم ایک عیش میں جو آپ کے واسطے لوگوں نے بنا دی تھی دعا و تضرع کرتے رہے پھر تو لہ سپہزم الجمع دیوں الدبر۔ پڑھے ہوئے نکلے اور ایک مٹھی ریگ کنکریاں ملی ہوئی لیکر حکم دیا کہ جب میں اسکو ماروں تو تم لوگ بھی کافروں پر حملہ آور ہو پھر وہ مٹھی خاک جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے میدان سے اٹھوائی تھی لیکر کافروں پر ماری درحالیکہ وہ لوگ ابو جہل کے کہنے سے سب کے سب حملہ کر کے مسلمانوں کی جماعت کو گرفتار کر کے بچانے پر بڑھے تھے۔ پس آنحضرت صلعم نے وہ مٹھی بھر خاک و کنکریاں انکو ماریں اور فرمایا۔ شاہت الوجہ۔ تیج ہو جاوین یہ پھر ہے پس کوئی مشرک نہ بچا جسکی آنکھوں و منہ و ناک میں چھو خاک و کنکریاں نہ بھری ہوں اور مشرکوں پر جب یہ آفت آئی اور مسلمان حملہ آور ہوئے تو انھوں نے پیٹھ پھیری اور بھاگنا شروع کیا تو اس واقعہ کی نسبت بھی اول تعالیٰ نے فرمایا۔ وَمَا ذَمِیْتُمْ۔ اور نہیں پھینکا ارا تو نے اسے محمد صلعم قوم مشرک کی آنکھوں کو۔ یا ذمیت۔ جبکہ تو نے ایک مٹھی کنکریاں ریگ انکو پھینکا ماری تھی۔ کیونکہ بشر کے پھینکنے سے ایک مٹھی خاک کا یہ اثر نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے لشکر کی آنکھوں میں بھر جاوے۔ وَلَکِنَّ اللَّهَ ذَمَّی۔ وَلَکِنَّ اللَّهَ ذَمَّی۔ وَلَکِنَّ اللَّهَ ذَمَّی۔ وَلَکِنَّ اللَّهَ ذَمَّی۔ وَلَکِنَّ اللَّهَ ذَمَّی۔ وَلَکِنَّ اللَّهَ ذَمَّی۔

وہ مشرک خاک جو تیرے پھینکنے سے اسقدر موثر ہوئی جسقدر کسی بشر کے مقدور میں نہیں تو وہ اسی وجہ سے موثر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی تاثیر سے تھی۔ پس اُسکا پھینکنا تو رسول اللہ صلعم کے واسطے ثابت رکھا چنانچہ افریقت فرمایا اسوجہ سے کہ ظاہر میں وہ پھینکا آنحضرت صلعم سے آیا کیا اور پھر جو اُسکی نفی کی چنانچہ فرمایا اوار میت تو یہ نفی اس کے اثر کے اعتبار سے ہے جو بشری طاقت سے باہر اور محض بتاثر و نفل الہی ہی

پس اس تدبیر کا حقیقی فاعل وہی حضرت ربا العزہ جل سلطانہ ہے لہذا گویا رسول اللہ صلعم سے اس کا وجود ہی نہیں ہوا پس معلوم ہو گیا کہ خالق و مؤثر سوائے حضرت حق تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے۔ واضح ہو کہ حضرت ابن عباس رضو سدی رحمہ اللہ ابو مشر و محمد بن قیس و محمد بن کعب و عبد الرحمن بن زید و عروہ و مجاہد و عکرمہ و قتادہ و بہت سے ائمہ تابعین سے اس روئی کی تفسیر یہی مروی ہے کہ بدر کے روز آنحضرت کے مشت خاک کا فزون کو مارنے اور انکی حالت مذکورہ بالا ہو کر نہزیت اٹھانے کے بارہ میں ہے اگرچہ آنحضرت صلعم نے حنین کے روز بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اور یہی جہور مفسرین کا قول ہے اور عبد الرحمن بن حبیر سے روایت ہے کہ خیبر میں آنحضرت صلعم نے ایک تیر مارا اور وہ ہوا میں بلند ہوا اور اسے قلعہ کے اندر جا کر ابن ابی العقیق کو جو اپنے گھر کے اندر بچھونے پر آرام کرتا تھا قتل کر دیا پس نازل ہوا تو کہ وہ ماریت اذ میت الایۃ۔ اس کی اسناد جدید ہے لیکن شاید عبد الرحمن بن حبیر بن نفیر پر قصہ مشتبہ ہو گیا اگرچہ یہ واقعہ صحیح ہے لیکن سیاق سورہ انفال تو قصہ بدر میں ہے پس اگر واقعہ خیبر کا ذکر درمیان میں آوے تو اتنا رقصہ میں ایک اجنبی بات آجائگی اور یہ ایسی بات نہیں کہ ایسے عالم پر جو امام ہے پوشیدہ پس ظاہر یہ ہے کہ مراد عبد الرحمن رح کی یہ ہے کہ قولہ و ماریت اذ میت الایۃ عام ہے جو واقعہ بدر کے ساتھ واقعہ خیبر وغیرہ کو بھی شامل ہے یعنی وہ روئی بھی بتا کر آئی جو عمل ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی ابن جریر و حاکم نے جو اسناد صحیح سعید بن المسیب و زہری رحمہما اللہ سے روایت کی کہ اُحد کے روز جو حضرت صلعم نے ابی بن خلف ملعون کو مارا تھا اسکے بارہ میں یہ آیت ہے اور قصہ یہ ہے کہ اُحد کے روز جب آنحضرت صلعم سہاڑی پر جانے لگے تو ابی بن خلف نے دیکھا اور گھوڑا دوڑا کر آیا اور کہا کہ آج اگر آپ بچ گئے تو میں نہ بچا اور پہلے اس سے کہ میں کہا کرتا کہ اس گھوڑے کو میں نے خوب کھلایا یا پاپا ہے تاکہ اسپر سوار ہو کر جو قتل کروں اور حضرت صلعم نے شکر فرمایا تھا کہ نہیں بلکہ میں اس کو قتل کرونگا پس اُحد کے روز جب آیا تو مسلمانوں نے چاہا کہ دور ہی سے اسکے مقابل ہوں مگر حضرت صلعم نے حکم دیا کہ آنے دو اور جب قریب آیا تو آپ نے حارث بن صمہ رضی اللہ عنہ سے سانگ لیا اسکو پھینک ماری اور وہ تمام لوہے میں غرق تھا پس اسکے تر قہ کے نیچے بہت خفیف سا زخم لگا جس سے کئی مرتبہ گھوڑے پر سے لڑکھڑایا اور آنحضرت صلعم نے پھر اسکو قتل نہیں کیا اور یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ اس زخم کے درد سے بہت چیختا و چلاتا تھا اور ساتھی اسکے کہتے کہ یہ تو کچھ بھی زخم نہیں وہ جو اب دیتا کہ اگر تمام ملک حجاز پر بانٹا جاوے تو کوئی زندہ نہ بچے اور تم نہیں دیکھتے کہ اُنھوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اسکو قتل کرونگا۔ ابن کثیر رح نے کہا کہ وہ چند روز تک اس عذاب الیم میں زندہ رہا اور اسی کے متصل عذاب برزخ میں تا قیامت گرفتار رہا جو عذاب آخرت سے متصل ہے اس قول کی بھی وہی تاویل ہے کہ مراد ہر دو امام کی یہ ہے کہ آیت الرمی عام ہے اسکو بھی شامل ہے وقال الرازی رح یہ کچھ بعید نہیں کہ آیت کے تحت میں اور وقائع بھی داخل ہوں ہوا ہے کہ لفظ عام ہے اور اسی کا اعتبار ہے اگرچہ سبب نزول خاصہ واقعہ بدر ہوے فافہم۔ قوله تعالیٰ۔ وَ لِيُنذِرَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنِّيْنَ اے نفل ذلک لیتبر الکافرین خذلانا و لیلۃ المؤمنین۔ مِنْهُ بَلَاةٌ عُخْسَتَا اے عطا رحنا وہی الغنیمۃ۔ یعنی اس قول کا عطف ایک مخذوف پر ہے جو ہی مذکور کی علت ہے اور معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نفل اسوا سطر فرمایا کہ کافروں کو خواری کے ساتھ مہرور کرے اور اسوا سطر کہ مومنوں کو اس سے عطا رحن دے یعنی غنیمت عطا فرماوے۔ اور عروہ بن الزبیر رح نے کہا اے لیلۃ المؤمنین من نعمہ علیہم الخ۔ یعنی تاکہ مومنوں کو چھوڑا کہ اپنی نعمتیں جو اُنہیں فرمائی ہیں کہ انکو انکے دشمنوں پر اسطر فتح دی تاکہ وہ حقوق نعمت کی شکر گزاری کریں۔ واضح ہو کہ ہر جہنے نعمت و مشقت اور جہنے سلامت و نعمت ہر دو ضرر معنی میں ہے اور مراد یہاں بارہ سے نعمت ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ لَّا قُوْلَهُمُ عَلٰی کُمْ بِالْحَمْدِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ سب سے علیم ہے پس مومنوں کے اقوال کا بھی سننے والا اور انکے احوال کا جاننے والا ہے۔ قال الخطیب رح ابن

ترغیب و ترہیب دونوں ہیں کہ بندہ اپنے مولیٰ پر جو سبجِ عظیم ہے بھر دسا کرے اور ڈرے کہ ظاہری امور پر مغرور نہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ
 دونوں کی باتیں اور بھید خوب جانتا ہے پس مومن صادق رہے۔ ذِکْرُ لَسے ذِکْرُ لَکِ ابلا برحق۔ یہ انعام برحق ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُهِينٌ
 لیکر انکفیر جن۔ اور اللہ تعالیٰ دین و ضعف میں ڈالنے والا ہے کافروں کے کر کا۔ امین باوجود اس فتح و غنیمت کے یومنون کو
 اور بشارت ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کافروں کے کر و فریب و انکے باطل باتوں کو ضعیف کرنے والا ہے۔ واضح ہو کہ اہل علم یہاں سے
 سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دین پر ثابت و قائم ہوں انکو حضرت نہ پہنچے لیکن اہل کفر و الحاد دے زمین سے مٹنے والے نہیں ہیں اور عیسا
 میں سے کہ برابر ایک گروہ میری امت میں سے حق پر اور غالب رہے گا انکو کوئی خواری چاہنے والا ضرر نہیں پہنچا سکتا یہاں تک
 کہ امر آئی قائم ہو جاوے۔ ہذا واللہ تعالیٰ ذکاکت فی العرس قد تعالیٰ فلم تقتلواہم و لکن اللہ قتلہم و ما ریت الا انہ۔ واضح ہو کہ عارفین کو
 یہاں مقام اتحاد حاصل ہے اور اتحاد میں انکے نزدیک جن مقامات ہیں ایک اتحاد بافعال اور دوم اتحاد بصفات و سوم اتحاد بذات۔ اور یہاں
 اشارہ اتحاد بافعال و اتحاد بصفات کی طرف ہے پس قتل جو فعل قوم تھا اسکی اضافت اپنی طرف کرنا اتحاد فعل ہے اور یہ مقام جمع و تفرقہ ہے اور
 صحابہ رضی اللہ عنہم کو تفرقہ و جمع حاصل ہوا پس جبکہ یوں فرمایا کہ فلم تقتلواہم۔ تو انکے واسطے فعل ثابت ہونے کے بعد انکے نفسی کی پس جب وہ
 مباشرت قتل تھے تو مقام تفرقہ میں تھے اور جب اس فعل کی نسبت اپنی طرف فرمائی تو وہ مقام جمع میں ہوئے پس تفرقہ تو عالم صورت و رسم خلقت
 ہے جبکہ وہ خلق ہوتے ہیں از مصدر خاصہ فعل او تعالیٰ ہیں اور اس راہ سے کہ وہ اپنے جملہ ذرات سے قائم بفعل خاص او تعالیٰ ہیں تو عین
 انکا عین فعل خاص او تعالیٰ ہے پس او تعالیٰ نے اپنے فعل خاص سے انکے لیے مقتولین کی بصفت تفرقہ ہوئے کی تجلی فرمائی پس دے لوگ
 مع فعل خاص کے واحد ہیں اور اضافت بسوے ذات او تعالیٰ اضافت حقیقیہ ہے اسلیے کہ سولے اسکی فعل خاص کے درمیان میں کسی وجہ سے
 غیر کا وجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح عرش سے شری تک جملہ مخلوق کے احکام انھیں دوہرت سے ثابت ہیں یعنی بحت فعلیہ و بحت خلقیہ۔ لیکن
 جبکہ وقت مباشرت قتل کی تجلی فعل بسوے فعل نہ تھی تو اسوقت میں خاصیت اتحاد بافعال کا حکم نہ ہوا وہ مارنے والے کے ہاتھ میں تلوار کے مانند
 تھے بلکہ تلوار و ہاتھ بجز مراتب و ترقی کے ایک ہیں۔ اور جبکہ مصدر واحد ہے تو عرش سے تخت الشری تک درمیان میں سولے حق سبحانہ تعالیٰ
 کے کوئی غیر موجود نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں خاصیت اتحاد بصفات بھی ہے کیونکہ اسکی صفت سے انصاف پایا اور اسدم
 کہ او تعالیٰ کو بطریق کشف تجلی صفت کے قلب و روح و عقل و سر و ظاہر و باطن و صورت میں معائنہ کیا پس تمام وجود نبی صلعم کا نور صفت
 میں مستغرق ہوا اسی واسطے فعل آنحضرت صلعم کو اپنی صفت کی طرف مضاف کیا نہ اپنے فعل کی طرف۔ اسلیے کہ قوم تو انوار آیات دیکھنے میں
 تھے اور آنحضرت صلعم ہر صفت سے عبور کر کے میران آیات طے کر کے دیدار انوار صفات و خاصیت اتحاد ذات میں تھے اور صفت فعل و صفت
 خاص دونوں صفتوں کے انصاف اور دونوں مقاموں کے اتحاد کے بعد آنحضرت صلعم کو اور ایک جلال ذات اور اس میں فنا ہونا اور اسکے
 ساتھ باقی ہونا اور اسکی ازلیت و ابدیت میں مستغرق ہونا اور اولیت و آخریت سے سرکمانا واقع ہوا اسی واسطے آنحضرت صلعم آئینہ ذات و
 صفات فعل ہو گئے پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ذات پاک و عمدہ لائبریک کے اس واسطے کے ساتھ پہنچوانے کو کمالا جیسے اپنے خلیفہ آدم علیہ السلام
 کو لاکھ کے عرفان کے لیے کمالا اور آدم علیہ السلام متصف و تفرقہ بصفات تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد اتحاد نبور صفات کے متحد نبور ذات
 تھے اور نور ذات سے متحد ہونے میں آدم سے بڑھ کر تھے پس جبکہ بندہ مصطفیٰ حبیبِ عتیقی صلعم کا اتحاد بدرجہ کمال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
 مخلوق کو اسکے اتحاد سے آگاہ فرمایا۔ بقولہ تعالیٰ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ تجلی فعل و صفت و ذات میں وحدت کے اوصاف میں

کچھ باقی نہ رہا تھا۔ اسی واسطے آنحضرت صلعم نے فرمایا میں رآنی تقدیر اے الحق ومن عرفنی فقد عرف الحق من عرفنی فقد عرف الحق۔ روایت حدیث میں نہیں ہے شاید قصہ درستیچ یہ ہو کہ قولہ من رآنی الخ کی یہ تفسیر ہے۔ فانتم ہیں آنحضرت صلعم کا تفرقہ عین غل میں جمع تھا اور صفت میں آپ کا جمع ہونا عین ذات میں جمع تھا اور عین ذات میں ازراہ الیہیت کے صحیح بدون تفرقہ ہے اور ازراہ خلیفتہ کے تفرقہ در جمع ہے عین نے اس آیت میں تھوڑا سا اشارہ مقام اتحاد وائتلاف جمع و تفرقہ کا ذکر کیا ہے اور اسکے معنی کسی کی سمجھ میں نہیں آتے تو نیکے سولے ایسے شخص کے جو درد عشق رکھتا ہو اور بسط محبت و روح شوق و انس مشاہدہ و انبساط معرفت و فنار معرفت و توحید و بقا رکھتا ہو۔ اور اسکو وہ علم لدنی حاصل ہو جو ظاہر عالموں و سجداروں کے نزدیک علم مجہول ہے۔ پھر شایخ نے جو اس آیت کے اشارہ میں کہا ہے ازراہ قولہ فارس رح ہے کہ قولہ واریت اذیت الخ میں کہا کہ تو پھینکنے والا نہ تھا مگر ہمارے ساتھ۔ اور تو اس سے کچھ مصیبت پہنچانے والا نہ تھا مگر ہماری معونت سے کہ عین نے جھکو اس قوت سے دردی بعض نے کہا کہ قولہ اریت یعنی تو نے میری خاک نہیں پھینکی لیکن تیرے جمع پھینکے پس اللہ تعالیٰ نے جھکو تجھے غائب کر دیا پھر تو نے پھینکا اور حال یہ کہ عین تجھے پھینکنے والے تھے یعنی گویا آنحضرت صلعم صرف واسطہ تھے اگرچہ یہاں واسطہ کو بھی گنجائش نہیں مگر عبارت میں سمجھانا اسقدر ممکن ہے۔ پس پھینکانا ظاہر میں آنحضرت صلعم سے پایا گیا اور درحقیقت وجود انکا درگاہ عظمت کبریٰ حق عزوجل سے تھا اسواسطے کہ وہاں تفرقہ نہیں ہے۔ استاد نے فرمایا کہ اذیت۔ تفرقہ ہے اور۔ لیکن اللہ رحمی جمع ہے اور تفرقہ راجح بصفی عبودیت ہے اور جمع راجح بتان ربوبیت ہے۔ پھر ہندون کو اپنی ربی سے اور انے تہر دور کرنے سے مقام نعمت ظاہر فرمایا یعنی اہل ایمان سے تہر دور رکھنے اور انکے دشمنوں کو قہر میں مبتلا کرنے اور انکی طرف سے انعام کے طور پر تہر دوری فرمانے سے مقام نعمت انکو ظاہر فرمایا۔ بقولہ ولیل المؤمنین منہ بلارحنا حبیبہ صفت کے انوار سے اپنے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دیا اور اسرا قتل سے انکے دلوں کو منور کیا یہ بلارحمن تھی جسے انکو مخصوص فرمایا تاکہ اس سے سرفرازی حاصل کریں اور انکو اپنے کو قدیم و قہر سے بچایا۔ پھر واضح ہو کہ بلارحمن یہ کہ اولہا کے دلوں میں محبت واقع ہو اور اصفیاء کے واسطے کشف جمال ہو اور بخبار کے لیے سماع خطاب ہو۔ اور ہنیدہ سے جب اس آیت کو پوچھا گیا تو کہا کہ بلارحمن یہ کہ حکم کے وقت بندہ ثابت قدم رکھا جاوے اور اس میں جو خطبات کریں انکے محفوظ فرمایا جاوے اور خیر کو دیکھنے کے وقت توحید و تفریق حضرت خالق عزوجل میں لغزش نہ پاوے۔ در حکم رح کے کہا کہ بلارحمن یہ کہ نزول ہمارے دیدار حق اسپر بخت کرے پس بلارگذری علی جاوے اور اسکو خبر بھی ہو اسوجہ سے کہ وہ دیدار حق میں مستغرق کر دیا گیا ہے۔ شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ بلارحمن یہ ہے کہ اسکے آنے میں جھکو صبر عطا ہو اور تو اسپر راضی ہو جاوے۔ مترجم کتاب ہے کہ واضح رہے کہ بلارکہ چہرہ حق درجہ است و تقرب و ثواب کی صورت ہے لیکن سولے مرد میدان رضاکے اس میں ہر بندہ صابر نہیں ہوتا انرا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے اور بلارستہ پناہ مانگے اور جب توفیق جب بلارنازل ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ سے صبر کی درخواست کرے و اسأل اللہ تعالیٰ بفضلہ السلامہ و العافیۃ فی ال دنیا و الآخرة و ہورہی ہی و نعم الحیب و نعم المولے و نعم النصیر۔ علی بن موسی الرضاک نے اپنے باپ سے انھوں نے نام جعفر صادق سے روایہ منی کہ بلارحمن یہ کہ انکو اسکے نفوس سے فانی کر دے پس جب اسکے نفوس سے انکو فانی کر دیا تو وہی انکی مراد ہو۔ استاد نے کہا کہ بلارحمن یہ ہے کہ شوش و خوشحالی میں ہر بندہ شکر کی توفیق حاصل ہو اور محنت میں صبر کی توفیق ملے بعض نے کہا کہ بلارحمن یہ کہ عین بلارحمن اسکو مشاہدہ نصیب ہو پھر بلارفران و محبت و اشتاق برداشت کرنے والوں کے دلوں کو راحت کی ٹھنڈی ہوا دی بقولہ ان اللہ صبح علیہم۔ اہل درد کے عالم یہاں کہہ کر سننے والا اور غم فراق سے انکے دلوں کی حالت جاننے والا ہے۔ استاد نے کہا کہ اس میں ایک قوم کے لیے توفیق ہے اور ایک قوم کے لیے تہدید ہے جو تفریق

در ذوق کے باوجود تسلیم و اطاعت جھکائے بیٹھے ہیں انکی لبیک سننے والا ہے اسے انکی بارگاہ کو وقت مہر پر اٹھانے والا ہے۔ وقد انشأ الاستاذ
 اذا ماتني الناس روحا وراحتي تمنيت ان اشكو اليه فسمع: یعنی وقت وہ ہے کہ لوگ راحت و آرام کی تمنائیں ہیں اور مجھے ہی تمنایا ہے
 کہ کچھ درد ذوق بیان کرنا اور سن لیا جاتا ہے کہ بخلہ درجات کے حدیث الروایا میں ہے کہ صلوة باللیل والناس نیام۔ یعنی رات
 میں کہ لوگ خواب غفلت و راحت میں پڑے ہیں بندہ نماز میں مشغول کھڑا ہے۔ وقد قال تعالیٰ تجانی جو ہم عن المضاجح یعدون ربهم
 خوفا وطمحا ومارزقناهم نفقون۔ یعنی بسر راحت سے انکے پہلو لگا ہو کہ نماز میں کھڑے ہوئے اور اپنے پروردگار سے محبت کے ساتھ عاجزی
 و خشوع سے دعا مانگتے ہیں۔ اسی آخر الآیہ۔ فافهم والله اعلم حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنی درگاہ کی طرف رجوع لانے ہوئے
 بندوں کو اپنی قدرت کاملہ سے عجیب غریب امور خلاف عادت کے ساتھ ان لوگوں پر فتح و نصرت دی جو مثل اس زمانہ کے بعض مجنون
 کے معجزات رسول اللہ صلم سے منکر و موذی اور خلاف عادت کو سمجھتے اور نفس کے بندے ہون کی پرستش کرتے تھے پھر بھی ان کے
 تندیہ فرمائی۔ بقولہ تعالیٰ۔

ان تستفتوا فقد جاءكم الفتح وان قننتهوا فهو خير وان تعودوا انتم واولادکم

اگر تم چاہو فیصلہ سو پوچھا تم کو فیصلہ اور اگر باز آؤ سو تمہارا بھلا ہے اور اگر پھر دگے تو تم بھی پھر گئے اور کام
 لغنی بعتکم فانتکم وشیئا واولادکم کثرت طلاق ان اللہ مع المؤمنین
 زیاد کیا تم کو تمہارا جتنا کچھ اگر بہت ہوں اور جاؤ کہ اللہ ہے ساتھ ایمان والوں کے

اس خطاب میں مفسرین نے اختلاف کیا کہ کافروں کو ہے یا مؤمنوں کو ہے اور مفسر نے قول اول اختیار کیا اور وہی جمہور کا قول ہے۔
 بسبب ظاہر دلالت کلام کے اور سبب اسکے کہ امام احمد نے زہری رحمہ کے طریق سے جہد الشہین ثعلبہ سے روایت کی کہ ابو جہل نے بدر کے روز
 کہا کہ اسے پروردگار ہمارے ہم دونوں گروہ میں سے جو تانے کا قطع کرنے والا ہو اور ایسی چیز لایا جو جو ہم نہیں بچاتے ہیں اسکو گل کے روز
 ہلاک کر دے۔ پس وہی استفتاح کرنے والا تھا۔ وقد رواه النسائی والحاکم۔ اور ایسا ہی ابن عباس وعباد بن خنک و قتادہ ویزید بن وہبان
 وغیر ہم سے مروی ہے۔ اور سعدی نے کہا کہ مشرکوں نے کہ سے نکلتے وقت خانہ کعبہ کا پردہ کپڑا کہتا تھا کہ اسے پروردگار ہمارے دونوں لشکر
 میں سے اعلیٰ کو اور دونوں گروہوں میں سے بزرگ کو اور دونوں قبیلوں میں سے بہتر کو فتح دے پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ان تستفتوا
 یعنی اگر تم استفتاح چاہتے ہو اسے کافروں یعنی فیصلہ و نصار چاہتے ہو۔ فقد جاءکم الفتح واولادکم کثرت طلاق ان اللہ مع المؤمنین
 والا وغیرہ تھا وہ ہلاک ہوا اور وہ ابو جہل واسکے ساتھی مقتول تھے اور دونوں گروہ میں سے جو گروہ اعلیٰ واکرم تھا وہ فتح دیا گیا یعنی
 آنحضرت صلم و مؤمنین نے فتح پائی یہاں سے لاکھ کے بدر میں قتال کرنے اور کافروں کو ایسی فاش شکست ہونے کا بھید بھی ظاہر ہوا فافهم
 وان تستفتوا اور اگر تم باز ہو کفر سے اور رسول اللہ صلم کے ساتھ اٹھنے سے فہو خیر واولادکم کثرت طلاق ان اللہ مع المؤمنین
 اور اگر تم پھر بھی صلح کی راہ کی طرف عود کرو گے تو یہ بھی اسکو تفسیر فتح دینے میں عود کرنے کے مترجم کتاب ہے کہ احسن تفسیر ہے کہ
 قولہ وان تعودوا انتم واولادکم کثرت طلاق ان اللہ مع المؤمنین۔ اور حاصل آنکہ مطلق راہی و جہاد جو رسول واسکی امت
 کے درمیان شروع ہوا اس میں تو سنت اسی یہ ہے کہ کبھی مؤمنوں کی فتح اور کبھی کافروں کا زور ہو جاتا ہے تاکہ ابتلا و امتحان ہو اور منافق اور
 مؤمن میں تیز ہو جائے اور اہل ایمان جو دنیا سے بے رغبتہ ہیں بعض شہادت یا دین و دیگر مصالح میں اور بطریق استفتاح لڑائی میں قطعاً

مومنوں کا غلبہ ہے اور آخر کار بہر حال اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو فتح دیتا ہے اور کافروں کو ہلاک فرماتا ہے۔ جب تجھے یہ بات معلوم ہو گئی تو
 اس پر وہم و وسوسہ شیطانی نہیں آسکتا کہ اسکے بعد احد وغیرہ میں کافروں کو فی الحکمہ غلبہ کیوں ہوا۔ کون کون سے کفار نے تم کو شکست دی اور
 تم سے تمہاری جماعت کچھ دفعہ نہ کر گئی۔ تو کو کثرت اگرچہ تمہاری جماعت کثیر ہو۔ وَاِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے
 ساتھ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت ان کے ساتھ ہے پس کسی کو اپنے غلبہ نہیں ہے۔ یہ بنا بر نیلہ ان کبیر اول ہے جیسے کہ اکثر کی قرارہ ہے
 اور ابن عامر و نافع و حفص کی قرارہ میں ان نفع بتقدیر لام ہے یعنی ولان اللہ معہ اور واضح ہو کہ معاملہ رسالت میں آیات الہی برابر واقع
 ہوتی تھیں حتیٰ کہ قیامت قائم ہونے تک آتی جاوے گی پس ایمان لانے والے ایمان لاوینگے اور گمراہ تو سوائے جہنم میں جانے کے کچھ نہ آسکتے ہیں
 اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ مشرکین بڑی جماعت جمع کرینگے چنانچہ غزوہ خندق وغزوہ احزاب میں ہی ہوا کہ قریش بہت بڑی جماعت
 لائے تھے کہ چل کر مومنوں کو نابود کر دینا چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے پس اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور انکو خود اچھیر دیا اور عیب محضات ظاہر ہوئے
 جیسا کہ اشارہ اللہ تعالیٰ و ان بیان آویگا یہ تفسیر تو بار قول اول کے ہے اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ خطاب مومنوں کو ہے وہ یہ معنی بیان کرتے
 ہیں کہ جب رسول اللہ صلعم و مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور فرمایا ان تستفتحوا فتح جبارکم آہ یعنی جس فتح کا
 وعدہ ہم نے دیا تھا اور تم نے مانگی تھی وہ تم کو پہنچی پس اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اسکی بندگی لازم ہو۔ قاضی عیاض نے کہا کہ یہی قول اول
 ہے اس واسطے کہ فتح جبارکم الفتح مومنوں ہی کے ساتھ بن سکتا ہے۔ اور رو کیا گیا کہ یہ اس وقت ہے کہ حقیقی معنی مراد ہوں تو البتہ حقیقی نصرت
 مومنوں ہی کو ملی ہے اور اگر جازا ہو جیسے ذی انک انت العزیز الکریم میں تو کافروں کے حق میں بھی بنتا ہے۔ بیضاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ
 خطاب مشرکوں کو بطریق تہکم ہے یعنی یہی تمہارے لیے فتح ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ فتح وہ انکا استفتاح تھا کہ فضل قضا ہو اور یہ مستلزم ہے
 کہ مومنوں کو نصرت ہو اور کافروں کو ہلاکت پس حقیقت بھی فتح آگئی۔ ہاں فتح یعنی نصرت فقط مومنوں کو حاصل ہوئی ہے پس خطاب کافروں
 ہی کو ہے اور اسی پر دلالت کرتا ہے قولہ وان تفتحوا فہو خیر لکم آہ۔ اس واسطے کہ مومنوں سے انتہا مقصود نہیں اور تہدیر عادیہ بھی انکے حق میں
 لائق نہیں ہے۔ اور بعض نے بنا بر قول دوم کے یون تقریر کی کہ اسے مومنوں کو فتح دینے سے فتح مانگی تو تکوید کے ہرگز نصرت دی گئی اور
 قولہ وان تفتحوا فہو خیر لکم۔ اور اگر تم کافر قیدیوں سے فدیہ لیا چھوڑنے سے باز ہو جیسے تم نے بلا اجازت کے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا اور نیز لڑائی
 میں کسل کرنے اور دنیا کے مال کی طرف رغبت کرنے سے باز ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور قولہ وان تفتحوا فہو خیر لکم سے مقصود تو بیخ سے
 لینے اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو پھر ہم ملامت کرینگے۔ مترجم کتاب ہے کہ ملامت اگر مجھے حرمت ہے تو قیدیوں کے فدیہ میں دوام لازم آوینگے
 ایک یہ کہ آنحضرت صلعم نے کیونکر قبول کیا اور دوم آنکہ مال فدیہ جو بروجہ حرام حاصل ہوا وہ کیونکر حلال ہوا لہذا ملامت بطریق کہرت تنزیہی
 ہو گئی کیونکہ تحریر واجب العتق ہے اور اس وقت ابہام کی وجہ بھی نہ تھی اور مال اسکا جواز ہے اور یہ خلاف مقصود ہے۔ علاوہ برین آگے قولہ یون
 تفتحوا فہو خیر لکم آہ نہیں بنتا ہے اور نیز قولہ وان اللہ مع المؤمنین کے اس تقریر پر کیا معنی ہیں جس تکلف و تعسف سے توجیہ کرنا ساقط ہے
 اور بعض نے جو کہا کہ ان تستفتحوا مومنوں کو خطاب ہے اور ابعد میں کافروں کو تو امین انکلیکس النظم و انتشار الضائر وغیرہ بخذور لازم
 ہیں۔ اور تجھے معلوم ہو گیا کہ صرف فتح کے معنی کی وجہ سے یہ سب تکلفات بعیدہ کرنا عجیب ہے حالانکہ حقیقت سے مجاز یہاں ابلغ ہے
 علاوہ برین استفتاح یعنی طلب فضل القضا جیسے قولہ بنا بر فتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفائقین۔ میں ہے بے تکلف درست ہیں
 کیونکہ حکم فیصل کافروں کو قطعاً پہنچ گیا اگر صرف اسی واقعہ میں ورنہ اگر مطلقاً ہوتا تو سب ہلاک ہو جاتے اور یہ سب ہفتضائے حکمت بالغہ

اسی و امر قدیم کے ہے پس قولہ ان تعوذوا لی بین یدویش کو دخل نہیں ہے۔ فانہم۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا

ایمان والو حکم پر چلو اللہ کے اور اس کے رسول کے اور اس سے دست پھرو
 كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ

جنھوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں
 الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَا تَوَلَّوْا لَكُمْ مَعْرَضُونَ ۝

جو نہیں بوجھے اور اگر اللہ جانتا انہیں کچھ بھلائی تو انکو سناتا اور جو انکو اب سناتا تو اسے بھائیں ٹھٹھ پھیر کر
 اللَّهُ تَعَالَى مَوْمِنُونَ كُوَ اِپْنِي بِنْدِكِي اُو ر اِپْنِي رَسُوْلِي كِي طَاعَتِ كَا حَكْمُ فِرَا نَا تَا اُو ر خَالْفَتِ سِي اُو ر كَا فِرُوْنِ سِي مِثَابَتِ پِي دَا كَرْنِي سِي مَنَعِ

فِرَا نَا تَا ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو۔ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ و اس کے رسول صلعم کی۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ اُو ر اِعْرَاضِ مَتَا كَرُوْا سِي بَا یْنِ طُوْرِكُمْ اُسْكَ حَكْمُ سِي خِلَافِ كَرُوْا۔ وَ اُو ر حَالِ یَہِ كَمَا اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ تَمُّ قُرْآنِ وَ نَصِيحَتِ كِي

بَا یْنِ كُو سِنْتِي ہُو یَعْنِي جَانِ بُو جھك خَالْفَتِ مَتَا كَرُوْا یَہِ تَفْسِيْرُ بَا بَرِيْكِي عَنِّي كِي خَمِيْرُ رَا جِ بِجَانِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلْعَمُ ہے كِيُوْنَكُمُ طَاعَتِي رَسُوْلِي وَ ہِي طَاعَتِي اللّٰهِ تَعَالَى ہے اُو ر جَا كَرْنِي ہے كَمَا نَسَبْتُ قَوْلِي وَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلِي اَحَقُّ اَنْ يَرْضَوْہُ۔ كے ہر ایک دو نو ن مَرَجِ كِي طَرَفِ رَا جِ ہُو اُو ر لِعِضِّ نِي كَمَا كَا اَطِيْعُوْا

سے امر مفوم کی طرف راجح یعنی عن امر۔ اس کے حکم سے اعراض مت کرو۔ پھر واضح ہو کہ یہاں ایک خطاب مومنون کو ہے جیسا کہ ظاہر لفظ ہے اور یہی ہے جو مفسرین کا قول ہے اور یہ حکم بطریق تشبیت ہے تاکہ جہ رہیں۔ اور بعض نے کہا کہ اَمْنُوَا سے مراد زبانی ایمان کے مدعی یعنی منافق ہیں۔ ابن عطیہ نے کہا کہ یہ احتمال اگرچہ ہو سکتا ہے لیکن بہت ضعیف ہے کیونکہ مستقل طور پر انکو ایمان سے متصف کرنا از جانب عالم الغیب و الشہادۃ باوجودیکہ انہیں دلی تصدیق نہیں ہے بہت بعید احتمال ہے اور تالیف قلوب کا احتمال نہیں کیونکہ عام خطاب

بہم میں بہت جگہ انکی سخت تفسیح کی گئی ہے۔ قتال علاوہ برین آگے انکو ایسی صفت سے منع کیا جو نفاق سے ہے فقال۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَ سِي سِنْتِي نَمِيْنِ ہِنِ یَعْنِي ایسا سننا نہیں سِنْتِي جو نصیحت پذیر ہو اور سَجْمُ سے ہو پس برفائدہ سِنْتِي کے سبب سے فرمایا کہ وہ سِنْتِي نہیں کیونکہ سِنْتِي کا جو فائدہ تھا وہ نثار ہے۔ اب اس پر یہ کہ ایسے لوگ کون ہیں تو ایک قول یہ کہ مشرک ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما و مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی عبد الدار میں سے چند آدمی تھے اور آگے آتا ہے اور ابن جریر نے اختیار کیا کہ مشرک مراد ہیں اور مجاہد بن اسحاق نے کہا کہ منافق مراد ہیں کیونکہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے سنا وانا حالانکہ ایسے نہیں ہوتے ہیں اور مفسر نے دونوں کو جمع کر دیا کیونکہ مشرک ہوا منافق کسی کو ہم سلیم

وسماع صحیح نہیں ہوتا۔ پھر ایسوں کی مذمت فرمائی بقولہ۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ دُوَابُّ جَمْعِ دَا بٍ جُو ز مِيْنِ پَر چلنا ہوا اگرچہ آدمی ہو پس یہاں جو آدمیوں پر اطلاق ہوا تو یہ اطلاق حقیقی ہے اور بعض نے کہا کہ مجازی کیونکہ یہ شریر بمنزلہ جانوروں کے بلکہ اسے بدتر ہیں۔ یعنی۔ البتہ دوا ب میں سے بدتر۔ عِنْدَ اللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالَى کے علم میں یا اسکے حکم میں۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ كَمَا ہے كُوْنِكُمْ یَعْنِي اس جنس کے دوا ب میں جو حق بات سننے سے بہرے اور حق بات کہنے سے گونگے۔ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ پس انکے کان وزبان عقل جزوی ہونے کے باوجود چونکہ انکو ان حواس سے فائدہ نہ لانا انکے نفی کی جیسے قولہ ہم قلوب الیفقون بہا الآیہ میں ہے پس جب عقل کار انہیں تو انہیں

اور جانوروں میں کیا فرق ہے لہذا فرمایا۔ اولنگ کا لانا ہم نہیں بلکہ انعام تو اپنے حواس سے جس قدر میں اپنا کام لیتے ہیں بخلاف کافروں منافقوں کے لہذا فرمایا۔ بل ہم مثل۔ ایسا واسطے یہاں فرمایا کہ شرالدواب یعنی جانداروں میں سے جو رو سے زمین پر چلتے ہیں یہ جانور بہت بد ہیں ان میں کچھ بھی بھلائی نہیں ہے۔ وَكُوْنَعَلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِتْنَةً مَّخِيْرًا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو انہیں بھلائی معلوم ہوئی یعنی انکو حق بات سنانا اور اسکی ہدایت دینے میں تو۔ لَا تَسْتَعْتِبُوْا اللّٰهَ اَنْ يَّسْخِرَ لَكُمْ اَسْمٰكُمُ الَّذِيْنَ تَكْفُرُوْنَ۔ البتہ انکو سنا دیتا اس طرح کہ سمجھ کا سنا سکتے۔ وَكُوْنَعَلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِتْنَةً۔ اور اگر اللہ تعالیٰ انکو سنانا یعنی بالفرض ان کو سنانا اگرچہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہیں کچھ بھلائی نہیں ہے تو یہ تجربہ ہوتا کہ۔ لَنْ تَوَفَّقُوْا اِسْرٰءِيْلَ اِسْرٰءِيْلَ اِسْرٰءِيْلَ۔ وَهٰذَا مَثَلٌ لِّمَنْ كَفَرَ مِنْكُمْ اَعْرَاضٌ كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ۔ اس حال سے کہ اعراض کنندہ ہوتے۔ یہ تا کہ یہ کیونکہ تو لی و اعراض ایک ہی ہے اور مقصود یہ کہ علم آسمانی میں تحقیق ہو چکا کہ وہ ایمان نہ لاوینگے اور اللہ تعالیٰ کو ابکا بدتر ہونا معلوم ہے پس اگر بالفرض اللہ تعالیٰ انکو سنانا تو بھی عناد و جوڑ سے کچھ مؤخر کر اعراض کنندہ ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ نبی عبدالدار کے چند نفر نے رسول اللہ صلعم سے کہا کہ آپ قصی بن کلاب کو زندہ کیجئے اور وہ نیکیخت آدمی تھا زندہ ہو کر آپ کی نبوت کی گواہی دیگا تو ہم سب آپ پر ایمان لے آوینگے پس اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ ان خبیثوں کو ایمان سے کیا مناسبت ہے یہ وحقیقت ایسے ہی گونگے بہرے میں جیسے تیری باتوں پر عناد سے اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ انکے لیے قصی کو زندہ کر کے اسکا کلام انکو سنادے تو بھی عناد سے سحر و جادو کما کما کافر کے کافر بنے رہینگے حاصل آنکہ معنی قولہ و نو اسم آہ اگر انکو اللہ تعالیٰ مرے ہوؤں کو زندہ کر کے تیرے صدق نبوت پر انکی گواہی سنادے تو بھی موافق تہذیر آسمی کے یہوں نہ ہونگے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت و کفر کا خالق وہی ہادی وہی دافع ہے بدون اسکی ہدایت کے کسی چیز سے ہدایت نہیں ہوتی پس ظاہر کے لیے ایسا آیت کافی ہے۔ اور جب سادہ کافی نہ ہو تو کثرت سے آیات و ہجرت لانا لگنا پہلے ہر حالت گمراہ کنندہ ہے کیونکہ آیات کو مؤثر سمجھتا ہے کافر بلکہ متوجہ عفویت مزید و شدید ہو گیا لہذا جن انبیاء کی امت کی قطع مانگی آیت پر مٹ پوری ہوئی وہ ایمان نہ لائے پر عذاب کیے گئے وَفِي الْعَرٰسِ قَوْلُهُ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا اٰهَ۔ اللہ تعالیٰ نے سچوں کو ایسے باطل دعویوں سے غمیں کچھ معنی باطن نہیں ہیں ڈرایا اور پھر ہیر کرنے کو فرمایا کیونکہ ہمارے ظاہر بدون فہم و متابعت حکم کے غفلت کا سنا ہوتا ہے پھر جھوٹے مدعیوں کو جانوروں سے زیادہ غافل کہا۔ بقولہ ان شرالدواب عن اللہ صلعم آہ۔ ہاتھ مغیب کی بشارت سننے سے بہرے اور فضائل معرفت پھیلانے سے گونگے ہیں اور یہ جمالت انکو اپنے نفس سے جاہل ہونے سے ملی ہے اور صالح عروج و بل کی معرفت انراہ عقل و علم حاصل ہوتی ہے پس جہان عقل بادشاہ بدن ہے اس شخص سے وہ بھی مقتضی ہوتی ہے کہ نظر اسکی حق ہی پر ہو اور حق ہی سننے اور حق ہی بولے۔ بعض نے کہا کہ جس سننے والے کو اثر و زیادہ فائدہ نہیں ملا اور اسکی حالی میں ترقی نہ ہوئی وہ سننے والا اور کان دھرنے والا نہیں ہے اور سننے والا حقیقت وہی ہوتا ہے جسکو زیادہ فائدہ یا زیادت حال ہو اور جو سماع و عظمت بدون اسکے لوٹا وہ نقصان میں رہا بعض نے کہا کہ قولہ صلعم انکم۔ ذکر سننے و سمجھنے سے بہرے اور دائمی تراوت و طلب زیادت سے گونگے ہیں وہی خطاب سے غافل و بے عقل ہیں نہیں جانتے کہ کون ہیں اور کیوں پیدا ہوئے اور کہاں جاوینگے اور کیا انجام ہوگا استاد نے فرمایا کہ خطاب واسکے بھید کے سمجھنے سے بہرے ہیں اور جس سے کشف قلب ہے اسکے دیکھنے سے اندھے ہیں اور جس امر سے غم و عقل ہے اور اسکی طرف ارشاد کیے گئے تو اسکے قبول کرنے سے گونگے ہیں جسکو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کہا اسکا تہہ نہیں و ذلیل و خوار سے زیادہ بدتر ہے پھر اوتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ خطاب کی فہم و ادراک حقائق اور متابعت حکم سے انکی محرومی موافق قسمت ازلی و حکم قدیم ہے بقولہ و لو علم اللہ صلعم خیر آہ۔ یعنی اگر علم قدیم آسمی میں اسکے لیے برگزیدہ کرنے کی بہتری ہوتی تو انکو خطاب کی حقیقت و مراد سے آگاہ فرماتا لیکن چونکہ ان میں بھلائی سے برگزیدہ نہ تھے لہذا انکو لطائف کلام نہیں سنائے

اور نہ انکو اخبار عجیبہ و حقائق غریبہ سے آگاہ کیا اور بیان فرمایا کہ اگر انکو بالفرض اس سے آگاہ فرماوے تو ادراک نہ کرینگے اور متابعت سے
 اعراض کنندہ ہونگے کیونکہ انہل میں وہ اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ قال المترجم شاید شیخ نے یہ ارادہ کیا کہ ادراک لطائف و حقائق کے بعد
 اعراض ممکن نہیں کیونکہ دونوں میں منافات ہے جیسے ہدایت یعنی وصول کے بعد اضلال و فراق نہیں ہوتا فلینا مل فیہ یحیی بن معاذ رحمہ اللہ
 نے فرمایا کہ جو علم تم سنتے ہو یہ الفاظ ہیں جنکو اپنے علماء سے سنتے ہو اور انکے معانی کو اپنے دل کے قانون سے اللہ تعالیٰ سے سنو اور جان کر چھو اور
 اگر نہ جانو گے تو اسکے نفع کی بہ نسبت تمکو اسکا ضرر زیادہ ہوگا۔ بعض نے فرمایا کہ سننے میں بھلائی کی نشانی یہ ہے کہ اپنے اوصاف و لغوت کے
 فنار ہونے کے طور پر سنے اور حق سے حق کے ساتھ سننے۔ قال المترجم یعنی قوت صحیحہ و حق و وصل سے پرہیزگاری کے ساتھ عطا ہوتی ہے
 اس سے سننے۔ استاد نے فرمایا کہ سابقہ تقدیر نے جسکو محروم کیا وہ اس دنیاوی وجود کی خدات سے قرب و اولوں میں سے نہیں ہو سکتا
 قال المترجم یعنی کبھی حکمت الہیہ اس امر کی مقتضی ہوتی ہے کہ کسی بندہ کو کچھ توفیق خدات عطا ہو جیسے الیس و نعم با عورار کو دی گئی لیکن حصول
 تحقیقی نہیں ہوتا۔ فانعم۔ جب محروم و مردود لوگوں کا حال بیان ہو چکا تو اہل قرب و پروردگار کو یہ لوگوں کو متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے

قرب و شامہ کے لیے طلب کیا بقولہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَن بَشَرًا لَّنَا

اے ایمان والو! انکو علم اللہ کا اور رسول کا جو وقت بلاوے تمکو ایک کام جو تمہاری زندگی ہے اور جان لو کہ اللہ

يَحُولُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَقَلْبِكُمْ وَأَنَّكُمْ لَيْسَ بِخُنُودٍ ۝

روک دیتا ہے آدمی سے اُنکے دل کو اور یہ کہ اسی پاس تم جمع ہو گے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اس میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے استجابات کا حکم دیا۔ استجابات یعنی اجابت ہے اسے
 اجماعیہ الیذاہ جیسا کہ بخاری رحمہ اللہ نے تفسیر میں ذکر کیا اور وہ قول ابو عبیدہ ہے پس میں دنا زائد رہیں اگرچہ استعمال لفظ میں استجاب متعدی
 بلازم آتا ہے جیسا یہاں اور اجابت خود بلا حرف متعدی ہونا ہے اور کبھی استجاب بھی خود متعدی ہوتا ہے اور اجابت کے معنی قبولیت حکم ہے یعنی
 اطاعت کرنا پس ظاہر ہوا کہ تا کی ہے کیونکہ سابق میں اطاعت کا حکم بقولہ اطیعوا اللہ ورسولہ دیا گیا ہے اور فرق یوں کہا جاسکتا ہے کہ اوپر
 حکم اطاعت عموماً تھا اور یہاں اگرچہ عموم ہے لیکن بصورت خاص بیان فرمایا اور مقتدی کیا بقولہ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ یعنی اے ایمان والو
 استجاب کرو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کے واسطے جبکہ بلاوے تمکو اس چیز کے لیے کہ زندہ کرنا ہے تمکو اس سے۔ قال البخاری لَمَّا حَيَّيْكُمْ لِمَا لَمْ يَحْكُمُ
 جس سے تمہاری اصلاح فرماتا ہے اور ضمیر دعائیں یہاں بھی ما نزل قولہ و لا تلووا عنہ کے افراد آیا اور توجیہ وہی ہے جو وہاں مذکور ہوئی۔ اور
 للرسول پر لام کا اعادہ بغرض تا کی ہے یعنی حکم کتاب اللہ جو مخصوص ہیں انکے سولے جو رسول حکم سے وہ بھی مانو کیونکہ وہ بھی حکم الہی ہے اور
 حدیث میں ثابت ہے کہ جبکو دیا گیا قرآن اور اسکے ساتھ اسکے مثل اور بھی یعنی سنت از حدیث میں آپ نے اہل بدعت کے فتنہ سے پہلے ہی ہوشیار
 کر دیا کہ آدمی تکیہ لگا کر بیٹھے اور کہے کہ یہ بات تو مجھے کتاب الہی میں نہیں ملتی ہے پس ہوشیار کر دیا کہ جو حکم سنت سے ثابت ہے وہ جب طرح ثابت ہے
 واجب العمل ہے اور عموم قولہ تعالیٰ مَا تَأْمُرُ الرَّسُولُ فَنُذِرْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا مثبت صریح ہے پس معتزلہ وغیرہ جو اکثر سنن سے منکر ہیں انہیں حضرت صلعم
 کی خبر عجیب کہ جو بطور معجزہ واقع ہوئی ہے مصداق پیدا ہوئے۔ بالجامعین امور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی کہ انہیں حیات ہے ان کا قبول
 کرنا فرض ہے اور انہیں اہلسنت کے درمیان خلاف نہیں۔ اور خبر واحدی وغیرہ ہونے کا جو ائمہ حنفیہ وغیرہ کا قول ہے وہ ثبوت کی راہ سے ہے

یعنی آنحضرت صلعم سے یہ بات قطعاً ثابت ہے یا نہیں پس اگر وہ عادل نے روایت کی یا جو اسکے حکم میں ہے وہ ثابت تو ہوئی اگر اس میں قطع نہیں بلکہ ظن ہے کہ شاید روایت سے سو ہو یا جو یعنی اسے ذکر کیے اسکے سمجھنے میں سہم ہو یا اور مانند اسکے لہذا خبر متواتر و مشہور کو قطعی لیتے ہیں یہ کلام درمیان میں آیا۔ اب واضح ہو کہ امور حیات دہندہ سے کیا مراد ہے تو اس میں اختلاف تفسیر ہے بعض نے کہا کہ علوم شرعیہ میں کیونکہ علم حیات اور جمل موت ہے اور جمہور نے کہا کہ قرآن و حدیث کے اوامر و نواہی میں طاعت کے ساتھ استجاب کا حکم ہے جس سے حیات ابدی ملتی ہے۔ بعض نے کہا کہ جہاد اسیلے کہ ظاہری سبب حیات ہے کیونکہ دشمن پر جب جہاد نہ کیا جاوے تو وہ حملہ آور ہوگا اور شہادت تو موجب حیات ہے۔ یہی محمد بن اسحاق کا قول ہے۔ سیدی نے کہا کہ ایمان ہے کیونکہ کافر مردہ اس سے زندہ ہوتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ حق ہے۔ قتادہ نے کہا کہ وہ قرآن ہے اور فسّر نے امر دین لیا جو سب کو شامل ہے اور اشارہ کیا کہ اختلاف تفسیر نہیں بلکہ تفسیر بطور مثال کے ہے اگرچہ بقرہ سبب و واقعہ بدر کے اہتمام شان متعلق جہاد زیادہ ہے اور احتمال ہے کہ لیا بیکلم میں لام لتعلیل ہو یعنی رسول صلعم کی دعوت قبول کر دیا اسیلے کہ اس سے وہ تمہیں کو زندہ کرتا ہے۔ اور صحیح میں حدیث ابو سعید بن اعلیٰ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا کہ اتنے میں آنحضرت صلعم نے مجھے پکارا پس میں نے استجاب نہیں کی پھر میں نماز سے فاسخ ہو کر آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز میں تھا تو فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ استجبوا للہ و للرسول اذا دعوا۔ اور ایک حدیث میں ابی بن کعب کے ساتھ ایسا ہی واقعہ آیا ہے اور اس میں جب حضرت صلعم نے کہا کہ مجھے نہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ساتھ حکم بھیجا کہ استجبوا للہ و للرسول اذا دعوا۔ یعنی جب بلاوے و پکارے تو استجاب کر دے پس ابی بن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم تو تھا کہ خطا ہوئی اور اشارہ اللہ تعالیٰ اب ایسا نہ کرونگا۔ رواہ الترمذی و قال عن صحیح۔ واضح ہو کہ یہاں دو ذائقہ ہیں اول آنکہ اس طرح استجاب مخصوص آنحضرت صلعم تھی اور اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کسی اور کے واسطے ناز توڑ دے۔ اور بعض نے کہا کہ نماز نفل میں اگر آپ پکارے تو در صورتیکہ اسکو گمان ہو کہ وہ پکارنے میں باپ کو لال ہوگا تو نماز توڑ کر جواب دے۔ دوم آنکہ ظاہر آیت سے تو وقت استجاب میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ فی الفور استجاب کرے اور دوم یہ کہ استجاب کرے خواہ بغیر کسی عذر سے کچھ دیر کے بعد ولکن جب حدیث کو لایا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ فی الفور استجاب مقصود ہے کیونکہ ابو سعید و ابی بن کعب نے نماز سے سلام پھیر کر استجاب کی تھی اور آنحضرت صلعم نے اس پر عتاب فرمایا پس معلوم ہوا کہ فی الفور استجاب واجب ہے اور حذقل بن صفوان غیل الملائکہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ صحیح تھے کہ اتنے میں جہاد احد کے واسطے حضرت صلعم کی طرف سے پکار ہوئی اور وہ اسوجہ سے نہ نہانے کہ استجاب میں تاخیر ہوگی لہذا اس طرح جا کر شہید ہوئے اور ملائکہ نے انکو جب نہایا تو حضرت صلعم نے فرمایا کہ اسکا کیا حال تھا کہ ملائکہ اسکو غسل دیتے ہیں اسکی چورو سے دریافت کرو۔ پس اس سے یہ سبب حال معلوم ہوا۔ اور یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جو حکم کہ مطلق ہو کسی قید کے ساتھ نہ ہو وہ فی الفور تعمیل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ بحث دراز ہے جو اصول فقہ میں مفصل ہے۔ بالجمہ بیان آیت بقرہ نہ حدیث کے دلیل ہے کہ رسول اللہ صلعم کے حکم کی استجاب فوراً چاہیے اور چونکہ اب خود تشریف نہیں رکھتے ہیں لہذا سنت سے جو حکم ثابت ہو اسکی استجاب فوراً واجب ہے پس اگر ایسی قوت ادا کرنے کا ہو تو ایسی قوت یا مطلق ہو اور اگر وقت مقرر ہو تو اپنے وقت پر ادا کرے اور اس میں بھی توضیح و بحث باقی ہے واللہ اعلم بالصواب۔ **وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَجُولُ بَيْنَ الْمَرْغَبِ وَقَلْبِهِ** اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہوتا ہے آدمی اور اسکے قلب کے درمیان میں۔ یعنی جب ایسا ہے تو کسی کو بدون اسکے ارادہ قدیم پاک کے یہ استطلاع نہیں کہ پاپا ہے ایمان لاوے اور چاہے کافر ہو جاوے۔ واضح ہو کہ بعض میں اختلاف تفسیر ہے بعض نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ استجاب کی طرف جلدی کر کے تعمیل کر دینے اُس سے کہ جن دلوں سے تم کو سمجھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے منہ پر کیے ہوئے وقت ہوتا آجانے سے

زائل ہو جائیں پس تمکو قدرت نہ رہے بعض نے کہا کہ بدر کے روز مسلمانوں کو کثرت دشمن سے خوف تھا تو انکو آگاہ کر دیا کہ قلب باختیار آئی ہیں وہ پاک خالق جو بر علیہ چاہے خوف کے بعد اسن دیدے جیسے تمکو کیا اور اسن کے بعد خوفناک کر دے جیسے تمھارے دشمنوں کو کیا پس یہ اخبار ہے اور یہی شیخ ابن جریر نے اختیار کیا۔ قال ابن عباسؓ۔ اللہ تعالیٰ مومن کے درمیان اور کفر و معاصی کے درمیان حائل ہوتا ہے اور کافر کے درمیان اور ایمان و طاعت کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ یہی قول سعید بن جبیر و صحابہ و مجاہد و عکرمہ و ابو صالح و غیر ہم کا ہے۔ اور قتادہ نے کہا کہ یہ کلام ہما نزد قولہ و نحن اقرب الیہ من جبل الوردیہ ہے۔ مگر ترجمہ کتاب ہے قتادہ رح کی غرض فقط یہ ہے کہ حائل ہونا جناب باری تعالیٰ کا قدرت و قدرت و قوت کے ساتھ ہے جیسے جبل الوردیہ سے اترنا ہونا علم کے ساتھ ہے اور بیان معنی میں سدی نے کہا کہ اولیٰ حائل ہوتا ہے درمیان آدمی اور اسکے دل کے پس سولے اسکے ارادہ کے اور کسی کو قدرت نہیں کہ خود ایمان یا کفر اختیار کرے مگر ترجمہ کتاب ہے کہ مفسر نے یہی قول اختیار کیا اور بعض نے لکھا کہ اسی قول پر عقلی دلائل بھی قائم ہیں اسوجہ سے کہ قلوب کے احوال یا تو اعتقادات ہیں یا وداعی و ارادات ہیں اور ان چیزوں کے لیے کوئی فاعل حقیقی قادر و قادر ضرور ہے جیسا کہ اپنے موقع پر ثابت ہو چکا ہے اور ایسا فاعل خالق وہ اللہ تعالیٰ ہے جو حیل ہے اور کہنی نہیں پس قلب میں موافق مشیت کے متصرف فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے پس قلب کے اعتقادات یا ادراک و فہم سے چاہے منع کرے اور چاہے عطا کرے۔ اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگے اُسکا حائل ہونا در چیز کے درمیان میں کیونکر تصور ہے تو جواب یہ ہے کہ مجازاً حائل فرمایا اور مراد لازم ہے اور بعض محشی بیضاوی نے کہا کہ حیل اصل میں یعنی تغیر از حالی بحالی اور نیز یعنی الفضال از خیر آتا ہے اور دوسرے معنی کا صمد لفظ میں سے آتا ہے بخلاف اول کے کہ حیل اشیٰ یعنی تغیر سے وہ شے متغیر ہوتی ہے۔ اور حیل مینما۔ دونوں میں منفصل ہوتی ہے پس اللہ تعالیٰ کے حائل ہونے کے معنی یہ کہ آدمی واسکے دل کے درمیان میں منفصل ہوتا ہے لیکن چونکہ حقیقۃً الفضالی حضرت باری تعالیٰ میں تصور نہیں لہذا یہ گناہ ہے کہ وہ پاک پروردگار بندہ سے زیادہ قریب ہے اور ابو السود نے کہا کہ یہ کلام تشبیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے بہت قریب ہے مگر ترجمہ کتاب کہ یہاں سے ظاہر ہوا کہ قول قتادہ جو اوپر بیان ہوا وہ تفسیر سے تاویل دونوں کو مضمین ہے۔ لیکن بنا بر تفسیر مختار شیخ کے جو موافق قول سدی رہے ہیں اولیٰ ہی کہ تشبیل اس اعتبار سے ہے کہ جیسے حائل چیز دو چیزوں کو اپنی خواہش و ارادہ کے موافق نہیں ملنے دیتی ہے ویسے ہی ارادہ آئی درمیان بندہ واسکے قلب کے حائل ہے پس اپنی مراد کے موافق ایمان و کفر نہیں کر سکتا نا فہم و اطل۔ ربیع بن اسیر سے مروی ہے کہ علم آئی حائل ہوتا ہے اور حسن نے کہا کہ حائل ہونا باعتبار قرب کے ہے اور چاہے ہر جہ سے کہ حائل ہوتا ہے یہاں تک کہ آدمی کو نادان چھوڑ دیتا ہے یعنی آدمی کا قلب ہی محفل فہم تھا پس جب قلب اسکو نہ لانا تو بے فہم رہ گیا اور یہ معنی پسندیدہ ہیں اور اولیٰ یہ ہے کہ جب شان آئی اعلیٰ و اجلیٰ ہے اور حائل ہونا جس شان سے اسکی جناب پاک کے لائق ہووے ممکن ہے تو اسکی کیفیت سے حکم نعرض کرنا کچھ ضرور نہیں بلکہ ہم ایمان لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے جیسے وہ چاہے کیونکہ وہ قادر ہے لیکن جو طریقہ حائل ہونے کا ایسا ہے کہ وہ جناب باری تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہو اس سے وہ پاک ہے اور نہ جہتاً اور یہ بھی گذر چکی ہے فافہم و تذکرہ بالجمہ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی واجب ہے تاکہ اسی کی ہدایت و توفیق سے آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر استجابت نصیب ہو اور توفیق مومن اس دنیا سے گذر جائے اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آدمیوں کے دل حضرت الرحمن کی درانگلیوں کے بیچ میں ایک سول کی طرح ہیں انکو جہد چاہتا ہے پھر دیتا ہے پھر فرمایا کہ اسے میرے پروردگار دونوں کے پھیرنے والے ہمارے دونوں کو اپنی طاعت پر پھیر دے۔ رواہ اسلم۔ واضح ہو کہ انگلیوں کے لفظ سے ہرگز کوئی یون نہ سمجھے کہ حقیقۃً انگلیاں مراد ہیں اسلئے کہ یہ کفر ہے اور اللہ تعالیٰ جسم و جانیاں وغیرہ تمام مخلوق سے بری ہے بلکہ یہ فہمائش کے طور پر جانا

ہے یعنی اسکی قدرت کے پیمانے میں معذور و مسخر ہیں جسے قولہ ہواخذ بناعبہما یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں مسخر ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہ صفات آئیہ سے تعبیر ہے جنکی کیفیت و ماہیت ہم بشری سے باہر ہے کیونکہ ذات باری تعالیٰ واسکی صفات کی حقیقت و کیفیت کا کسی کو علم نہیں ہے ایسے ہی اس صفت کا بھی علم نہیں ہو سکتا۔ جاننا چاہیے کہ اسی معنی کے احادیث سنن و سائین میں بہت ہیں اور تو اس بن سمان رضی اللہ عنہ و بلال و انس وغیر ہم سے مروی ہیں چنانچہ حدیث تو اس میں ہے کہ کوئی قلب نہیں مگر آنگہ وہ اصابع الرحمن رب العالمین کے بیچ میں ہے جب چاہا اسکو ٹھیک رکھا اور جب چاہا اسکو موڑ دیا اور اکثر دعا کرنے کے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یعنی اسے دلوں کو لوٹ پوٹ کرنے والے میرے پاک ہوئی تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھیو۔ اور حدیث ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا میں اس معنی مذکور ہے کہ بعد یہ ہے کہ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ دعا نہیں سکھانے جسکو انکاروں فرمایا کہ ہاں یوں دعا کرو۔ اللهم رب البنی محمد اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجر لی من مضات الفتن ما احتیجی میرے پروردگار نبی محمد کے رب تو میرے گناہ بخش دے اور میرے دل کا غیظ دور کر دے اور جب تک تو مجھے زندہ رکھے ایسے فتنوں سے جو گمراہ کرنے والے ہوں مجھے چھوڑ دے۔ رواہ احمد۔ وَأَتَتْهُ الْيَكْتُبُ تَحْتَرُونَ اور جان رکھو کہ اسی کی طرف تم محذور ہو گے۔ یعنی حشر میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارا پھر حاضر رہے ^{یعنی محفوظ رکھے} ف فی العر الس۔ قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا استجبوا للذکر للرسول آہ۔ اس کلام میں نذر کے ساتھ خطاب ہے پس نذر سے انکی روحوں کو معطر فرمایا اور دعا سے دلوں کے کان کھولے اور ذات خطاب سے انکے اسرا باطن کو شوق میں بھر دیا پس لطف حکم و انوار قرب سے خوشدل ہو گئے۔ اسکی توضیح یہ ہے کہ قولہ استجبوا اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے قبولیت کی اعلیٰ کردہ اپنے نفوس کے واسطے اور نہ عوض طلب کرنے کے لیے۔ اسے لوگو اپنی جان و مال قربان کرو اس بلانے والے پر جسے ازل میں تم کو تمہارے حادث ہونے سے پہلے بلایا اور آپ سے اپنی طرف نذر فرمائی اور محبت سے تمکو دعوت فرمائی تم بھی اسکی محبت میں قربان ہو جاؤ اور اسی کے حکم کی فرمانبرداری میں رسول اللہ صلعم کی اطاعت کرو۔ قال المترجم شیخ نے قولہ اذاعالم۔ کی ضمیر حضرت حق عزوجل کے نام پاک کی طرف راجع فرمائی اگرچہ اقرب مرجع لفظ رسول ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ بہر حال معنی یہ ہیں کہ طاعت رسول اللہ صلعم حکم الہی عزوجل ہے پس اللہ تعالیٰ ہی کے حکم و طاعت سے رسول اللہ صلعم کی اطاعت ہوئی۔ پھر شیخ نے لکھا کہ قولہ لایحکم یعنی اسوجہ سے کہ وہ مکور روح صغریٰ و روح کبریٰ سے زندہ فرماتا ہے۔ روح صغریٰ از عالم ملکوت ہے جو نفوس جبروت یعنی روح کبریٰ سے ہے۔ اور نیز حیات بناہرہ ازلیت و قرب ابدیت ہے جو معرفت صفات و ذات پاک سے حاصل ہے۔ چنانچہ روح نے اس آیت میں کہا کہ انوار دعا سے روح منور ہو کر حذق عاروق پر آمادہ ہوئی اور شفقت شدید جو بدو ن محبت صادقہ کے گران ہوتی ہے اپنی آسان ہو گئی اور میری مصیبت انکے نزدیک پہنچ ہو گئی پس سلامت اوقات کو غنیمت جان کر حقیقی القیوم عزوجل سے زندہ ہو کر حیات جاودانی فائز ہوے قال المترجم جبکہ احد میں عورتوں کا یہ حال تھا کہ آنحضرت صلعم کی زندگی کو پہنچتی تھیں۔ حالانکہ انکے پاس پانی وغیرہ شہید ہوے اور کئی تھیں کہ اگر حضرت صلعم زندہ ہیں تو میری مصیبت بعد آپ کے آسان ہے پس اہل عقل اس مقام سے خود غور کر سکتے ہیں۔ والسلام۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ قولہ لایحکم۔ حیات یہ کہ ہر علت سے ظاہری ہو یا باطنی ہو پاک کر دیا جو جعفر نے کہا کہ رسول اللہ صلعم کے حکم طاعت کرو تا کہ اس سے تمہارے دل زندہ فرماوے۔ اور نیز فرمایا کہ حیوۃ سے مراد معرفت ہے کہا قال تعالیٰ فلنخینہ حیوۃ طیبۃ۔ بعض نے کہا کہ قولہ استجبوا اللہ الآیۃ میں اللہ تعالیٰ کے لیے استجاب کرنا اسرا باطن سے اور رسول اللہ صلعم کے واسطے استجاب کرنا ظاہری حالی سے یعنی ظاہر احکام جو رسول صلعم کے حکم کے موافق بیالاولیہ و خصوصیت کیساتھ ہوں اور حیات سے مراد یہ کہ رسول اللہ صلعم کی متابعت سے نفوس زندہ ہونکے اور غیوب کے مشاہدہ سے دل زندہ ہوگا اور یہ اس طرح کہ تمام طاعت میں اپنے آپ کو حضور و اوردیکھ کر اللہ تعالیٰ سے جیا کر و جعفر صادق نے کہا کہ دلوں کی زندگی بمعاشرت ہے اور روحوں کی زندگی بحبت اور نفوس کی

بتابعیت ہے۔ پھر جب انکو بلا یا کہ شوق کے ساتھ مقام مشاہدہ کی طرف آو تو انکو آگاہ کر دیا کہ کشف جمال و محبت جو دلون کے لیے لازم ہے اس میں دل کے اختیار میں نہیں بلکہ قبضہ قدرت الہی میں ہیں۔ کما قال واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه۔ یعنی تمہارے دل قبضہ الہی میں ہیں انکو اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ انکو کہہ سکو کہ تمکو پا کر کے تمہارے لیے عطا فرما دے حالانکہ دلون کی یہ صفت ہے کہ دریا صفات و ذات میں مشاہدہ و قربا کے ساتھ فانی ہیں پس تم انکو پاؤ تو معرفت سے بجاؤ اس واسطے آیا ہے کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه کیونکہ وہی نفس النفس اور قلب القلب اور روح الروح و عقل العقل و حیات الحیوة ہے اور حضرت صلعم نے دلون کا بحر صفات و ذات میں فانی ہونا اس عبارت سے بیان فرمایا کہ ان القلوب بین الصلعمین من اصابع الرحمن الحدیث بعض نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلون کو اپنے لیکر صفات پاک سے متعلق فرمادیتا ہے چنانچہ حدیث زبور میں آگے ہے کہ قلبہا کیف یشار۔ یعنی صفات میں منقلب فرما کر اپنی معرفت و محبت کی نثر لگاتا ہے بعض نے کہا کہ قولہ یحول بین المرء وقلبه یعنی خطاب الہی سمجھنے میں اسکی عقل و فہم کے درمیان تغیر الہی حائل ہے بعض نے کہا کہ مؤمن و ایمان کے درمیان اور کافر و کفر کے درمیان حائل ہوتا ہے پس ازل میں جو مقدر فرمایا ہوا سیطرہ پھیر دیتا ہے بعض نے کہا کہ یہاں جیلولت از کفر و توبہ تاکہ سولے حق تعالیٰ کے اور طرف رجوع نہون قال المترجم قلب جب تبصرت قدرت الہی میں سخنیں اگر یہ سولے قلوب کے باقی اعضا بھی بدرجہ اولیٰ محرمین و صلاح و فساد قلب کے واسطے آدمی کہہ رہا حال میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ضرور ہے اسی واسطے حدیث ام المؤمنین عائشہ صدیقہ میں یہ دعا کرنا آیا کہ اے میرے محبوب و مالک تو میرے گناہ بخش دے اور میرے دل کا عیظ دو کر دے اور مرتد دم تک سب ایسے فتنوں سے جو گمراہ کر دیا ہے میں بچا لے۔ کما رواہ احمد اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اور پتھے رہو اس نساد سے کہ نہ بڑھتا تم میں سے ظالموں پر چکر اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے

اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو تحذیر فرماتا ہے کہ ہر ایسے فتنہ سے بچیں جو موجب فساد قلب ہے یعنی خواہ مخواہ دل ایسے فتنہ کے وقت خلاف راہ صواب اختیار کرنا ہے اور یہ ہوائی تغیر الہی ہوتا ہے۔ پس اس سے بچنے کا حکم دیا۔ بقولہ۔ وَ اتَّقُوا فِتْنَةً يَخُوفُ عَلَيْهَا صَالِحٌ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَمْ يَلْمِزْ أَحَدًا مِّنَ الْغَيْرِ وَ كَانَ يَتَّقِي اللَّهَ وَ هُوَ غَيْرُ لَاحٍ ۚ وَ اتَّقُوا فِتْنَةً يَخُوفُ عَلَيْهَا صَالِحٌ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَمْ يَلْمِزْ أَحَدًا مِّنَ الْغَيْرِ وَ كَانَ يَتَّقِي اللَّهَ وَ هُوَ غَيْرُ لَاحٍ ۚ

مستی ہون یا گنہگار غیر مستقی ہون یعنی جو تم لوگ فتنہ فتنہ سے مراد فتنہ سے ہر ایسا امر ہے جس سے قلب متزلزل ہوتا ہے جیسے قحط و گرانی و ظالموں کا غلبہ اور آپس کا فتناء اور فاجر دن بکاروں کی سرکشی و نیکیوں کا انکو منع نہ کرنا اور آدمی کا خود مغرور ہو جانا اور ماننا اسکے بہت امور ہیں جن سے قلب میں فساد آتا ہے یا باوجود سلامت قلب کے انسان کو وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے فساد قلب کا خوف ہے پس یہ ضرور نہیں کہ فتنہ میں قلب سالم نہ رہے بلکہ محل خوف سے پرہیز کا حکم دیا کہ تم جو ہر ایسے فتنہ سے جو لا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً خاصا مگر انھیں لوگوں کو نہ پہنچے گا جنھوں نے تم میں سے ظلم کیا یعنی خلاف شرع برتاؤ کیا بلکہ عام ہوگا کہ خلاف شرع برتاؤ کرنے والوں کے ساتھ وہ لوگ بھی اس فتنہ سے مصیبت اٹھا دینگے جو شرع پر قائم تھے۔ واضح ہو کہ لا تُصِيبُ مِنْكُمْ لَاحٍ ہے اس میں دو وجہ ہیں ایک یہ کہ لاشی کا ہے اور ظاہر میں اصابت پر فتنہ کو نہیں ہے یعنی فتنہ مست پہنچے لیکن معنی میں مخالفت میں کوئی ہے یعنی تم ایسے فتنہ میں مت پڑو۔ دوم یہ کہ لاشی ہے اور یہ جملہ صفت فتنہ واقع ہے یعنی بچو ایسے فتنہ سے جسکی یہ صفت ہوگی کہ خاصا مگر ظالموں ہی تک نہیں رہے گا بلکہ عام ہو کر ظالم و صالح سب کو گھیر لے گا۔ اور یہ تقریر اگرچہ واضح ہے لیکن اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ لا تُصِيبُ مِنْكُمْ لَاحٍ ہے تاکہ یہاں فتنہ نہیں اور نہ طلب ہے نہ شرطیں مضارع پر ایسی صورت میں تاکید ماننا بخوبی کے نزدیک اختلافی ہے اور فرار رہنے کا کہ امر بلفظ نہی کے جواب میں ہے۔ کما فی قولہ و ظلوا مساکنکم لا یحیط بکم سلیمان الا یہ مسرور رہے کہ تاکہ یہ تہی بعد امر کے ہے اور ظالموں کو ظلم سے مانعت ہے اسے لایقرین الظلم۔ یعنی ظلم کے پاس نہ جاوین۔ اور

اسی کے مثل سیبویہ سے نقل کیا گیا جیسے کوئی کہے کہ لا اربناک ہینا۔ اے لیکن ہینا۔ یعنی جس نے کہا کہ میں تجھے یہاں نہ دیکھوں اسکے معنی یہ ہیں کہ تو یہاں مستردہ اسلئے کہ اگر یہاں رہا تو دیکھیکا اور بعض نے کہا کہ لا اقصین جو اب تم محذوف ہے اور وہ جملہ مجموعہ صفت فتنہ ہے اے فتنۃ اللہ لا اقصین یعنی پوچھ لیسے فتنہ سے کہ واللہ تم میں سے فقط ظالمون ہی تک مخصوص نہوگا بلکہ ظالم ہوں یا غیر ظالم سب کو عام ہو جا دینگا۔ پھر اس آیت کی تفسیر معنوی بن تامل کرنا چاہیے پس حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتنہ مجھے بلار اور وہ امر جو آئندہ ہونے والا ہے۔ امام احمد نے اپنی اسناد کے ساتھ مطرف سے روایت کی کہ ہم نے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے ابو عبد اللہ آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ نے خاموشی کر کے اس خلیفہ رسول اللہ کو خالی کیا جو شہید کیا گیا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ظالمون نے شہید کر ڈالا پھر اب آپ لوگ آئے ہیں کہ اسکے خون کا مطالبہ کرتے ہیں پس زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں مدون یہ آیت پڑھی کہ والقیوا فتنۃ لا اقصین الذین ظلموا انکم خاصۃ۔ اور ہم کو یہ گمان نہ تھا کہ ظالمون کے ظلم کے فتنہ میں ہم ہی پھینسنے والے ہیں یہاں تک کہ ہوا جو ہوا۔ وقد رواہ البزار وروی النسائی عن طریق الحسن عن الزبیر بن عوف وہذا طریق رواہ ابن جریر ایضا باسناد عن الحسن کہ زبیر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے قولہ والقیوا فتنۃ لا اقصین الآیۃ سے خوف دلایا تھا اور ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ظالمون کے فتنہ میں عام پھینسنے والے ہم ہی ہو جائیں گے۔ داؤد بن ابی ہند رحمہ اللہ نے حسن بصری ۱۲۷ سے اس آیت میں روایت کیا کہ یہ آیت حضرت علی وعمار اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی۔ سفیان الثوری نے اپنی اسناد سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ والقیوا فتنۃ لا اقصین الآیۃ میں کہا کہ میں نے یہ آیت ایک زمانہ تک پڑھی اور ہم کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں پھر ظاہر ہوا کہ ہم لوگ اس سے مراد لیے گئے تھے۔ قال الحافظ و قد روی من غیر وجہ عن الزبیر رضی اللہ عنہ۔ وقال المسترجم حسن بصری ۱۲۷ نے جو کہا کہ یہ آیت چار صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی تو یہ باعتبار تادل کے ہے یعنی تادل یعنی یؤول الیہ لامر جیسا کہ کئی مقام پر سابق میں معانی تادل کی توضیح گزری ہے اور حاصل یہ کہ جب نازل ہوئی تو مہم نازل ہوئی تھی اور یہ نہیں معلوم تھا کہ آل کار میں کون لوگ اس آیت کے مصداق ہو جائیں گے۔ پھر ظاہر ہوا کہ یہ چار صحابہ اسکے مصداق ہو گئے کیونکہ جب مصر کے گنجت لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا چاہا تو صحابہ رضی اللہ عنہم انکو زبانی فحاش کر تے اور پھینکا کر ڈالتے نہین فرماتے تھے۔ پس ظالمون نے آخر حضرت عثمان خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا پس فتنہ برپا ہوا جس میں یہ ظالم جنیت ہی مبتلا ہو گئے بلکہ عام ہو گیا اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی مبتلائے فتنہ ہو گئے اور خصوصیت حضرت علی وعمار وطلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کی اسوجہ سے ہے کہ طرفین سے یہ درود و درتھے ورنہ عموماً اور صحابہ بھی اس عجیب فتنہ میں مبتلا ہو سکتے اور ایسا تم عم فتنہ تھا کہ طرفین حکم شرع میں معذور قرار پاتے ہیں کیونکہ بعض وجوہ اگر ایک طرف ہیں تو بعض دیگر دوسری طرف ہیں اگرچہ بدنام غور و کمال محبت کی حالت فتنہ سے خارج یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حق بجانب حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھا اور اسی پر ائمہ اہل سنت نے اتفاق کیا ہے لیکن اسپر بھی اجماع ہے کہ اس حالت میں شرع سے طرفین معذور ہیں پس حق عزوجل نے اس قرن بگردیدہ کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے شہید کر کے اٹھا لیا اور سچ ہو کہ اہل بدر کے حق میں جو آیا ہے کہ اللہ عزوجل نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ تم جو چاہو وہ کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ قال السدی رحمہ اللہ۔ یہ آیت خاصکر اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی چنانچہ جنک حمل میں وہ لوگ بسبب ظلم و فتنہ اہل مصر کے خود مبتلا ہوئے اور باہم لڑے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اسکو صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں مخصوص کہا۔ اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یومنون کو حکم دیا کہ جو امر شرع میں منکر ہے اسکو اپنے در بدر قرار ہونے دین تاکہ ایسا نہو کہ اللہ تعالیٰ

سب کو عموماً مبتلائے فتنہ کر دے۔ شیخ حافظ عطاؤد نے کہا کہ یہ تفسیر بہت اچھی ہے اور اسی واسطے مجاہد رحمہ نے فرمایا کہ اسے لوگو یہ آیت تمہارے حق میں بھی ہے اور ایسا ہی سخاک دیزید بن ابی حبیب وغیر تم نے فرمایا۔ اور ابن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو مشتمل بفتنہ نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔ انما اولادکم و اولادکم فتنہ آتتہ۔ پس جو کوئی تم میں سے فتنہ سے پناہ مانگے اسکو چاہیے کہ گمراہی میں ڈالنے والے فتنوں سے پناہ مانگے۔ رواہ ابن جریر۔ پس آیت کی تفسیر میں یہ قول کہ یہ آیت صحابہ رضوانکے سولے اور لوگ سب کے حق میں تخریر ہے۔ اگرچہ خطاب فقط صحابہ رضوانکے ساتھ ہے۔ یہی قول صحیح ہے اتنی کلامہ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ خطاب اگرچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہے لیکن حکم عام ہے اور یعنی یہ ہیں کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ عموماً تخریر فرماتا ہے کہ جو امر شرع میں منکر ہے اسکو جہان تک تم سے ممکن ہے اپنے روبرو ہونے نہ دے کیونکہ یہ فتنہ ہے اور ایسے فتنہ میں ہی نہوگا کہ گناہ کا کام کرنے والے ہی عذاب پاویں بلکہ ان ظالموں کے ساتھ بے گناہ بھی مبتلائے بلا ہو جائیں گے پس ہر مومن کو اس سے تخریر ہے فقط صحابہ رضوان کی کچھ خصوصیت نہیں ہے اور اسی پر دلالت کرتی ہیں وہ احادیث جنہیں فتنوں سے پرہیز کا حکم عموماً واروہ ہے اور یہ احادیث اس کثرت سے ہیں کہ انکو جمع کر کے الگ ایک کتاب بنائی جاوے جیسا کہ بہت سے ائمہ علماء کی مفرد تصانیف میں کیونکہ وجوہ فتنہ بہت ہیں لیکن یہاں ان احادیث میں سے بعض احادیث تخریر بھی جانی ہیں۔ عدی بن عمیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلعم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ عزوجل عموم سب بندوں کو بسبب خاص بعض بندوں کے بد فعل کے عذاب میں نہیں مبتلا فرماتا۔ جتنا کہ وہ لوگ اپنے روبرو ان بدکاروں کے کام کو دیکھ کر منع نہ کریں در حالیکہ وہ منع کرنے پر قادر ہوں۔ پس اگر منع کر سکتے تھے اور انہوں نے منع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ بد کام کرنے والوں کو اور نہ کرنے والوں کو سب کو مبتلائے عذاب فرماتا ہے۔ رواہ احمد۔ عدی بن عمیر سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ جب زمین پر گناہ کیے گئے تو جو شخص وہاں حاضر ہو کر اسے اس گناہ کے فعل سے انکار کیا یعنی ہاتھ سے روکا اگر روک سکتا ہو اور نہ زبان سے سچا یا اگر روک سکتا ہو اور نہ دل ہی سے بڑا جانا تو یہ شخص ایسا ہے جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ اور جو شخص وہاں تو حاضر نہ تھا مگر جب اسکو معلوم ہو تو اس نے یہ فعل پسند کیا تو یہ ایسا ہے جیسے خود اس میں حاضر تھا۔ کذا ذکرہ ابن الاثیر فی جامع الاصول۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ تم اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ضرور تم ایسی باتوں کا حکم کرو گے جو شرع میں اچھی ہیں اور ایسی باتوں سے منع کرو گے جو شرع میں بری ہیں اور یہاں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تم پر ایک عذاب بھیجے گا پھر تم اس سے دعا کریں گے اور قبول نہوگی۔ رواہ احمد اور ایک روایت میں ہے پھر تم پر ایک قوم کو مسلط کر دے گا اور تم دعا میں مانگو گے کہ قبول نہوگی۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ زمانہ رسول اللہ صلعم میں آدمی ایک بات بولتا تھا جس سے منافق ہو جاتا تھا اور میں آپ ایک جلسہ میں تم میں کے آدمی سے چار بار ایسا لکھ سنا ہوں پس تم ہے کہ تم امر معروف کا حکم کرو گے اور امر منکر سے منع کرو گے اور بھلائی پر آمادہ کرو گے اور یہاں ہوگا کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ مبتلائے عذاب کر دے گا جو تم میں سے شریر بدکار ہیں وہ تمہارا کیے جاوے گا پھر تم میں سے نیکو کار پڑے دعا کیا کریں گے اور وہ قبول نہوگی۔ رواہ احمد۔ اور نعمان بن بشر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری سے ثابت ہے کہ اسکی مثال ایسی ہے جیسے جہاز میں نیچے کے درجہ والے اگر پانی لینے کے لیے اور اپنی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے اس میں چھید کریں اور اوپر والے منع نہ کریں تو سب کے سب غرق ہو جاویں گے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ جب میری امت میں بدکار یا ن ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کرے گا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ان میں نیکو کار بندے نہ ہونگے تو فرمایا کہ ہاں ہونگے۔ میں نے عرض کیا کہ انکی کیا کیفیت ہوگی فرمایا کہ وہ بھی بدکار لوگوں کے ساتھ مبتلا ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کی معفرت میں ہو جائیں گے۔ رواہ احمد۔ وعن النضر بن جریر عن ابیہ مرفوعاً۔ جو

قوم پر کاری و گناہ کرے اور اس میں کوئی ایسا ہو جو عورت والا اور روکنے والا ہے وہ انکو منع نہ کرے ورنہ حالیکہ منع کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ رواہ احمد و ابوداؤد۔ ام المؤمنین عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین میں بدکاریاں ظاہر ہونگی تو اللہ تعالیٰ زمین والوں پر اپنا عذاب نازل فرمادے گا۔ میں نے عرض کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بننے سے بھی ہونگے فرمایا کہ ان ہونگے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و رضوان میں ہو جائیں گے۔ رواہ احمد۔ حاصل یہ ہے کہ لوگوں پر واجب ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کبھی باتوں کا حکم کریں اور بری باتوں سے منع کریں اور ممانعت کی کیفیت حدیث صحیح میں یوں وارد ہے کہ اتھو سے منع کرے اگر قدرت ہو ورنہ زبان سے منع کرے ورنہ دل سے پڑ جائے اور اس سے بچے پھر رانی برابر ایمان نہیں ہے۔ واضح ہو کہ یہاں بعض کو یہ وہم پیدا ہوا کہ ہر دن کے عذاب میں نیکی بھی پھنس گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لاتر و دائرہ و زراخری۔ یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کا گناہ نہیں لادگی۔ کہ جی نے کہا کہ اسکا جواب یوں دیا گیا کہ جو امر شرع میں پڑا ہے جب لوگ اس کے کرنے پر مجتمع ہوتے ہیں تو پھینک دینے والے پر واجب ہے کہ اسکو بگاڑے بشرطیکہ قادر ہو اور جب وہ خاموش ہو تو سب کے سب گناہ نگار ہوئے پس کرنے والے تو فیضی سے اور خاموشی والے رضامندی سے اور اللہ تعالیٰ نے راضی کو بھی بجز بل عامل کے قرار دیا ہے پس عقوبت میں بھی شریک ہو گئے۔ قطلانی رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں کہا کہ اگر منکر پر راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو امر شرع میں منکر میں آئے ہونے سے جو غفلت دین میں پڑا ہے اس سے اسکو کچھ ایسا الم و درد نہ ہو جیسا اپنے مال و داد و داد کے کم و نیست ہونے سے دردناک ہوتا ہے پس جو ایسا ہے وہ فعل منکر پر راضی قرار پادے گا۔ اور اسی اعتبار سے وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ بعض نے کہا کہ آیت میں احتمال ہے کہ عذاب وہ امر ہو جو اس طرح ہوتا ہے کہ بچنے آدمی دوسروں پر مسلط کیے جاویں اور انکو ڈکھ درد پہنچاویں۔ بشرطیکہ گناہ ہے کہ اشکال و وہم میرے نزدیک اسکو وارد ہی نہیں ہے جس سے جواب و اجاد سے اسلئے کہ قول لاتر و دائرہ و زراخری سے تو یہ ثابت ہے کہ کوئی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھاؤ گا اور اس آیت کو یہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض فتنہ بسبب بدکاری ظالموں کے ایسے بھیجے گا جن میں صاحبین بھی مبتلا ہو جائیں گے پس صاحبین پر یہ ابتلا بطریق عذاب نہ ہوگا اور نہ انکو ناجوروں کا گناہ اٹھانا پڑا اسلئے کہ صانع وہ اس وقت میں کہ انھوں نے منکر سے بحسب مقدار انکار کیا ہو ورنہ وہ بھی داخل فاجرین تھے اور اپنے فوج پر ماخوذ ہوئے پس صاحبین جو فعل منکر سے انکار کرتے تھے وہ اس ابتلا میں مروج ہیں چنانچہ حدیث ام المؤمنین ام سلمہ و عائشہ رضی اللہ عنہما میں مصرح ہے کہ صاحبین تو اس فتنہ میں رضوان و مغفرت آئی ہیں ہو جائیں گے لہذا طاعون کی موت کو شہادت فرمایا اور نیز طاعون کو عذاب کہا گیا ہے پس جو لایق تعذیب ہیں انکے لیے طاعون عذاب ہے اور جو بقتل آئی اس طاعون میں ہلاک ہوئے اگر صاحبین سے تھے انکے لیے یہ رحمت و شہادت ہے نایت مافی الباب یہ کہ انکے واسطے ایسی چیز پیش ہوئی جو فاجرین کے لیے عذاب تھی لہذا بدل میں رحمت و رضوان آئی یا اور یہ بوجہ تم از جانب قضا ہے۔ فلینا ل فائہ دقیق و اختلط الفرق علی کثیر منہم و اللہ تعالیٰ اسالہ البدایہ فی البدایہ والنہایہ۔ پھر واضح ہو کہ صاحبین مؤمنین کو جو فتنہ عامہ سے تھخیر فرمائی وہ اس معنی کہ ہے کہ منکر شرعی کو برقرار نہ رکھیں یعنی انکار جو انکے اختیار میں ہے اسکو بجالادیں اور نیز بوجہ عدم انکار کے حصہ رحمت و غفران سے محروم ہو کر حصہ عذاب نہ اٹھاویں پھر متنبہ کیا بقولہ و اعلموا ان اللہ شدید العقاب اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب سے یعنی جو اس سے خلاف کرے اسکے واسطے کوئی عذاب کہنے والا ایسا شدید نہیں جیسا اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے پس شدید العقاب ہونا اللہ تعالیٰ کا جو اسکی صفت ہے انہیں لوگوں پر ہے جو نافرمانیاں کریں خواہ انکو دنیا میں عذاب کرے یا آخرت میں جیسے اللہ تعالیٰ رحم الراحمین عموماً ہے اور مطیع بندوں کے واسطے خصوصاً بھی ہے پس اگر کسی نافرمانی کرنے والے بندہ کو دنیا میں ہمت دیدے تو یہ بھی بقتضا سے رحمت عامہ ہے اگرچہ وہ آخرت میں

جو دارالبحر ہے ہرگز عذاب سے رہا نہ ہوگا الا آنکہ اوتعالیٰ چاہے لیکن یہ اسکی قدرت کا بیان ہے اور معلوم یہ ہے کہ بدکاروں کو جب کا بدوں تو یہ کہ
 یابدون قبول ہونے تو یہ کہ دم نکل گیا وہ عذاب میں پڑے واعوذ باللہ تعالیٰ من عذابہ۔ **فَوَفِي الْعُرَائِسِ قَوْلَ تَعَالَىٰ وَالْقَوَائِمِ الْقَائِمِينَ**
 الذین ظلموا الآلۃ۔ جن لوگوں کو دین میں سمجھ ہے انکو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے دعوے کرنے سے ڈرایا اور جھوٹے وہ دعوے ہیں کہ جن مقامات کو امت
 کا مدعی دعوے کرتا ہے وہ ان تک پہنچا نہیں اس سے وہ خود اور سوا اسکے اور مدفنہ میں پڑ جائینگے کیونکہ جس نے اپنی ذات سے ایسی بات ظاہر
 کی جسکی لیاقت اسکونہیں ہے وہ ہر مقصود سے محروم ہو جائیگا اور جو کوئی اسکی پیروی کرے گا چونکہ وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا ہے گمراہ ہو جائیگا
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **المتشیخ ہالم لیط کلابس ثوبی زور شیخ ابو عثمان** نے فرمایا کہ حرام سے مال کما نا بھی مجملہ ان فتون کے
 ہے جس سے کمانے والے کے سوا دوسرے بھی عذاب میں پڑ جاتا ہے **قال المتشیم** یعنی لوگوں کو چاہیے کہ جسکو حرام طور پر کمائی کرتے دیکھیں اسکو روکین
 استاد وہ نے فرمایا کہ امین اشارہ ہے کہ جب اپنے نفس کو کسی لغزش میں ڈالے گا تو اس سے قلب تک فتنہ پہنچے گا یعنی وہ سخت ہو جائیگا اور نفس کو
 اس سے عقوبت ملیگی اور قلب سے جب لغزش ہوئی باہر نکلے اسنے ناجائز فعل کا ارادہ کیا تو اسکا فتنہ سر باطنی تک پہنچے گا یعنی اس پر حجاب
 طاری ہوگا۔ بعض شایخ نے فرمایا کہ مرد زائد ہے جب شرعی رخصت کو قبول کیا یعنی قدر کفایت سے زیادہ دنیا کی چیزوں کو لیا اگرچہ وہ وجہ
 حلال سے ہوں تاہم اسکا فتنہ بتدیوں کو پہنچے گا یعنی وہ اسکا فعل دیکھ کر دنیا کی طرف رغبت کریگے اور قلیل کفایت پر اکتفا چھوڑ کر آخر کار
 دنیاوی اشغال میں نہمک ہو کر میدان غفلت میں سرگردان ہو جائینگے اور مرد عابد نے اگر اوراد و وظائف ترک کرنے کی طرف میل کیا تو جو مرید
 کہ مجاہدہ میں قدم بڑھائے اور ہاتھ پھیلائے تھا اسکو دیکھ کر کسل میں پڑ جائیگا انجام کار مجاہدہ و ریاضت چھوڑ کر نفس کی خواہشوں میں پڑ جائیگا
 چنانچہ قول حکمت ہے کہ تیزی شباب کے ایام میں فارغ البال ہونا انسان کے دین کو تباہ کرتا ہے اسی کلام ہے پھر اللہ عزوجل نے اہل ایمان کو

انعام یاد دلایا۔ بقولہ

وَإِذْ كُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَائِلِينَ مَسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ نَحَا فُونَ أَنْ يَتَخَفَّكُمْ النَّاسُ فَأَوَّكُمْ

اور یاد کرو جو وقت تم تھوڑے تھے مغلوب پڑے ہوے ملک میں ڈرتے تھے کہ اچھا لین تم کو لوگ پھرائیں تمکو جادے دی اور

وَآيَاتِنَا كَوْمِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

زور دیا اپنی مدد سے اور دزدی دی تمکو سٹھری چیزیں شاید تم حق جانو

وَإِذْ كُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَائِلِينَ یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جاہلین صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہے اور جملہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی ہو سکتا ہے۔ بالجملہ
 دشمنوں سے انکی حمایت کرنے کی لغت انکو یاد دلانی کہ **وَإِذْ كُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَائِلِينَ مَسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ** اور یاد کرو وہ وقت کہ تم تھوڑے
 تھے کہ ضعیف بنائے گئے تھے زمین میں۔ یہ آیت بعد واقعہ بدر کے نازل ہوئی اور زمین سے مراد زمین کہ ہے اور اسکو علی الاطلاق لفظ ارض سے
 یا فرمایا اسلئے کہ اسکی عظمت بڑی ہے گویا وہی پوری زمین ہے اسلئے کہ تمام زمین میں انکا وہی حال تھا جو زمین کہ میں تھا یعنی مستضعف تھے اسے
 کہ وہ ضعیف بنائے گئے تھے چنانچہ فرمایا۔ **نَحَا فُونَ أَنْ يَتَخَفَّكُمْ النَّاسُ** تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمکو اچھا لیا جائیں۔ خطف جلد لے لینا اور
 الناس سے مراد کفار کہ ہیں اور علم ہر نے فرمایا کہ کفار عرب اور وہب نے فرمایا کہ اہل عجم ہیں۔ حاصل یہ کہ تم وہ وقت یاد کرو کہ زمین کہ میں
 تم لوگ تھوڑے اور کم درجائے ہوئے پڑتے تھے کہ کافر لوگ تمکو آسانی کے ساتھ لیں۔ **فَأَوَّكُمْ** تمکو چھپا دی یعنی مدینہ میں تمھارا ٹھکانا
 کر دیا۔ **وَآيَاتِنَا كَوْمِ بَنِي إِسْرَائِيلَ** تمکو مدینہ سے یا انصار مدینہ سے لایا یعنی جگہ دنیا اور یہاں نظر ہے **وَآيَاتِنَا كَوْمِ بَنِي إِسْرَائِيلَ** تاہم

یعنی دستگیری کرو اور قوت دینا یعنی تم کو اپنی مرد سے قوی کیا چنانچہ مظلوم موطن نصرت کے یوم بدر ہے یا بدر کے روز لاکھ سے تمھاری مدد فرمائی۔ وَذَرِكُمْ
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں سے از انجملہ اموال غنیمت ہیں جو انکے لیے حلال فرمائے حالانکہ اگلی آیتوں میں سے کسی کے لیے
 حلال نہ تھے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو و باینطور کہ اسکی اطاعت سے اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استجاب
 سے قدم باہر نہ دھرو۔ قبل یہاں اُن لوگوں کی طرف سے خود امیدوار ہونے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے یا تقدیر کلام یہ کہ ارادۃ ان شکر و اذہ النعم۔
 یعنی یہ انعام اس ارادے سے فرمائے کہ تم شکر کرو۔ اور فعل آئی کی حکمت کا بیان ہے نہ یہ کہ فعل آئی معلل بدین غرض ہے تاکہ کہا جاوے کہ
 اللہ تعالیٰ کا فعل کسی غرض سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ معلل بغرض ہونے کے تو یہ معنی ہیں کہ کسی نفع لینے یا ضرر دور کرنے کی غرض سے نہیں ہوتا کیونکہ
 اللہ عزوجل کی جناب میں کچھ احتیاج نہیں ہے اور یہ معنی نہیں کہ اُس میں کوئی حکمت نہیں ہے بلکہ افعال آئی ہر اسر حکمت ہیں۔ فافہم۔ اور خطاب
 اگرچہ صحابہ ماجورین کیواسطے ہو مگر وہ تمام مومنوں کو طرح طرح کے انعام و اکرام ملتے جاتے سے شامل ہوتا گیا اسی واسطے قتادہ بن دعابہ سدوسی
 نے فرمایا کہ یہ گروہ عرب تمام لوگوں سے ذلت اور سنگا بھوکا ہونے میں بڑھا ہوا تھا جو جیتا تھا وہ بد بخت اور جو مرد اذہنبی و اللہ میں نہیں جانتا ہوں
 کہ روئے زمین پر اسوقت میں کوئی ان سے زیادہ بد حال ہو رہا تھا کہ اللہ عزوجل نے اپنے کرم سے اسلام کو بھجا اور ان لوگوں کو مشرف فرما کر
 دنیا کے ملکوں میں کنت و شوکت دیکھانے کے قدم باو شاہوں کی گردنوں پر رکھے یہ جو تم دیکھتے ہو اسی اسلام کی بدولت ہے پس اسے لوگو اللہ کی نعمتوں کا
 شکر کرو کہ تمھارا پروردگار جانہ و تعالیٰ نعم ہے اور شکر کو پسند فرماتا اور شکر گزاروں کی نعمتیں بڑھاتا ہے۔ لہذا ذکرہ ابن کثیر فی التفسیر
 فی العرائس قولہ تعالیٰ واذکر واذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض۔ اللہ عزوجل نے اپنے اولیاء پر احسان رکھا کہ انکی تعداد اگرچہ چھوڑی ہے
 مگر اللہ عزوجل کے نزدیک عظمت کی راہ سے بڑھے ہوئے ہیں پھر ہرگز ان مکارفین سے انکی جماعت بڑھائی حالانکہ دشمنوں کی شرارت و
 معصیت و قلت اجرام سے خوفناک تھے چنانچہ فرمایا۔ تَخَافُونَ اَنْ يَّخَافَكُمُ النَّاسُ۔ کیونکہ ابتدائی احوال میں انکی ہی حال تھا پھر جب اللہ عزوجل نے
 انکو مقام شاہدہ میں جگہ دی اور انوار ہیبت کا لباس پہنایا اور شربت و اصل سے میرا کیا تو یہ نصرت آئی وہ دشمنان خدا پر غالب ہونے اور
 انکے دشمن انکے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے چنانچہ فرمایا۔ فَاذْكُرْ وَاذْكُرْ بَصْرَةَ وِرْزِ قَلَمٍ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یہ انوار یعنی ٹھکانا دینا اپنے قلم سے نکال کر اپنے
 لطف کی طرف ہے اور تا بیدر کہ انوار ہیبت سے انکے چہرے منور کیے اور طعام قرب سے انکو کھلایا۔ لعلکم تشكرون۔ اپنے معبود کو جسکا شکر کرتے ہو
 اُسکے اداے شکر سے عاجز ہو کر اسکی معرفت حاصل کرو۔ اُسنادہ نے فرمایا کہ جسم و حیوانات کا رزق تو پاکیزہ حلال غذا ہے اور روح و
 سر باطنی کا رزق طرح طرح کے انوار سے ہے۔ پھر جب اللہ عزوجل نے اپنے انعام سے ایسے بلند درجات پر پہنچایا تو راہ استقیم میں خیانت کرنے سے

انکو دھمکا یا ڈرا یعنی راہ آبی میں شیطان نفس کے وسوسے سے خیانت نہ کریں و مستقیم رہیں۔ بقولہ تعالیٰ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُوفُوا أَمْلَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ایمان والو جو رہی نہ کرو اللہ سے اور رسول سے باجوری کرو ایں کی امانتوں میں اور جان کہ
 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آتَاكُمُ اللَّهُ وَأَوْلَاكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ مَا أُخْرَجْتُمْ مِنْهُ
 اور جان لو کہ تمھارے مال اور اولاد جو میں خوابا کرنے والے ہیں اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے
 اس آیت میں اللہ عزوجل نے خیانت سے منع فرمایا اور یہ حکم مومنوں پر فریضہ ہے اور ایں کو خلاف نہیں۔ بلکہ یہ کہ سبب نزول اسس
 حکم پاک کا کیا ہوا تھا تو ایں اختلاف تفسیر ہے اور مفسرہ کے نزدیک اسر حج یہ ہے کہ ابولباب بن المنذر رضی اللہ عنہ کے جن میں نازل ہوئی جسکے

رسول اللہ صلعم نے بدعہد قوم یہودی فریضہ کو محاصرہ کیا اور اسکو زمانہ گذرانے پر مجبور کیا اور ان بد بختوں نے حضرت صلعم کے حکم پر گڑھی کھول دینا اور اتر آنا قبول کیا پس آنحضرت صلعم نے ابوالبابہ کو بھیجے انہی نے مشورہ لیا اور کہا کہ کیا ہوگا۔ انکے مال و عیال اس گڑھی میں انکے پاس تھے پس بمقتضای بشریت انہوں نے اشارہ کیا یعنی حلق پر انگلی پھیری اور اشارہ سے جلایا کہ قتل کیے جاؤ گے پھر فرما بھیجے کہ میں نے مال و اولاد کی محبت میں فتنہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ و رسول کی خیانت کی پس شرم سے حضرت صلعم کے پاس واپس نہ آئے بلکہ باہر ہی باہر مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو کر سجد کے ستون سے اپنے آپ کو باندھا اور قسم کھانی کہ کچھ نہ چکھو گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما دے یا میں مرجاؤں آنحضرت صلعم نے جب سنا تو فرمایا کہ اگر میرے پاس آتا تو میں اسکے لیے استغفار کرنا اب چونکہ حق عروج سے بلا واسطہ رجوع لایا ہے تو اللہ تعالیٰ جو حکم فرما دے اسی حال میں فریب ایک ہفتہ کے گزرا کہ شرت تکلیف سے بار بار عرض آتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی جیسا کہ اگلی آیت میں آتا ہے پس لوگ خوش ہو کر انکے پاس بشارت دیتے ہوئے آئے اور کھولنا چاہا تو قسم دلائی کہ کوئی نہ کھولے یہاں تک کہ رسول اللہ صلعم خود اپنے ہاتھ سے کھولیں پھر حضرت صلعم سے عرض کیا کہ میں نے نذر کی ہے کہ اپنے مال سے صدقہ دیکر الگ ہوں تو آپ نے فرمایا کہ فقط ایک تہائی صدقہ کرنا چھوڑو کافی ہے۔ کذا قال ابن ابی قتادہ والزهیری۔ اور بعض نے کہا کہ غزوہ تبوک سے پھر پڑنے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تھا و ابن عبد البر نے استیعاب میں کہا کہ یہ وجہ احسن ہے واللہ اعلم۔ مفسر حکم کتابت کہ سیاق آیت سے یہ قصہ اوفق ہے۔ اور ابن جریر نے اپنی اسناد کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارہ میں نازل ہوئی۔ ظاہر یہ ہے کہ واقعہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ ہی ہاں نہ دیگر امور خیانت کے عموم آیت میں شامل ہے اور نیز ابن جریر نے عطاریں ابی رباح کے طریق سے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کی کہ ابوسفیان جو اس وقت تک مشرک تھا کہ سے باہر نکلا تو جبریل علیہ السلام کے آگاہ کرنے سے حضرت صلعم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابوسفیان فلان تھا پر ہے پس پیشدہ نکلا اس تک پہنچا کہ گرفتار کرو پس منافقوں میں سے ایک شخص نے اسکو کچھ بھیجا و آگاہ کر دیا تب نازل ہوا تو لہا ایہا الذین آمنوا لا تحذوا اللہ ورسول الا یہ تمہم کہنا ہے کہ ظاہر خطاب بلفظ ایہا الذین آمنوا ملقنی نہیں کہ منافق کے معاملہ میں نزول ہوا مگر آنکہ یوں کہا جاوے کہ وہ باعث ہوا اور فحاش ہے مومنوں کو واقع ہو گئی و لیکن تامل سے خالی نہیں اور شیخ حافظ عکادری نے فرمایا کہ اس روایت کے اسناد و سیاق منظور فیہ ہے یعنی ٹھیک نہیں ہے۔ ان صحیحین میں حاطب بن ابی بلتعہ کا قصہ اللہ اسکے انڈیا ہے و لیکن وہ دوسرا واقعہ تھا اور حاطب رضی اللہ عنہ منافق نہ تھے چنانچہ سال فتح مکہ میں حاطب رضی اللہ عنہ کے پوجہ اسکے کہ حاطب رضی اللہ عنہ کے احوال وغیرہ مشرکوں کے قبضہ میں تھے بدون کسی ناتقے واری کے لہذا انہوں نے آنحضرت صلعم کے ارادہ کا انکو خط لکھ بھیجا جسکو حضرت صلعم نے جبریل کے آگاہ کرنے سے حضرت علی و زبیر بن العوام رضی اللہ عنہما کو بھیجا پھر وارسنکایا اور حاطب رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر سچا حال عرض کر دیا اور رضی اللہ عنہ نے اسوقت غصہ میں کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے گردن مارنے کی اجازت دیجئے کہ اسے اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کی خیانت کی پس آپ نے روکا اور فرمایا کہ شخص واقعہ بدر میں شریک تھا اور تجھے کیا معلوم ہے اللہ تعالیٰ اہل بدر کے دیون پر مطلع ہوا کہ اُسے فرمایا کہ تم لوگ جو چاہو کہ وہ میں نے تم کو بخش دیا۔ یہ اس قصہ طویل کا حاصل مذکور ہوا۔ پس یہ واقعہ اور ہے اور دلالت کرتا ہے کہ آیت خیانت پہلے نازل ہو چکی ہے۔ و قال السدی رحمہ اللہ عنہ لوگ آنحضرت صلعم کی بات سنکر اسکو پھیلانے میں چھپانے نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ مشرکوں کو خبر ہو چکے جاتی۔ بالجمہ یہ امور داخل عموم آیت میں۔ واللہ اعلم۔ وقد قال الحافظ رحمہ اللہ صحیح یہ ہے کہ حکم اس آیت کریمہ کا عام ہے ہر قسم کی خیانت سے مانعت کو شامل ہے اگرچہ نزول اسکا کسی سبب خاص پر ہوا ہو اور چہرہ علماء کے نزدیک یہی اصول ہے کہ عموم لفظ کا اعتبار ہے خصوص سبب پر راہ نہیں ہے۔ اور خیانت جملہ گناہ کو شامل ہے خواہ صغیرہ یا کبیرہ

خواہ لازم ہو یا مستعد ہو۔ اور خون و خیانت دراصل یعنی نقص ہے جیسے وفار یعنی تمام پر پھر امانت و وفار کی ضد حالت پر اسکا اطلاق ہو کیونکہ جسکی خیانت کی اسکا نقصان کیا اور بعض نے کہا کہ خیانت یعنی غدیر یعنی مجھ سے ہو پیر اول ہے جو علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ لا تخونوا۔ اسے لا تقصروا نقصان مت کرو یعنی فرائض الہی میں کمی مت کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلعم کی سنت ترک کر کے گناہ کرنے سے رسول کی خیانت مت کرو۔ پس قولہ تعالیٰ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ إِيْمَانًا بِهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ إِحْسَانًا لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی فرائض قرآنی میں انہیں نقص و کمی کرنے سے منع فرمایا۔ وَاللَّسْتُؤَانَ اور رسول کی۔ یعنی رسول صلعم نے جو امور سنون فرمائے ہیں ان میں خیانت مت کرو۔ اگر کہا جاوے کہ علی ہذا جو امور سنت میں جب انکا ترک کرنا واجب ہو تو واجب ہو گئے۔ پس جواب یہ ہے کہ سنون سے یہ مراد ہے کہ آنحضرت صلعم نے بوجی خفی انکو مقرر کیا۔ پس جس امر کو بطور واجب مقرر کیا جیسے نماز عیدین مثلاً انکو کبھی ترک نہیں کر سکتا اور جو امر کبھی کرنے اور اجیاناً ترک کرنے کے طور پر سنون فرمائے انکو اسی طرح رکھے۔ مگر ترجمہ کتاب ہے کہ اس تقدیر پر سنن روایتہ کو مثلاً اگر بالکل کوئی شخص ترک کر کے فرائض پر اکتفاء کرے تو وہ گنہگار ہوگا جیسا کہ علماء کا صحیح قول ہے اگرچہ بعض نے اس میں کلام کیا بنظر ظاہر حدیث صحیح کے کہ ایک اعرابی نے اگر فرائض اسلام روزہ و نماز وغیرہ کا سوال کیا اور آنحضرت صلعم نے بقدر فرض بیان فرمایا اور اس نے کہا کہ مجھ پر کچھ اور بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مگر آنکہ تو بطور تطوع ادا کرے پھر بعد بیان جملہ ارکان کے وہ یوں کہتا ہوا واپس ہوا کہ واللہ نے میں اسپر گھٹاؤنگا نہ بڑھاؤنگا۔ اور آنحضرت صلعم نے لوگوں کو فرمایا کہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہوا تو فلاح پائی۔ والحدیث فی الصحاح و السنن پس اس میں سنون کا ذکر نہیں باوجود اسکے آپ نے اسکو مفلحون میں سے فرمایا۔ اور علماء نے اسکے کئی طور سے جواب دیے جو شروع حدیث میں مذکور ہیں اور مگر ترجمہ کو یہ جواب ظاہر ہوا کہ (اسپر) کے لفظ سے اشارہ تمام کیفیت مذکورہ کی طرف ہے یعنی فرائض مع تطوع کے اور سنن بھی داخل تطوع ہیں پس مراد اعرابی کی یہ تھی کہ فرائض کو بطور فرائض تطوع کو بطور تطوع ادا کرنے میں کمی نہ کرونگا اور نیز اسپر کچھ اپنی راس سے بڑھاؤنگا کبھی نہیں جیسے اس زمانہ کے لوگوں نے صلوة غوثیہ و صلوة معکوسہ وغیرہ نکالی ہیں جو گناہ ہیں نہ تطوع۔ فاقم۔ بالجملہ اس تفسیر پر خیانت میں تفصیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی خیانت تو فرائض الہی میں مت کرو اور رسول اللہ صلعم کی خیانت انکے سنن میں مت کرو یعنی جو بات جس طور سے وہ تپہ سنون کریں ان میں خیانت مت کرو۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ایمانی با امانت رسول اللہ صلعم تکویناً پہنچائے باین طور کہ رسول اللہ صلعم نے تم کو تعلیم کیے اور تبلیغ کیے نہیں تم رسول صلعم کی خیانت مت کرو کیونکہ جیسے اطاعت رسول میں اطاعت الہی ہے ویسے ہی خیانت رسول صلعم بھی عین خیانت الہی ہے و علی ہذا۔ حاصل یہ ہوا کہ جو امور اللہ تعالیٰ نے بوجی حلی اپنی کتاب میں فرمائے اور جو بوجی خفی بزبان رسول اللہ صلعم پہنچائے ان میں تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت مت کرو۔ اس تفسیر میں کوئی اشکال نہیں ہے اور یہ ہمانند قولہ تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہے اور عروہ بن الزبیر نے اس آیت میں کہا کہ رسول کی خیانت سے مراد کہ ظاہر میں اسکو حق پر عمل کر کے راضی کرو اور باطن میں اسکے برخلاف ہو کیونکہ یہ اپنی امانتوں کی پرادی و جانوں کی خیانت ہے اور اسی کے اندر عبد الرحمن بن زبیر نے کہا کہ منافقوں کی طرح اللہ تعالیٰ و رسول کی خیانت سے منع فرمایا ہے۔ وَتَخُونُوا أَمْلَتِكُمْ اِی وَتَخُونُوا اِنَا تُمْ۔ اور اپنی امانتوں کی خیانت مت کرو۔ یہ تخونوا پر عطف ہے اور لا کے تحت میں داخل و بصیغہ نہی ہے۔ امانات جمع امانت و مراد وہ چیز جس پر امین کیے گئے خواہ دین کے کاموں میں سے کوئی امر ہو یا اور اس کے اندر جیسے ابو لبابہ اس بھید کے امین تھے جو بنو قریظہ کے حق میں مکر نہ تھا۔ بالجملہ منع کیا کہ اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کی اور جن امور پر امین ہوا انہیں خیانت مت کرو۔ وَ اَنْتُمْ تَقُولُونَ حَالًا لَّكُمْ تُمْ جَانْتُمْ ہُو کہ یہ خیانت ہے یا اچھا نہیں ہے پس عمر است کرو یا تم جاہل نہیں ہو۔ وَ اَعْلَمُوْا اَنْتُمْ اَهْوَاکُمْ وَاَوْلَاکُمْ کُمْ

فِتْنَةٌ حُرَّتْ مَا - لفظ انما میں زائد ہے جسے ان - کو عمل کرنے سے معطل کر دیا اور مجاہد مفعول اعلیٰ ہے - آئینے اور جان رکھو یہ بات کہ تمہارے اموال و اولاد فتنہ میں لیتے تمہارے لیے فتنہ میں اور تم کو آخرت سے روکنے والے ہیں - وَآتَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ لَاجْرٍ عَظِيمٍ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے پس مال و اولاد پر نگاہ رکھ کر اللہ تعالیٰ واسکے رسول کی خیانت کر کے اس اجر عظیم کو مست کھوؤ - قال الرازی رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال ہو سکتا ہے کہ نفل جہاد کے واسطے تخلیہ کرنا کجی کے شغل سے بہتر ہے کیونکہ مال کی کمائی میں بڑے بڑے فتنہ میں پڑ جائیگا اور خطیب نے کہا کہ یہ تو فقط ایسے شخص کے حق میں ہے جو نکاح کا دلتان نہ ہو ورنہ عدم نکاح کا فتنہ اس سے زیادہ ہے اس صورت میں نکاح افضل ہے - کما لا یخفی - واضح ہو کہ فتنہ دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ جن میں پڑنا گمراہی ہے اور دوم وہ کہ اُسے گمراہی لازم نہیں بلکہ وہ فتنہ یعنی امتحان ہیں جیسے اولاد اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ آپ نے ہر دو ذرا سے کہ میں سے کسی کو لیکر فرمایا کہ تمہیں ہو جو آدمی کو نامردا کر دیتے ہو یعنی جہاد کرنے میں تمہارا خیال کر کے موت سے بددلی کرتا ہے ایسے ہی اور چند حکمت فرماتے پھر کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ریحان بھی ہو - بالجملة آدمی کو اموال و اولاد کی محبت و پرورش میں تو اسباب ہے اور ان کی وجہ سے کوئی امر ناجائز کا مرتکب ہونا عذاب ہے پس اس امتحان میں ثابت رہنے کی دعا مانگتا رہے و قد قال تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ و من یغفل ذلک فاولئک ہم الخاسرون اور فرمایا - یا ایہا الذین آمنوا ان من اولادکم عدواکم فاحذروہم الآیہ لیکن محل امتحان یہ رکھا گیا کہ انکی محبت بالطبع انسان میں مجبول ہے اور انسان تکلف ہے کہ ایمان و صدق کے ساتھ رہے اور ایمان میں محبت اللہ تعالیٰ و رسول صلعم کی غالب ہے بلکہ تحقیق یہ ہے کہ طبعی محبت بمقتضائے قول ہمیمہ ہے بلکہ انسان و دیگر حیوانات میں محبت اولاد کی جان موجود ہوتی ہے اور محبت ایمانی بمقتضائے نورانیت روح و صفایاں سر باطن ہے لہذا جب ایمان کامل ہوتا ہے تو بواسطہ حکومت قلب و روح کے جہانیاں سب مطیع ہوتے ہیں اور حرکت طبعی کی اولاد و اموال کی طرف تہا ہوجاتی ہے اور اللہ تعالیٰ و رسول صلعم کی طرف جنور و روح و سر باطن ہوتی ہے پس ایمان کامل کے ساتھ محبت حق عزوجل وہی اعلیٰ بلکہ اسی کا وجود ظاہر ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا شد جنبا لیسہ - اور اشر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدمی تو جھکو طلب کر مجھے پا جا و بچا پس اگر تو نے مجھے پایا تو سب کچھ پایا اور اگر میں تجھے نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا اور میں تجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں - کذا ذکرہ الحافظ عماد رحمہ اللہ و صحیحین میں رسول اللہ صلعم سے روایت ہے کہ میں بائیں ہاتھ میں رسول صلعم کی حلاوت پائی جسکو اللہ تعالیٰ واسکا رسول سب اور چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں اور جو کسی کو محبوب رکھے تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے محبوب رکھے اور جسکو کفر کی طرف پھرنے سے یہ محبوب ہو کہ وہ آگ میں جلا یا جاوے یعنی اگر کوئی اسکو آگ میں جلاوے تو وہ جل جانا پسند کرے اور کفر میں جانا پسند کرے - اور رسول اللہ صلعم کی محبت تو جان و مال و اولاد سب سے مقدم ہے چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ تم اس ذات پاک کی جسکو فضیلت قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی تم میں سے مومن نہیں جب تک کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کے نزدیک اس کے جان و مال و اولاد و سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں - عمر رضی اللہ عنہ نے صاف باطن کے ساتھ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے سب چیزوں و آدمیوں سے زیادہ محبوب ہیں سولے اپنی جان کے تو حضرت صلعم نے انکار فرمایا پس اللہ عزوجل نے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل سے دور کر دیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو فرمایا کہ آں یا عمر یعنی اسے عمر مومن کامل ہو گیا اور جو شخص کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال جانتا ہے کہ تیر و تلوار کے سامنے آنحضرت صلعم کی طرف سے سینہ سپر ہوتے تھے اور سینہ پر پھیمان کھانے اور آنحضرت صلعم پر جانیں قربان کرتے اور پھر بھی شرم سے سرنگون تھے وہ جانتا ہے کہ وہی مومنین کا ملین تھے اور سچتا ہے کہ ایمان کی کیا شان ہے واللہ شہد اکثر اول الصلوٰۃ والسلام علی خیر خلقہ ثم جہدہ و رسولہ مبارکہ طیبہ و فی العرسل

قولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و الرسول الایۃ۔ اللہ عزوجل نے جب تمکو معاملہ رو بہ بیت کے اور حقائق عبودیت کے چھوڑنے اور عارف
 کر دیا تو تم انکو بچے ارادت والوں سے چھپا کر خائن مت بنو اور جو کچھ تم نے میرے رسول صلعم کی شریعت و علم یا تو میں سے پایا ہے اسکو اہل طلب
 سے مت چھپاؤ۔ قال علیہ السلام بلنوا عنی و لو آیتہ۔ یعنی حضرت صلعم کی حدیث پاک میں ہے کہ تم لوگ میری طرف سے اور و ن کو تبلیغ
 کرو وہ ہونچاؤ اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو۔ پھر جب اسکو پہچان لیا تو اسپر عمل کرو اور اس امانت میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینوں میں ودیعت
 رکھی ہے کچھ خیانت مت کرو بائیں طور کہ اسپر عمل کرنا چھوڑو یا لوگوں کو پہنچانا اور معرفتی شرعی کا حکم کرنا اور ممنوعی شرعی سے منع کرنا چھوڑو یا سوا سطلے
 فرمایا۔ و اتقوا انما تم و اتقوا تعلون۔ یعنی پھر ان امانت میں جو تمہارے سینوں میں حاصل ہوئیں انہیں خیانت مت کرو حالانکہ تم جان چکے ہو یا
 خیانت کرنے میں یہ بات جانتے ہو کہ جو علم تمکو اللہ تعالیٰ نے دیا اسکا حق او کرنے میں تم خائن ہوئے جاتے ہو۔ اور نیز واضح رہے کہ جسے ایمان سے
 اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی طرف التفات کیا تو اسے اللہ تعالیٰ کی محبت و امانت میں خیانت کی حالانکہ
 معرفت کی ودیعتیں جو سینوں میں ہیں وہ اس امر کی موجب ہیں کہ کوئی خطرہ فتنانی یا شیطانی دل میں نہ آئے پادے۔ شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ
 نے کہا کہ جو کوئی درپردہ اللہ تعالیٰ کی خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ علانیہ اسکا پردہ کھول دیتا ہے پھلے لے کہا کہ درپردہ خیانت اسی بہرہ کہ دنیا کی
 ریاست و دولت یا بزرگ عالم فاضل پیر مشائخ بننے کی محبت اسکے دل میں ہو اور حقد راسکادہ حقیقت حال ہے اس سے زیادہ اظہار
 کرے یہ تو اللہ تعالیٰ کی خیانت کی اور رسول اللہ صلعم کی خیانت یوں کہ کجا کہ شریعت کے امور چھوڑ دے اور مراد یہ نہیں ہے کہ فرائض و اجبات
 چھوڑ دے کیونکہ اتنے خیانت ہی نہیں بلکہ کفر ہو جاتا ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ شریعت کے آداب کو اور حضرت صلعم کی سنون کو چھوڑے اور انہیں
 سستی کرے اور لوگوں سے معاملات و برتاؤ میں کھوٹا ہو اور آدمیوں سے اخلاق اچھے نہ رکھے اور ہونمون سے بدسلوکی کرے اور انکی نصیحت کو
 ترک کرے۔ قولہ تعالیٰ و اعلموا انما امواکم الخ۔ اس میں حق سچانہ نعالے نے ظاہر کر دیا کہ جسے اپنی معیشت میں مال پر بھروسہ کیا اور اپنی نصرت
 اپنی اولاد سے جا ہی یعنی اعتماد کیا تو وہ راہ حق میں غیر سے فتنہ میں پڑ گیا۔ بعض نے فرمایا کہ اموال تمہارے فتنہ میں یعنی جب تم انکو جمع کر رکھو
 تو فتنہ میں اور اگر نیک باؤن میں خرچ کرو تو لغت میں۔ بعض نے کہا کہ مال اس شخص کے لیے فتنہ ہے جو اس سے بد فعل کرنا چاہے اور لغت میں
 اس شخص کے لیے جو اس میں اللہ تعالیٰ کا خزانچہ ہو یعنی موافق حکم الہی کے امین سے لیوے اور حیطہ شرع نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح
 خرچ کرے۔ مترجم کہتا ہے کہ مال کی درست میں بہت احادیث وارد ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ نو اسر کیل میں دو عورتوں سے فتنہ برپا
 ہوا تھا اور میری امت کا فتنہ مال سے ہوگا۔ یعنی ابتدا راسکی مال سے ہوگی اگرچہ انجام کار تو عورتوں و لونڈوں وغیرہ ہزاروں فتنہ میں مبتلا
 ہو گئے تو زب اللہ من شرور الفسنا و من سیأت اعمالنا۔ اور بعض احادیث میں مال کی مدح بھی آئی ہے چنانچہ فرمایا نعم المال الصالح للرجل
 الصالح۔ یعنی ال حلال مرد نیکو کار کے واسطے بہت اچھا وسیلہ ہے یعنی وہ اس سے اپنی آخرت کے امور توفیق الہی درست کر لیتا ہے پس قول
 بعض مشائخ اسی بنا پر ہے یعنی آیات و احادیث میں توفیق بیان کر دے کہ یہ مراد ہے اور الہی ہی اولاد سب خراب نہیں بلکہ منجملہ دائمی اعمال
 ثواب کے ایک فرزند صالح کو فرمایا ہے جو والدین کے واسطے دعا کرتا رہے یا ایسا فعل کرے جس سے متواتر ثواب ہونے۔ واضح ہو کہ بالافتاق
 اہل حق کے نزدیک اپنے ہاتھوں کی محنت و مشقت سے کمائی کر کے کھانا بہ نسبت کمائی نہ کرنے کے بہتر ہے اور اگر اس کی نگاہ لوگوں کے نذرانہ
 کی طرف لگی رہے تو اسپر کمائی واجب ہے۔ پھر بالاجماع حرام طور سے مال کمانا حرام ہے اور بعض افعال ائمہ حنفیہ سے جو بعض صورتوں میں
 باوجود وجہ حرام کے کمائی حلال ہونے کا وہم کیا گیا ہے وہ بہتان ہے اور خلاف مقصود کے معنی بیان کیے گئے جیسا کہ مترجم نے اس بحث کو اسکے

مقام پر شرح کر دیا ہے۔ اور بطور وجہ شنبہ کے استرازا کا حکم ہے اور متاخرین مشائخ نے کہا کہ اس زمانہ میں صریح حرام سے بچ جاوے یہی غنیمت ہے کیونکہ شنبہ سے خالی بہت کم بلکہ شاید کالعدم ہے۔ کیا صریح بنی کتاب الکرہیہ پھر جو مال بوجہ حلال کما نا ممکن ہے اس میں قدر کفایت سے زائد کی ہوس کرنا اکثر محققین مشائخ کے نزدیک کر وہ ہے اگرچہ اس سے امور خیر میں صرف کرنے کی نیت کرے۔ اور مترجم کے نزدیک اولیٰ یہ ہے کہ حدیث میں اجمال فی الطلب کا حکم ہے یعنی تلاش رزق میں آہستگی اور وقار کے ساتھ اگر فضل الہی سے اسکو مال زائد لجاوے جیسا اور لوگوں کو اتنی تلاش میں نہ لے تو اسکو وجوہ خیرات میں صرف کرنے کی صورت میں اچھا ہے اور محبت سے جمع کرنے کی صورت میں فتنہ ہے جیسے سخت تلاش کی صورت میں اگرچہ بقدر مقدر ہی ملیگا فتنہ سے خالی نہیں ہے۔ فلیتامل فیہ واللہ اعلم۔ شیخ ابوالحسنین وراق نے فرمایا کہ سولے اللہ تعالیٰ کے دنیا و آخرت میں سے جس چیز پر توفیق اعتماد کیا وہ تیرے واسطے فتنہ ہے یہاں تک کہ تو سب سے ٹھنڈا ہو کر اپنے بولی عزوجل کی جناب میں متوجہ ہو اور اسی پر اعتماد کرے۔ واضح ہو کہ قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و الرسول الا تین تو اس طرح قول پر ابوالباقری رضی اللہ عنہ کے حق میں تعلیم و عتاب تھا۔ پھر توبہ نازل فرمائی بقولہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ لَجَعَلَ لَكُم مِّنْ ذُنُوبِكُمْ كَفِّرَاتٍ مَّا تَكُونُونَ

اے ایمان والو اگر ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کر دیگا تم میں فیصلہ اور تارے تم سے تمہارے گناہ اور تم کو بخشنے گا

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اور اللہ کا فضل بڑا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ إِلَهِ سِوَا اللَّهِ وَإِن تَتَّقُوا اللَّهَ لَجَعَلَ لَكُم مِّنْ ذُنُوبِكُمْ كَفِّرَاتٍ مَّا تَكُونُونَ۔ ان تَتَّقُوا اللَّهَ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ کا یعنی جو امور کہ قولہ تعالیٰ اولئک الذین صدقوا اولئک ہم المتقون کے اوصاف مشار الیہ دوم سے پارہ میں محل ذکر سے اور فیصل اسکی بھی فی الجملہ بیان مذکور ہوئی ہے۔ اور یہ ترک خیانت وغیرہ سب کو شامل ہے پس اگر ان امور سے تم تقویٰ اختیار کرو گے تو جیجکل لکھ کر فزقانا تم میں افضال سے سرفراز کیے جاؤ گے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان کر دیگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما و مجاہد وسدی و عکرمہ و ضحاک و قتادہ و مقاتل وغیرہم رحمہم اللہ نے کہا کہ فرقان یعنی نجات ہے اور مجاہد نے کہا یعنی دنیا و آخرت کی نجات۔ اور ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ فرقان یعنی نصرت۔ اور بوید اول ہے قولہ ذن تقی اللہ یعمل لہ خیراً۔ یعنی نجات۔ اور ابن اسحاق نے کہا کہ فرقان یعنی حق و باطل میں فرق و تیز۔ قال الحافظ طبرانی فی تفسیرہم ہے اسواسطے کہ جسے اس طرح تقویٰ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجالایا اور سنا ہی سے باز رہا اسکو حق و باطل میں تیز و معرفت حاصل ہوتی ہے پس وہ سبب نصرت و نجات و مخرج از تکلی دنیا ہوتا ہے اور قیامت میں سبب وسعت و سعادت ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ ذی کفرت عنکم سیئاتکم اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سیئات کی تکفیر کرے گا۔ سیئات جمع سیئہ یعنی بڑائی ہے گویا گناہ بندہ کے لیے اس کی بدی و عیب میں اور تکفیر یعنی ڈھانپ دینا پس بدیوں کے ڈھانپ دینے اور ظاہر نہ فرمانے سے مراد یہ کہ اولئک لکھ کر دیگا اور اپنے موافقہ نہ فرمائیگا بلکہ بخشید گیچا چنانچہ امر سوم بھی فرمایا کہ ذی کفرت عنکم اور بخشید گیچا سیئات کو تمہارے لیے۔ بعض نے کہا کہ تکفیر سیئات سے صغیرہ گناہوں کا محو کرنا مراد ہے اور بظہر کم سے کہہ کر گناہوں کی مغفرت مراد ہے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ تقویٰ سے یہاں ظاہر یہ ہے کہ اجتناب از کبار ارمادہ و وسوس پس باندہ قولہ ان تجتنبوا کبار ارمادہ عنکم سیئاتکم الایہ ہے۔ اور بعض نے کہا کہ گناہ سابق و لاحق کی مغفرت مراد ہے بالجمہ جب فرقان و معرفت حاصل ہوئی اور گناہ مغفور ہوئے تو میں رحمت میں داخل کیا گیا بندہ فرمایا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم

والا ہے یعنی اس کا فضل بہت بڑا ہے پس ثواب جزیل جمیل پاؤ گے ہاں مذکورہ یا ایہا الذین آمنوا التقوا اللہ و آمنوا برسولہ یومئذ تکفلین من رحمۃ و
 یجعل لکم نوراً تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ پھر واضح ہو کہ افضال مذکورہ مشروط تقویٰ میں یعنی اگر تقویٰ رکھو گے تو یہ امور و انعام تم کو
 عطا ہونگے پس ظاہر و باطن متقی ان افضال کا سزاوار ہے۔ جانتا چاہیے کہ سبب نزول اگرچہ شخص و اہل کے حق میں تھا لیکن خطاب بصیغۃ
 جمع واسطے عموم کے ہے یعنی جو کوئی ایسا کرے گا وہ اس انعام کا مستحق ہو گا و فی العراس قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا ان تقوا اللہ الا یہ
 اس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ جو کوئی اپنے سر باطنی کوال و اولاد اور دنیا و آخرت وغیرہ سولے اللہ تعالیٰ کے اور سب چیزوں سے خارج
 کرے تو اللہ تعالیٰ اسکے دل میں جو محل تقویٰ ہو اور غیب کی شمع روشن کرے جس سے اسکو ملکوت میں اور شیطانی وسوسا میں فرق نظر آتا ہو
 سہل رہے نہ فرمایا کہ فرقان ایسا ہے جس سے حق و باطل میں فرق کھلتا ہے جنید نے فرمایا جب بندہ نے تقویٰ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ
 اسکے لیے ایسا تمیان دیتا ہے جس سے حق و باطل میں فرق ہو اور نتیجہ تقویٰ ہے پھر شیخ سے کہا گیا کہ تقویٰ کیا فرقان نہیں ہے فرمایا کہ ہاں
 و لیکن اول تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور دوم بندہ کا حاصل کیا ہوا ہے پس جب اسے تقویٰ کیا تو اس سے حق و باطل میں تفرقہ
 پہچانا۔ استاد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرقان سے حق و باطل میں تفرقہ بوجہ علم وافی و الہام الہی کے حاصل ہوتا ہے پس علماء کفران اُنکے دلائل
 میں اور عارفون کفران اُنکے عرفانی فضائل میں پس فرقہ اول کو اپنے نفس کی کوشش ہے اور فرقہ دوم کو پروردگار کی کشش ہے پس فرقان
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت دینا اور تکفیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف یعنی گناہوں کا ٹھوکرنا اور عفران یعنی گناہوں کی مغفرت تو یہ اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے بندہ کے حق میں تشریف و بزرگی ہے جس سے وہ اگر ام جنت سے فائز ہوتا ہے۔

وَ اِذْ یَسْکُرُ بِآءِ الذِّیْنِ کَفَرُوْا یَلْبِثُوْنَ لَیْلًاۙ اَوْ یَقْتُلُوْکَۙ اَوْ یُجْرِمُوْکَۙ اَوْ یَسْکُرُوْنَۙ وَ یَسْکُرُ اللّٰهُ طَرَفًا
 اور جب فریبانانے لگے کافر کہ جھوٹے دین یا اردالین یا نکال دین اور وہ بھی فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب کرتا تھا اور

اللہ مخیر و الملکدین ۵

اللہ کا فریب سب سے بہتر

یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ معطلہ کو چھوڑ دینا منورہ میں ہجرت کر کے چلے آنے کے بعد نازل ہوئی حسین اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حبیب صلعم
 کو وہ نصیبین یا دولائین جو کافروں کے زعم سے ہجرت کرنے کے وقت انعام فرمائی تھیں بقولہ۔ وَ اِذْ یَسْکُرُ بِآءِ الذِّیْنِ کَفَرُوْا۔ اسے و اذکر
 یا محمد وقت مکر کافروں کا یعنی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کر کہ تیرے ساتھ کافروں کو لڑتے تھے درحالیکہ وہ لوگ دارالندوہ میں تیرے بارے
 میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اَلْیٰذْنُوْنَ لَیْلًاۙ اَوْ یَقْتُلُوْکَۙ تاکہ تمھو کو قید خانہ میں بند رکھیں و تیرے بیٹے یا ان ذالین۔ ابن عباس و مجاہد وقتادہ نے کہا کہ لیلۃ لک
 اے یوسف یعنی تاکہ تمھو کو مضبوط بندھیں اور عطار و ابن زید نے فرمایا اے یوسف یعنی تاکہ تمھو کو قید خانہ میں بند کریں اور صدیقی نے ان دونوں کو
 جمع کر دیا اور وہی مفسر نے اختیار کیا ہے کہ تمہیں تیرے حسن و وثاق دونوں ہی یعنی تاکہ تمھو کو بندش کے ساتھ تیرے کھین۔ اَوْ یَقْتُلُوْکَۙ تاکہ تمھو
 قتل کریں یعنی کئی آدمی ایک ہی چوٹ سے سب کے سب بھگو مار ڈالیں۔ اَوْ یُجْرِمُوْکَۙ تاکہ تمھو کو سزا سے نکال دین یہ سب انکی متفرق رائیں
 تھیں۔ وَ یَسْکُرُ اللّٰهُ طَرَفًا اور وہ سب کے ساتھ میں۔ وَ یَسْکُرُ اللّٰهُ طَرَفًا اور اللہ تعالیٰ انکے کرون کو اس طرح باطل
 کرتا تھا کہ انکی تدبیر سے تمھو کو آگاہ کر دیا اور حکم دیدیا کہ تو یہاں سے نکل جا۔ وَاللّٰهُ خَبِیْرٌۙ الْمَلِیْکِیْنَ اور اللہ تعالیٰ سب کو کریموں سے زیادہ
 کریم کریموں کا جاننے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ سید بن عمیر سے سزا اور ابن جریر نے مطلب بن ابی رواد سے

موصولاً روایت کی کہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قوم کے لوگ جو آپ کے حق میں مشورہ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے آپ نے فرمایا کہ اے چچا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قیداً قتل کریں یا نکال دین ابو طالب نے تعجب سے کہا کہ تم کو کئے تیار آیا آپ نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے ابو طالب نے کہا کہ تمہارا پروردگار کیا اچھا رہا ہے تم اس سے بھلائی کی درخواست کرو آپ نے فرمایا کہ ہاں بلکہ اوقاتے آپ ہی مجھ بندہ کی بھلائی چاہتا ہے پس یہ آیت نازل ہوئی قال ابن کثیر یہذا اثر غریب بل منکر یعنی یہ روایت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ابو طالب کے مرنے کے قریب تین برس بعد جب کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مددگار نہ دیکھا تو دارالندوہ میں بے مشورہ خانہ میں جمع ہو کر ایسا مشورہ کیا تھا چنانچہ مخبر بن اسحاق نے کئی طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ قریش کے ہر قبیلہ میں سے چند اشرف آدمی دارالندوہ میں مشورہ کے لیے آئے لگے ذرا ہن شیطان ایک بوڑھے آدمی کی صورت بنا کر ان کے سامنے ہوا اور کہا کہ میں نے سنا تھا کہ تم لوگ اس مرد صائبی کے حق میں مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میں بھی رے دینے کو شریک ہوں اور میں اہل نجد میں سے ہوں پس کافروں نے غنیمت جانشکر مشورہ میں اسکو شریک کیا پھر ایک نے مشورہ دیا کہ اسکو زنجیروں میں جکڑو اور اسکی موت کے منتظر ہونا کہ زہر و نابغہ وغیرہ اسکے شاعروں کی طرح وہ بھی مر جاوے پس شیخ نجدی نے ایسا ہی لہون بولا کہ واللہ میری یہ رائے نہیں ہے کیونکہ اگر اسکو قید کر کے تو دروازہ کے اندر سے اسکی باتیں مشک کی طرح اڑیں گے اور شاید اسکے ساتھی لوگ ایک بار تیرہ حملہ آور ہو کر بعد لڑائی کے تم سے پھر ایچا وین یا تمکو یہاں سے نکال دین سبھوں نے یہ بات پسند کی پھر ایک نے کہا کہ اسکو یہاں سے نکال دو تمہاری نظر سے غائب جہان چاہے جو چاہتے کہتا پھر سے اور تمکو اسکی اذیت سے راحت ملے کیونکہ تمہارے آگے کو بڑی طرح بیان کرتا ہے۔ پھر شیخ نجدی بولا کہ واللہ یہ تو رائے نہیں ہے کیونکہ اسکی بیٹی بائیں دونوں کو لے لیتی ہیں پس شاید وہ غیر ملک میں اپنا گروہ جمع کر کے تم پر حملہ کرے اور تمہارے اشرف کو قتل کر کے ملک چھین لے پس اور کوئی رائے سوچو۔ تب ابوہل لہون بولا کہ واللہ مجھے ایک رائے سوجھی جو قابل تعریف ہے کہ تم ہر قبیلہ قریش میں سے ایک نوجوان ہمارے چھاؤ اور ان سب کے ہاتھ میں ایک ایک شمشیر بران دینو پھر سب ایک بارگی ایک ہی ضرب سے اسکا کام تمام کر دین پس اسکا خون ان سب قبائل پر بفرق ہو جائیگا۔ اور میں گمان کرتا ہوں کہ اس گروہی ہاشم کو تمام قبائل قریش سے لڑنے کی طاقت نہ ہو لہذا چار سے لوگ دیت قبول کرینگے اور تمکو اسکی زبان سے راحت ہو جائیگی۔ پس شیخ نجدی بولا کہ واللہ کیا خوب رائے ہے پس اسی بات پر سب متفق ہوئے اور جبریل علیہ السلام نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے لڑنے کی خبر دی اور کہا کہ آج رات میں آپ اپنے خواب گاہ میں نہ سوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیدیا۔ پھر مدینہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس واقعہ میں سلامت رکھنے کی نعمتیں یاد دلائیں۔ قال ابن کثیر اور اسی سیاق کے اندر سردی زور و عجز و عقادہ روز و شب و غیرہم سے مروی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے حکم پہنچایا کہ آج رات میں آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں تو آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے بستر خطکی چادر اوڑھ کر یہاں سو رہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں وغیرہ کی دشمنی تھی کہ وہ لوگ آپ کو امین صادق یقین کرتے تھے پس آپ نے بجائے اپنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امین کر دیا۔ اور خودکے تو دیکھا کہ قوم کے لوگ ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں پس آپ نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور سورہ سس تا قولہ فاعشیتا ہم نم لامیصرون پڑھتے ہوئے وہ خاک انکے سروں اور آنکھوں پر جھونکے ہوئے کھلے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انکی بینائیاں بند کر دین اور وہ سر جھکانے کھڑے رہے اور حاکم کی روایت ابن عباس میں ہے کہ خاک و کنگری ان کفار میں سے جسکے کئی تھی وہ بدر کے روز کافراں گیا پھر جب پوچھی تو یہ کفار لہون ایک بارگی گھس پڑے۔ پھر جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا تو شرمندہ ہو کر پوچھا کہ تمہارے ساتھی ہذا مکان میں آپ نے فرمایا کہ وہ تو تمہارے سامنے سے رات ہی کو چلے گئے اب مجھے نہیں معلوم کہ کہاں ہیں اور حال یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھکے حضرت

ابو بکر کے پاس آئے اور انھوں نے ساتھ لیکر بہاڑ پر جا کر غار میں پھیرے پھر جب کافروں نے نشان قد پر پہچانے والوں کو ساتھ لیکر تلاش کیا تو انھوں نے غار کے دروازے تک پہنچا تاہم لیکن کافروں نے غار کے منہ پر کدی کا جالا بہت سا تانا ہوا دیکھا کہ کہا کہ یہاں جاتے تو جالا نہو تاہم اللہ تعالیٰ نے انھیں غار کے پھیر دیا۔ واضح ہو کہ تین روز اس غار میں تمہیں ہو کر رہیہ کی طرف روانہ ہونے میں عمدہ عمدہ اسرار و لطائف ہیں جنکے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ محمد ابن اعلیٰ نے قولہ ویکر اللہ و اللہ خیر الما کرین۔ کی تفسیر میں عروہ سے ذکر کیا کہ معنی ہیں کہ میں نے کبھی متین انجو کہ میں گرفتار کر کے تھکواؤ نے چھڑا لیا اور بعض نے کہا کہ لڑکے کے معنی کسی امر میں خفیہ تدبیر کرنا اور حیلہ کرنا اور چونکہ اللہ عزوجل اپنی مخلوق پر قادر ہے کوئی ذرہ بدین اسکے حکم کے جنبش نہیں کر سکتا لہذا لڑکے کو مجھے احتیال یہاں بطریق حقیقت مراد نہیں ہو سکتا بلکہ جواز بطریق مشابہت مراد ہے یعنی انکے کو حیلوں کے مقابلہ میں چونکہ لڑکے تدبیر سے خلاص فرمایا لہذا بہ سبب مقابلہ کے اسکو لڑکے اور مشابہت عروہ باب بلاغت سے ہے کہا لایحیی علی الماہر اور بعض نے کہا لڑکے کے معنی ہیں کہ کافروں کو انکے کر کا بدلا دینے والا ہے اور آیت میں اشارہ ہے کہ ہر کہ مقابلہ تقدیر فعل آئی کے باطل ہو جاتا ہے و فی العر اس قولہ و اللہ خیر الما کرین اور تعالیٰ نے اگر بھلائی پاک ذات کا وصف فرمایا اور اس کر سے اپنی سمجھ کے موافق لڑکے کے معنی مت سمجھو جیسے صفائی آئی کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو کیونکہ لڑکے کی معنی حیلہ و مخایل و باطل سے پاک ہے بلکہ لڑکے آئی اس غضب انزل کا اثر ہے جو مرد و بندوں کے چہروں پر موافق مشیت انزل کے داغ دیا گیا ہے پس بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کی نظر میں بند ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے حالانکہ انزل میں وہ مرد و در پر اچھا ہے پس اور تعالیٰ انکو اس راہ کے کر و قہر سے آگاہ تین فرماتا اور ظاہر میں انور سعادت کا لباس پہناتا ہے حالانکہ اسکی باگ قہر و شقاوت کے ہاتھ میں ہوتی ہے پس وہ ظاہر میں اپنے آپ کو لباس طاعت سے آراستہ دیکھتے ہیں اور اپنے باطن کی تاریکیوں سے غافل ہیں اسکی وجہ یہی ہے کہ لڑکے سے انکی آنکھیں پٹ ہیں انھیں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل سمیم فی الحيوة الدنيا وہم یحیون انہم یحیون صغیر یہ تو اس کر کا بیان ہے جس سے اہل کفر مرد و مطر و ہیں اور رہے اولیاء اللہ یعنی مومن بندے تو انکو کر سب ایسا طاق کا امتحان پیش آتا ہے اور یہ علم جہول سے ہے اور وہ مقام البتاس ہے جہاں عین فعل میں عین صفت ہو صفت جمع و تفرقہ ظاہر ہے قال المصنف جمیع عین فعل میں عین صفت خلق و ایجاد وغیرہ ہر مقام پر ظاہر ہے پس تفرقہ کر اور جمع بھی الا انکہ جمع و تفرقہ کو اپنی حد پر رکھنے کی معرفت عطا ہوا لہذا اہل حق ان مقامات میں نظر حقیقت کی دعا کرتے ہیں فافهم اور یہ لطائف مشاہدہ مشاہدات ہیں جیسے ہنوار عرش و نزول سبحانہ سما و سوا سے انکے دیکر صفات باری عوالم اور یہ جو ہم نے ذکر کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول تشریف رایت ربی فی احسن صورۃ الحدیث میں مجبور ہو جو وہ ہے کہ آئینہ حدیث میں قدم کو معائنہ کیا اور یہ مقام عشق و بسط و انبساط و انس و شفقت پر مشتمل ہے فرمایا کہ باطنی نستون میں لڑکے ہوتے ہیں اور ظاہری لغتوں میں استاد راج ہوتا ہے۔ قال المصنف جمیع یعنی مثلاً اگر کسی مشرک کو قبولیت دعا یا عیب کی بات بتانے کا شیوہ حاصل ہے تو یہ استاد راج ہو کیونکہ باطن میں اسکو کوئی گرفت نہیں ہے۔ فافهم یعنی نے فرمایا کہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک جس سے البتاس ہو جاوے اور دوسرا وہ کہ لڑکے کو دیکھنے کفر وغیرہ پر مر جاوے۔ استاد راج نے فرمایا کہ جملہ کر کے یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کا نام نیک و در تک شہور ہوتا ہے اور بہت طاعت ادا کرتے ہیں اور لوگوں میں بہت مقبول ہوتے ہیں پھر انکے اسرار باطنی سولے اللہ تعالیٰ کے غیروں سے متعلق اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غافل ہوتے ہیں حالانکہ لوگ انکو مقبول و کرم سمجھتے ہیں پس یہ بھی انکے واسطے کہ ہے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ فافهم

وَإِذْ أُنزِلَتْ عَلَيْهُمْ آيَاتُنَا قَالُوا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأُولِ
 اور جب کوئی پڑھے انہر ہماری آیتیں کہیں ہم سن چکے ہم چاہیں تو کہہ لیں ایسا ہے کچھ نہیں مگر احوال ہیں

الْأَوْلَىٰ ۝ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارًا مِّنَ

بھلون کے اور جب کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہی دین ہے تو ہم پر بڑا پتھر
السَّمَاءِ وَأَوَلِّتْنَا بَعْدَ ابْنِ إِلِيَّ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ
آسمان سے یا لاپتھر دکھ کی مار اور اللہ ہرگز عذاب کرتا انکو جب تک تو تھا ان میں اور اللہ
مَعِدَّ بِهٖمْ ۝ وَهُمْ كَيْتُفِرُّونَ ۝ وَمَا لَهُمُ الْاِلْعَابُ بِهٖمْ ۝ وَاللَّهُ وَهُمْ يُصِدُّونَ عَنِ

عذاب کرنا انکو جب تک بچھڑاتے رہیں اور انہیں کیا پتھر کہ عذاب دے انکو اللہ اور وہ روکتے ہیں
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۝ اَلَّذِينَ اُولٰٓئِكَ اِلَّا السُّفٰهٰنُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

مسجد حرام سے اور انکے اختیار والے نہیں انکے اختیار والے وہی جو پرہیزگار ہیں لیکن وہ اکثر غیر خیرین رکھتے
وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاۓةً وَتَصَدِّيۡكَ طَفٰنًا ۝ وَقَوْلِ الْعَرٰبِ اِنَّا كُنَّا كُفْرًا ۝

اور انکی نماز کچھ نہ تھی کعبہ کے پاس گریٹھیاں بجاتی اور تالیان سوچو عذاب بدلا اپنے کفر کا
اللہ تعالیٰ کفار قریش کے مکر و عناد و کفر و فساد و باطل دعویٰ سے خبر دیتا ہے کہ وَاِذْ اُنۡزِلَ عَلَيْكَ اٰیٰتُنَا جٰوِبًا لِّمَا يَفۡرَحُونَ
کے آیات انکو پڑھ سنائی جاتی ہیں۔ قَالُوۡا اِنَّا نَبۡغِطُكَ وَنُنۡقِصُكَ ۝ وَنُؤۡثِرُكَ ۝ وَنُنۡقِصُكَ ۝ وَنُؤۡثِرُكَ ۝ وَنُؤۡثِرُكَ ۝ وَنُؤۡثِرُكَ ۝
مثلاً کہہ لیں یہ فقط زبانی دعویٰ تھے کہہ لینا معلوم کیونکہ بارہا انکو تحری کی گئی کہ قرآن کے چھوٹے سورہ کے مثل یا اس آیت کے مثل ہی بنا لو
اگر سچے ہو مگر کچھ بھی نہ ہو سکا ان فرعون کے دعویٰ خدائی کی طرح اپنے پروکاروں کو بہکانے اور جی خوش کرنے کے بعض جھوٹوں کے اندر دعوت
کرتے تھے اور سعید بن جبیر و سدیی و ابن جریج وغیر ہم رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی زبان درازی کرے والا نصر بن الحارث بن کلثوم تھا اور
وہ تجارت کے واسطے ملک شام و فارس و حیرہ وغیرہ میں جاتا اور بادشاہان فارس و رستم و اسفندیار کے قصص سن آتا پس قریش کے جلسوں
میں بیان کرتا اور پوچھتا کہ بھلا میرا قصہ عمدہ ہے کہ محمد کا صلے اللہ علیہ رسولہ محمد وآلہ و سلم اور یہ اس ملعون کی کمال جہالت تھی کہ خداوت قلبی
سے آنحضرت صلعم کے مواعظ پلینہ و فضائل اخلاق کی تعلیم و ایمان و توحید کی تعلیم کو چھوٹے قصص بتلاتا تھا لہذا کہ اللہ تعالیٰ من قوله ان
ا۔ ہذا لاکہ اسکا جزا اولین ۝ نہیں ہے یہ جو صلعم سمجھاتے ہیں کہ اساطیر الاولین۔ لہذا اپنی بدزبانی کے سزا کو پہنچا کہ بدر کے روز قید ہوا
اور آنحضرت صلعم نے اسکو اپنے روبرو قتل کر دیا حالانکہ قیدیان بدر کو فدیہ لیکر چھوڑ دیا گیا تھا لہذا مقدار بن الاسود نے چھوٹے قصص کو فتنہ کیا تھا
عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو میرا قیدی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ و آیات انہی میں زبان درازی کرتا تھا اور اسکے مثل کا حکم دیا پھر مقدار بن
نے دی عرض کیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے میرے محبوب پروردگار سجانہ اپنے فضل سے مقدار کو مستغنی کر دے پس مقدار نے کہا کہ میں ہی چاہتا تھا
یعنی اس مرد و رگے عرض ال لیے کاٹنے لالچ نہ تھا پس نصر مذکور نے کفر کردار کو پہنچ گیا اور حضرت صلعم نے بدر کے روز تین کافروں کو باندھ کر
قتل کیا ایک اس عقیبہ بن ابی معیط کو اور دوسرے طیمہ بن عدی کو اور تیسرے نصر بن الحارث کو لہذا فیما رواہ ابن جریر عن سعید بن جبیر اور بعض نے
جو بجائے طیمہ کے صلعم بن عدی ذکر کیا وہ سہو ہے کیونکہ وہ آنحضرت صلعم کے جن میں موزی نہ تھا بلکہ طائف سے واپس ہونے کے روز نے آپ کو
اپنے پٹوس و حفظ میں لیا تھا اور وہ بدر کے روز زندہ نہ تھا چنانچہ حدیث میں قیدیان بدر کی نسبت فرمایا کہ اگر آج صلعم بن عدی زندہ ہوتا اور
ان پلیدوں کے بارہ میں مجھے سفارش کرتا تو میں یہ سب اسکو بہہ کرتا۔ وقال سعید بن الحارث مردود نے کہا تھا کہ لو اننا لبقنا

مثل ہذا ان ہذا الاساطیر الاولین۔ واساطیر جمع اسطورہ بالضم یعنی انکوں کے حالات لکھے ہیں انہیں سے سیکھ کر بیان کرتا ہے کافی آیت انہی وقالوا
اساطیر الاولین اکتبتنا فی علیہ بکرۃ واصیلاً۔ چھو فدر برابر بھی مشور ہے وہ جانتا ہے کہ آنحضرت صلعم نبی امی کی نسبت کا فرسٹ و دکا یہ قول محض
کذب و عناد تھا مگر زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ جہالت و عناد میں ضرب المثل تھے جیسے بعد نور اسلام کے عقل و دانش میں کہہ ہو گئے اور
یہ بھی یہود و نصاریٰ پر حقیقت اسلام کی حجت تا قیامت قائم ہے۔ پھر واضح ہو کہ عناد و تمرد سے تو نضر وغیرہ ایسی باتیں کہتے وانکی پیروی کر نیوالے
کمال جہالت و حماقت سے اسکو یقین کر لیتے تھے چنانچہ آئندہ جو قول حکایت فرمایا اسی پر مبنی ہے۔ **وَ اِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ
مِنْ عِبْدِكَ** اور جب کفار قریش نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے اگر یہی حق ہو جو محمد صلعم بیان کرتے ہیں تو۔ **فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ
بِرِساوے ہر پتھر آسمان سے۔** **اَوْ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدًا** یا پھر دیکھ دینے والا عذاب لا۔ اس میں اظہار کرتے تھے کہ تم کو اس کے اطل ہوئے پر یقین ہے
کیونکہ جو امر مذکور ایک شرط پر معلق کیا اور شرط باطل یقین کی لہذا جزا ثابت نہوگی۔ اور شیخ حافظ عماما درج نے کہا کہ قرآن سے انکو سخت عناد تھا
اور اس کلام سے عیب لگا یا کیونکہ لائق یون تھا کہ اگر یہی حق ہے تو تم کو اس سے ہدایت دے اور اسکے اتباع کی توفیق دے مگر کمال عداوت
و کثرت جہالت و شدت تکذیب سے یون کہا کہ یہی حق ہو تو ہر عذاب نازل کر دے۔ امطار کا اکثر استعمال عذاب کی چیز میں ہے جیسے مطر کا استعمال
امر رحمت میں ہے پس امطار حجارہ سے نزول بطریق عذاب مراد ہے اور حجارہ کے ساتھ امطار بطریق استعارہ یا مجاز ہے اور شاید یہ مراد ہو کہ آسمان
سے جطر ح پانی کے قطرات متواتر و متوالی برتتے ہیں اسطرح بجائے باران رحمت کے عذاب برسا دے۔ کفار قریش بھی اگلے کافروں کے قدم بقدم
تھے چنانچہ قوم شعیب علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے اللہ تعالیٰ فاسقط علینا کسفا من السماء۔ بلکہ یہ اُن سے بڑھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے فی الحال
عذاب کی درخواست کی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قائل اس قول کا ابو جہل مردود تھا۔ کما فی البخاری۔ اور ابن عباسؓ
نے کہا کہ یہ بھی نضر بن الحارث کا قول ہے۔ اور عطاء رزق نے کہا کہ اسکے حق میں کچھ اوپر دس آیات قرآنی نازل ہوئے ہیں جن سے اسکی شقاوت ظاہر ہوتی
ہے اور حجارہ وغیرہ ایک جماعت تابعین نے بھی اسکو نضر مردود کا قول بیان کیا اور مفسر نے دونوں روایتوں میں توفیق دیدی کہ کفار قریش
میں سے ابو جہل و نضر وغیرہ بہتر سے ایسا کہتے تھے اور جو زبان سے نہیں کہتے وہ کہنے والوں کے قول پر اعتماد رکھتے تھے چنانچہ ابن مردودہ نے بریدہ رضی
سے روایت کی کہ اُحد کے روز عمر بن العاص کو میں نے گھوڑے پر سوار یہ کہتے دیکھا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہی حق ہے جو محمدؐ کہتے ہیں تو مجھے امدیر سے
گھوڑے کو زمین میں دھنسا دے۔ بالکلہ حق تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ جواب دیا ہے کہ کافروں کے لیے ہمت مقدر و وقت مقرر و عذاب
نازل ہوتا اور یہاں فرمایا۔ **وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَ يَهُودًا وَاَنْتَ فِيْهِمْ حَرِيصٌ** اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو انکی درخواست کے
موافق عذاب کرے اس حال میں کہ تو اے محمد صلعم انکے درمیان میں موجود ہے کیونکہ عذاب جب نازل ہو تو عموماً سب حاضرین کو گھیر لیتا ہے اور
کسی اُمت پر عذاب نہیں طاری ہوا مگر جی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول و مومنون کو اس میں سے باہر نکال لیا پس ایک تو یہ وجہ تھی کہ آنحضرت صلعم
انکے درمیان موجود تھے اور دوم یہ کہ **وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَ يَهُودًا وَاَنْتَ فِيْهِمْ حَرِيصٌ** اور اللہ تعالیٰ انکو عذاب کرنے والا نہیں اس
حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ ابن جریر نے یزید بن روان و محمد بن قیس سے روایت کی کہ اہل مکہ نے جب یہ بات کسی تو شام کو نام ہو کر
استغفار کیا کہ لے پروردگار تم نے جو عذاب کا استغفار کیا تھا اس سے ہم مغفرت مانگتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی سے روایت کی پس
استغفار سے حالت طوفان میں استغفار مراد ہے کیونکہ قریش والے طوفان میں مغفرت مانگتے تھے۔ نیز ابن عباس رضی نے کہا کہ انکو دو امان تھے
ایک تو نبی صلعم اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے اور دوم استغفار اور وہ باقی ہے۔ نیز ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اسوقت تک

عذاب نہیں کرتا کہ انبیاء کے روبرو موجود ہوں۔ اور کہا کہ قولہ ہم استغفرون۔ یعنی انہیں ایسے لوگ ہیں جنکے لیے ازل میں ایمان مقدر ہوا ہے پس انکا استغفار یہ ہے کہ نماز میں پڑھتے۔ اور ایسا ہی عجاہر و عطیہ و عکرمہ و سدی و سعید بن جبیر سے مروی ہے اور ضحاک و ابو مالک نے کہا کہ استغفار کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو مومنین کہ میں موجود تھے اور کافروں نے انکو قید کر رکھا تھا۔ اور ترمذی نے ابو موسیٰ رضی سے مرفوع روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے میری اُمت کے واسطے دو امان نازل کیے بقولہ وَاكُنِ اللّٰهُ لِعِزِّبِهِم وَاَنْتَ فِيمَ الْآيَةِ بِسْ جَب میں دنیا سے چلا جاؤنگا تو اُنکے لیے استغفار کو قیامت تک چھوڑ جاؤنگا۔ اور ترمذی نے اسکے اسناد میں کچھ کلام کیا لیکن شاہراہ اسکی وہ حدیث ہے جس میں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ تم مجھے اپنے عورت و جلال کی کہ بندے جب تک مجھے مغفرت چاہتے ہیں انکو بخشا جاؤنگا۔ رواہ احمد والی الحکم و صحیح۔ اور فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ مومن اپنے پاک پروردگار سے استغفار کرتا ہے اسوقت تک عذاب سے امن میں ہے۔ رواہ احمد مترجم کتابہ کہ ظاہر حدیث بطریق استنباط و اجتهاد ہے یعنی جب کافروں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے عذاب دور رکھنا دو باتوں کی جہت سے بیان فرمایا کہ وجود آنحضرت صلعم و انکا استغفار تو مومنین اُمت بدرجہ اولیٰ اسکے سخی ہیں فاقم۔ پھر واضح ہو کہ مترجم کو یہاں ایک اشکال پیش آیا کہ وجود پاک آنحضرت صلعم وقت نزول آیت کریمہ کے مدینہ منورہ میں تھا کیونکہ سورہ الافعال مدینہ میں ہے پس دفع عذاب بوجہ آنحضرت صلعم کے روبرو کفار موجود ہونے کے کیونکہ ہوا اور میں نے مفسرین میں سے کسی کو صریح اس سے معترض نہیں پایا اور شاید جو اب یہ ہے کہ جو وہ آنحضرت صلعم کا حضور کہ میں دفع عذاب نہیں بلکہ دنیا میں آپ کا وجود شریعت باعث دفع عذاب ہے اور علی ہذا یہ خاص رحمت اس اُمت کے لیے ہے ورنہ اگلے انبیاء اس شہر سے نکال کر جب دوسرے شہر میں پہنچائے گئے تو قوم پر عذاب نازل ہوتا تھا اور شاید مجید یہ ہے کہ بعثت آنحضرت صلعم کی کسی قوم کے واسطے خاص نہیں ہے بلکہ تمام روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ اس رحمت للعالمین کے طفیل رحمت میں پناہ پائے ہوئے ہیں لہذا مدینہ میں آپ کا ہونا بلکہ دنیا میں کہیں ہوتے باعث دفع عذاب ہے ہاں استغفار البتہ انھیں لوگوں سے مخصوص ہوگا جو اسکے عامل ہوں۔ پس کفار کہ عذاب کے سخی تھے و لیکن دو باتوں مزبورہ کی وجہ سے انپر سے عذاب دفع فرمایا فاقم وقال تعالیٰ - وَمَا لَكُمْ اَلَّا يَتَذَكَّرَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور انکو خود کو سا استحقاق ہے کہ اللہ تعالیٰ انپر عذاب نہ فرماوے حالانکہ انکی حرکتیں یہ ہیں کہ۔ وَهَلْ يَصِدُّونَ عَنِ الْمَكْحَلِّ اِذْ رُوِيَ لَوْ كَرِهَتْ لَكُمْ مِنْ حَضْرَتِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مومنین کو مسجد الحرام سے یعنی خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے قال المفسر اگر پہلے استغفار کرنے سے طواف میں انکا استغفار کرنا مراد ہے تو یہ آیت پہلی آیت کی ناسخ ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد بدر وغیرہ میں ان کافروں کو عذاب فرمایا اور ایسا ہی عکرمہ و حسن سے قول نسخ کو روایت کیا ہے و شاید مراد انکی نسخ اہل لہجہ نہو بالجلہ مفسرہ کے اس کلام میں تامل ہے کیونکہ نسخ کی ضرورت نہیں بلکہ جب انھوں نے استغفار و ندامت ترک کی اور مومنین سے عناد کرنے اور طواف سے روکنے میں مبالغہ کیا تو عذاب کیے گئے۔ لکن فی الکالمین اور مترجم کتابہ کہ دونوں آیتوں میں کچھ منافات نہیں کیونکہ دوسری آیت میں اُنکے استحقاق کا بیان ہے۔ وقال ابن کثیر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ لائق عذاب ہیں و لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں موجود ہونے اور انکے استغفار سے تعذیب دور رہی پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی تو بدر میں انکے بڑے بڑے رئیس قتل و قید ہوئے اور قتادہ و سدی وغیرہ علماء تابعین نے فرمایا کہ وہ لوگ استغفار نہیں کرتے تھے ورنہ عذاب نہ پاتے اسکیو ابن جریر نے اختیار کیا پس اگر مستغفین مومنین اُن کے درمیان استغفار نہ کرتے ہوتے تو انپر عذاب طاری ہوتا جیسا کہ واقعہ حدیبیہ میں آنحضرت صلعم کو عمرہ ادا کرنے سے روکنے کے بیان میں نازل فرمایا۔ و لولا رجال یؤمنون ولسا یؤمنات لم تعلمہم ان تطوہم تقصیبکم منہم معرۃ بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمۃ من یشاء لوتزیلوا العذبا الذین کفروا نہم عذاب الیمان۔

مترجم کتا ہے کہ اس تقدیر پر وہ اشکال وارد ہے جو سابق میں مذکور ہو کہ سورہ انفال منیہ ہے پس نزول آیت کے وقت آنحضرت صلعم وہاں نہ تھے پس اگر یہ آیات اس سورہ میں سے متشکیب یعنی لیکھ قرار دیے جاویں تو دفع اشکال ہو سکتا ہے و شیخ ابن جریر نے اپنی اسناد سے ابن ابی نعیر سے روایت کی کہ جب نبی صلعم مکہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا واکان اللہ یعذبہم و انت ذمہم پھر جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو نازل فرمایا واکان اللہ یعذبہم و تم یتغفرون۔ اور کہا کہ انہیں کچھ منین مستضعفین باقی رکھے تھے جو استغفار کیا کرتے تھے پھر جب وہ بھی نکل آئے تو نازل فرمایا واکان اللہ یعذبہم اللہ انہم۔ اور کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرخ کا حکم دیا اور یہی وہ عذاب تھا جو کا وعدہ فرمایا تھا۔ قال ابن کثیر رح اور اسی کے ماثر ابن عباس و ابو مالک و خناک و غیر ہم سے مروی ہے اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ واکان اللہ یعذبہم و تم یتغفرون سے مشرکوں کو متشکیب کر کے فرمایا۔ واکان اللہ یعذبہم اللہ انہم یتغفرون عن المسجد الحرام۔ ان احوال میں سے اولے قول ابن ابی نعیر ہے اور جسکی طرف مترجم نے اشارہ کیا وہ احسن ہے واللہ اعلم پھر واضح ہو کہ بعض نے روکتے سے سال حدیبیہ میں آنحضرت صلعم و صحابہ کو عمرہ سے روکتے کے ساتھ تفسیر کی اور اس تقدیر پر تعذیب سے بدر میں عذاب دیا جانے کی تفسیر لائق نہیں ہے کیونکہ واقعہ بدر تو ہجرت کے دوسرے سال ہوا اور حدیبیہ میں روکنا چھٹے سال پیش آیا ہو۔ فافہم بلکہ معنی یہ ہیں کہ کفار اپنے آپ کو متولی مسجد الحرام زعم کرتے اور مومنوں کو جو واقعی متقی ہیں اس سے روکتے ہیں لہذا فرمایا۔ و ما کانوا آذینا کما کاذبوا و حال یہ کہ یہ کافر لوگ مسجد الحرام کے اولیا نہیں ہیں جیسا کہ اپنے زعم باطل میں کہتے ہیں کہ میں لوگ متولیان خانہ کعبہ ہیں کیونکہ پاک مسجد کے توی کافر و مشرک جس کو لائق نہیں۔ ان آذینا کاذبوا اللہ یعذبہم اللہ انہم۔ لیکن بہتیرے انہیں سے یہ جانتے نہیں کہ انکو بندوں کے جو متقی ہیں یعنی شرک و کفر سے تقویٰ و بچاؤ رکھتے ہیں۔ و لیکن آذینا کاذبوا اللہ یعذبہم اللہ انہم۔ لیکن بہتیرے انہیں سے یہ جانتے نہیں کہ انکو خانہ کعبہ کی کچھ ولایت نہیں ہے بعض نے کہا کہ اکثر کی قید سے کلانا ہے کہ اقل یعنی تھوڑے انہیں سے یہ بات جانتے بھی تھے لیکن عناد سے نہیں مانتے تھے یا اکثر سے کل مراد ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلعم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اولیا کون لوگ ہیں فرمایا کہ میرے متقی اور یہی آیت پڑھی ان اولیا وہ الا المتقون رواہ ابن مردویہ۔ اور رفاعہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلعم نے قریش کو فرمایا کہ میرے سے اولیا تم میں سے متقی لوگ ہیں رواہ الحاکم و صحیح۔ محمد بن اسحاق دسری وغیرہ نے آیت میں کہا کہ متقون سے آنحضرت صلعم و صحابہ رضی اللہ عنہم مراد ہیں وقال مجاہد جہاد کرنے والے مراد ہیں چاہے کہین ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ان حرکات کو ذکر کیا جو جہالت سے مسجد الحرام کے پاس آتے اور اعتماد رکھتے تھے بقولہ۔ و ما کان صلا تہم عن البیت الا مکا و تصدیتہ صحیح بخاری میں مجاہد سے روایت ہے کہ مکہ کعبہ میں انگلیان ڈالنا اور تصدیہ صغیر یعنی بارک آواز اور یہ روایت غریب ہے اور قوی روایت مجاہد سے مانند قول حضرت عبداللہ بن عمر د ابن عباس اور عمارہ وسید بن جبیر و ابو جہار و محمد بن کعب و جحر بن عنین و سبط بن شریط و قتادہ و عبدالرحمن بن زید کے یہ ہے کہ مکار یعنی صغیر اور مجاہد نے کہا کہ وہ لوگ اپنے ٹھہرے انگلیان داخل کرتے تھے اور سدی نے کہا کہ حجاز میں ایک سفید پرند کو مکار کہتے ہیں اس کی آوازی مانند آواز نکالتے تھے و تصدیہ یعنی تصفیق یعنی ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز نکالنا اور یہ صدر سے بروزن تغلہ مصدر باب التفعیل ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی کہ قریش کے لوگ زمانہ جاہلیت میں ننگے طواف کرتے اور تصفیق و تصفیق بجاتے تھے اور ایسا ہی ان اللہ علماء سے مروی ہوا جنکا ذکر مکار کے معنی میں اوپر گذرا۔ اور ابن ابی حاتم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کی کہ زمین پر اپنے گال رکھ کر شیطان مالیان بجاتے تھے اور مجاہد نے کہا کہ یہ حرکت اس واسطے کرتے تھے کہ آنحضرت صلعم اپنی نماز میں بھول جاویں اور زہری نے کہا کہ مومنین سے ٹھٹھا کرتے تھے اور ایک روایت میں سعید بن جبیر و ابن زید سے ہے کہ تصدیہ سے مراد راہ آبی سے لوگوں کو روکنا۔ مترجم کتا ہے کہ اس تقدیر پر پا خود از حد

بتشہید دال ہوگا اور مفسر نے قول اول اختیار کیا پس معنی یہ ہیں کہ تھی نماز اُنکے نزدیک بہت کی یعنی نزدیک خانہ کعبہ کے اگر مکار و تصدیق یعنی اس حرکت مکار و تصدیق کو ان لوگوں نے بجائے اُس نماز کے قرار دیا تھا جس کا حکم دیے گئے تھے۔ استثنائاً مکار و تصدیق کا باوجود دیکھ یہ دونوں جنس صلوة سے نہیں ہیں مشرکوں پر بلا امت کی غرض سے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ شرک لوگ مسجد الحرام کے پاس جو نماز و عبادت کی جگہ ہے مکار و تصدیق کرتے تھے اس غرض سے کہ اہل ایمان کو نماز و عبادت سے بھٹکا دین اور یہ فعل زیادہ شنیع تھا کیونکہ اپنے آپ حکم الہی کی فراموشی سے ترک کر کے اُن بندوں کو بھی روکا جو عبادت میں مشغول ہوتے تھے اِنزال اللہ تعالیٰ نے غضب کے ساتھ آگے مخاطب کر کے فرمایا۔

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ اَبۡجَاكُمۡ تَكْفُرُوۡنَ ۝۱۰ یہ اللغات از غیبت لبوسے خطاب ہے یعنی اب چکھو عذاب بسبب اسکے کہ تم کفر کرتے تھے یعنی انکار توحید کے باوجود اہل توحید سے دشمنی کرتے اور اُنکو ایذا دیتے تھے۔ ضحاک و ابن جریر و محمد بن اسحاق نے کہا کہ یہ عذاب وہ ہے جو واقعہ بدر میں اُنکو پہنچا اور اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کے عذاب کو شامل ہے کیونکہ بدر میں کافر کا قتل ہونا سخت عذاب آخرت میں پڑتا ہے **فِی الْعَرۡسِ** قولہ تعالیٰ **مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمُ الْاٰیۃَ**۔ آنحضرت صلعم اپنی حالت حیات و ممات میں جہود کے واسطے رحمت کاملہ تھے چنانچہ مخالفت کرنے والوں کے سر سے آپکے وہاں موجود ہونے کی صورت میں ایسا عذاب جو اُنکو بالکل میٹا دیوے دوزخ فرمایا کیونکہ جس آنکھ نے آپکو دیکھا تو پاپا وہ جڑ سے ناپید کرنے کے لائق نہیں رہی اگرچہ آپکے مراتب و شرف منازل دیکھنے سے وہ حرم رہی ہو کیونکہ آپ کا سایہ بھی رحمت الہی کی گود میں تھا اور جسکو غفلت سے ہوشیار کرنے کے واسطے اُسکے نفس پر کوئی کوڑا لگا وہ عذاب الہی سے چھوٹنے کی علامت ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو مردود اور دور کرنے کا عذاب نہ دیکھا جن سے توحید ہووے کیونکہ جسے جھکوا دیکھا حق کو دیکھا وہ حق سے محبوب نہ رہا۔ شیخ ابو یوسف اور اراق نے کہا کہ اللہ ایسی قوم میں بدترین نہ پھیلائیگا جن میں توحید ہووے اور نہ اُنکو گناہوں میں ناخود کر گیا در حالیکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ بعض اکابر نے فرمایا کہ آنحضرت صلعم امان عظیم میں جب تک آپ زندہ رہے توحید کی قوم کے روبرو تھے اُنکو مبارکباد ہے اور پوری مبارکباد کون دیکھتا ہے اور جب تک آپکی سنت باقی ہے تب تک آپ باقی ہیں پھر جب کسی قوم نے آپکی سنت مٹائی وہ لوگ بلا رفتہ کے منتظر ہیں۔ استاد نے کہا کہ آنحضرت صلعم جن چیزوں میں منتقل ہووے وہ معذب نہ ہووے اور آج کہ سامنے موجود ہیں یہ قوم معذب نہ ہونگی اور یہ اجمال قدر و اکرام محل نبوی ہے صلے اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ اُنکے درمیان سے نکلے تو بھی عذاب نہ پاونگے کیونکہ آپکے خادم اُممیں استغفار کرتے رہینگے۔ بعض نے کہا پڑوس کے واسطے حقوق ہیں اور بزرگوں کا پڑوس اُنکے سایہ انعام میں ہوتا ہے پس کافروں نے اگرچہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے قرب سے تشع نہ لیا تاہم آپکے پڑوس کی برکت سے عذاب اُنسے دور رہا مشعر فاجہا و اجبا منزہا الذی ۱۰ حلت بہ و احب اہل المنزل ۱۰ یعنی مجھے وہ محبوب ہے اور وہ گھر بھی محبوب ہے جہاں وہ اُترا اور اُس گھر والے بھی محبوب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی عداوت کرے اُسکو دنیا میں بالکل نیست و نابود کرنے کا عذاب اگرچہ نہیں لیکن آخرت میں ایسا ہی عذاب ہوگا بقولہ تعالیٰ **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كُنۡتُمْ تَعْمَلُوۡنَ** انھوں نے احترام نبوت میں قصور کیا۔ واضح ہو کہ جو شخص سچا مومن ہے اسکے واسطے عذاب آخرت سے چھٹکارے کی بشارت ہے کیونکہ آنحضرت صلعم قیامت میں انھیں کے درمیان ہونگے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیدیا کہ آنحضرت صلعم جنکے پیچ میں ہوں وہ عذاب نہ پاونگے پس آخرت میں اہل ایمان کو حفظ و امان ہے۔ پس تم پوری ہونے کے واسطے اور دوزخ کی آگ بجھانے کے واسطے تو مومنین دوزخ میں جائینگے عذاب کے لیے نہ جائینگے کیونکہ سچائی ایمان کے ساتھ اُن پر مومن کا لفظ تحقیقی ہے اور آنحضرت صلعم نے دوزخ کا قول مومن کے ساتھ بیان فرمایا کہ جزایا مومن فان نورک اطفأ نارہ۔ یعنی دوزخ کیسی کہ اسے مومن تم جلدی سے گزر جاؤ کہ تمہارا نور تو میری آگ بجھائے دیتا ہے بالکل مومن و کافر دوزخ میں کھینکے

پس کافر تو وہین عذاب حکمتے رہینگے اور مومنین صراط سے بھلی کو نہ دینے والی کی طرح گذر کر جنت رضوان میں داخل ہو گئے پس اگر آپ کی است میں سے بعض مجرموں کو آگ پہنچتی تھی تو خدا کی راہ سے نہوگی بلکہ خلوص کی ہمت سے ہوگی پھر اللہ تعالیٰ نے کافر کو عذاب بھیجے گا سب بیان فرمایا بقولہ وہم یصدون عن المسجد الحرام الایہ۔ کافر ایسے کام کرتے تھے جو انکو روانہ تھے پس اللہ تعالیٰ سے جاہل ہو کر کمان سے استنواہل الحرم دینے کی کیاقت حاصل ہوئی جسیرہ کہا کرتے تھے کہ متولی بیت اللہ میں ہیں جسکو چاہیں آنے دین چاہیں نہ آنے دین حالانکہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مومنین کو ہم نہیں روک سکتے ہیں کیونکہ انھوں نے غیر حق کی طرف نظر کرنے سے اپنی آنکھیں مقدس کی زمین پس وہی اس خانہ کعبہ کی طرف نظر کرینگے سزاوار ہیں جو حکم قولہ تعالیٰ فی آیات بنات مقام ابراہیم الخ کے آئینہ تجلی صفات الہی ہو۔ فافہم اور یہ بحث و اشارات لطائف تحت

قولہ فیہ آیات بنات۔ اور قولہ جعل لکم البیت الحرام۔ وغیرہ گذر چکے ہیں
ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیجدوا عن سبیل اللہ فسنفقوہم فائما یرکون

جو لوگ کافر ہیں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو روکین اللہ کی راہ سے سوا ہی اور خرچ کرتے پھر آخر ہوگا
علیہم حسرتا ثم یرجعون والذین کفروا الی جہنم یخسرون لیس یز اللہ الخیث وین لطلب

ان پر پچھتاؤ اور آخر مطلوب ہو گئے اور جو کافر ہیں گے دوزخ کو ہانکے جا دین گے ناہد اگر سے اللہ ناپاک کو پا کر سے
ویمجل الخیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جویعاً فی جہنم اولئک هم الخسرون

اور رکھے ناپاک کو ایک پر ایک پھرا سکو ڈھیر کرے سارا پھرا لے اسکو دوزخ میں دہی لوگ میں نقصان پانے والے
 اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حرکات کفریہ بوا سطرہ دل و جان کے بیان کے بعد انکی تالیہ امداد کا حال بیان فرمایا بقولہ ان الذین کفروا ینفقون اموالہم۔ جو لوگ کافر بنے ہیں وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ لیصدوا عن سبیل اللہ۔ تاکہ راہ الہی سے روکین۔ محمد بن اسحاق نے امام زہری و محمد بن یحییٰ بن حبان و عاصم بن عمر بن قتادہ و حسین بن عبد الرحمن پر و تے سعد بن معاذ سے روایت کی ہے کہ قریش والے جب بدر کے روز مصیبت سے نکل و قید ہوئے اور بچے ہوئے و قید سے چھوٹے ہوئے مکہ میں پہنچے اور ابو سفیان بھی بھاگ کر قافلہ لیکر مکہ پہنچا تو عبد اللہ بن ابی ریحہ و عکرمہ بن ابی ہل و صفوان بن امیہ وغیرہ نے نام قریش میں گشت کیا اور ابو سفیان کو سرخندہ کر کے یہ راہ فرار دی کہ قافلہ تجارت کے اموال سے لشکر جمع کر کے مصلح سے اپنے مقتولوں کا بدلہ لیوین پس سجون نے اس مال کو اس کام میں خرچ کرنے پر اتفاق کیا۔ اور ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ انھیں لوگوں کے حق میں قولان الذین کفروا ینفقون اموالہم الایہ نازل ہوئی ہے اور ایسا ہی سعید بن جبیر و مجاہد و حکم بن عقیبہ قتادہ و سدی و ابن ابی شیبہ سے مروی ہے کہ ابو سفیان کے جنگ حدین مال خرچ کرنے کے بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وانی البیضاوی و المعالم و عینہ۔ ابو سفیان نے جنگ حد کے واسطے علاوہ چھانات قریش کے دو ہزار عربیہ کیے تھے اور چالیس او قیہ ہونا جسکا ہر او قیہ بیالیس شقال ہوتا تھا خرچ کیا۔ جنھا ک نے کہا کہ آیت ان کافر کے حق میں ہے جو بدر کے روز لڑنے آئے تھے۔ انہیں سے بارہ آدمی سب کو کھانا دیتے تھے اور وہ ابو جہل و عقبہ و شیبہ و مہیبہ و منبہہ دونوں پسر حلیج کے اور ابو بختری بن ہشام و نضر بن الحارث بن کلہ و حکیم بن حزام و ابی بن خلف و زبیر بن الاسود و حارث بن عامر بن نوفل و عباس بن عبد لطلب تھے۔ قال الحافظ۔ سبب نزول آیت کا اگرچہ خاص ہو لیکن آیت عام ہے یعنی اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے

کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہو اسے بالفعل کافرین چاہے پھر مومن ہو جاویں وہ لوگ سبیل الہی سے منع کرنے اور کئے میں اموال خرچ کرتے ہیں
سبیل اللہ سے مراد وہی اہل ذرہ والی دین اللہ صلعم کی پیروی ہو پس وہ لوگ جان و مال سے یہ کوشش کرتے تھے کہ کافر تو حید بنہ نہوا در رسول اللہ
صلعم سے لڑتے وہ جان و مال صرف کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر آنحضرت صلعم کی زبان سے یہ وحی جلی یہ غیب کی خبر فرمائی کہ۔
نَسِيكَ فَمَنْ لَهَا تَمْرٌ فَكَوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ۚ وَذُو الْعِزَّةِ يَمُونُ ۚ لَعْنَةُ اللَّهِ الْفٰكِرِينَ ۚ یعنی پس عنقریب ان اموال کو خرچ کرنے پھر یہ اموال انپر حسرت و ندامت
ہونگے پھر خود مغلوب و دست ہو جائیں گے۔ بالجملہ یہ خبر غیب ہے کہ کافر ابھی بازنہ آونگے خرچ کرنے اور پھر حسرت اٹھائیں گے اور مغلوب ہو جائیں گے۔
وقد قال تعالیٰ والذین تمرونہ ولو کرہ الکا فرون اللہ تعالیٰ اپنے پورے کافر کرنے والا یعنی کلے تو حید جہان تک مشیت الہی میں ہی پورا پھیلا دینے والا ہے اگرچہ
کافر پڑے بلکہ اگر نہیں پس قولہ فیستفقونہا یعنی عنقریب کافروں کی طرف سے مالوں کا پورا خرچ کرنا جی بھر کے جہان تک کر سکتے ہیں واقعہ کا خیال البیضاوی
اول میں جو فرمایا کہ یفتون اموالہم۔ تو وہ شاید فی الحال اس کے خرچ کرنے کا بیان ہو یعنی بدتر کے روز انھوں نے خرچ کیا۔ اور قولہ فیستفقونہا میں زمانہ
آئندہ یعنی اٹھ و غیر میں خرچ کرنے کا بیان ہے قال المترجم یہ تاویل عمدہ ہے اور اس تاویل پر احوال مفسرین میں اتفاق ہو جاتا ہے کیونکہ
حضور نے اہل بدر کے اتفاق میں آیت کا نزول بیان کیا وہ بنظر قولہ فیستفقون اموالہم ہے اور جنھوں نے صدر داران قافلہ ابو سفیان و اسکے
ساتھیوں کے حق میں بیان کیا وہ بنظر قولہ فیستفقونہا ہے تو فاضل مترجم قال البیضاوی۔ اور احتمال یہ بھی ہے کہ دونوں اتفاق سے مراد واحد ہو اور اول
کا مساق اٹکے اتفاق کی غرض بیان کرنا یعنی راہ الہی سے روکنے میں خرچ کیا کرتے ہیں اور دوم کا مساق یہ کہ انجام کار جب خرچ کرنے لگے تو حسرت و
ندامت اٹھائیں گے کیونکہ مقصود حاصل نہوگا۔ اور ثلث کہ حسرت کی ضمیر ارجح بامول ہے اور اس میں مبالغہ ہے کہ خود یہ اموال حسرت ہو جائیں گے
حالانکہ مراد یہ ہے کہ ان اموال کا خرچ کرنا انجام کار میں انپر حسرت ہوگا کہ ناحق ہم نے مال برباد کیا اور کچھ فائدہ نہوا کیونکہ حکم قولہ تم فیستفقون انھوں
مغلوب ہو جائیں گے اگرچہ درمیان میں بمقتضائے حکمت بالغہ الہی کے الحرب مجال۔ لڑائی ڈول کے ماننے چکا لوگی اور کبھی مومنوں کی فتح اور جی
کافروں کا غلبہ ہو جائیگا لیکن آخر حکم قولہ تعالیٰ کتب اللہ لا غلبننا ورسولہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے کہ آخر کار رسول ہی غالب ہوں
پس کافر مغلوب و مطیع ہو جائیں گے۔ اور یہی طریقہ انبیاء علیہم السلام و انکی قوم کے درمیان سنت الہی ہے چنانچہ حدیث صحیح بخاری جو
آنحضرت صلعم کے ہرقل بادشاہ روم کو خط لکھنے کے بارہ میں ہے اس میں موجود ہے کہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ
تمھارے اٹکے درمیان لڑائی کا کیا حال رہتا ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ کبھی وہ غالب رہتے ہیں اور کبھی ہم غالب رہتے ہیں تو ہرقل بولا کہ
انبیاء علیہم السلام کا یہی طریقہ رہتا ہے یہاں تک کہ آخر کار وہی غالب ہو جاتے ہیں۔ اور قولہ تم اس حرف میں دو قول ہیں کہ درنگی زمانہ
کی راہ سے بھی ہو سکتی ہے یعنی ان لوگوں کی فی الحقیقت کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعید و تہدید کے ساتھ بھجایا کہ انجام کار تم
مغلوب ہو جاؤ گے تو اس اتفاق سے ندامت ایک امر آسان ہی سی دلیکن جو لوگ تم میں سے اس درمیان میں مرے یا لڑائی میں مار لیں
وہ حسرت کے ساتھ خواری و عذاب میں پڑے اور جو باقی ہے اور مغلوب ہو کر ایمان سے منھ موڑے رہے وہ بھی اسی حال پر مرتے ہیں
عذاب پاویں گے اور جیسے یہ خبر غیب صحیح ہوئی جو فی الحال تمھارے خیال میں نہیں ساتی بسبب اسکے کہ اہل کفر کی تلوار ہت سامان بہت شانوں
و لڑنے والے و بہادر بہت ہیں و مومنین فقیر کمزور و تھوڑے سے شکستہ حال میں یہ لوگ جھلا گیا غالب ہونگے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہی ہوگا
اسی طرح جو کافر پر راہ وہ بھی عذاب میں ضرور پڑے گا بقولہ تعالیٰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا جُؤا اور جو لوگ کافر ہوئے یعنی اپنے کفر پر اڑے رہے کیونکہ
انہیں سے بعض مسلمان ہو گئے یا وہ لوگ جو کافروں کے خواہ اس طرح کہ پہلے ہی سے کافر تھے اسی پر جمے رہے اور خواہ مغلوب ہو کر نظاہر

اسلام لائے اور مسلمین کافر ہے اور خواہ اسلام لاکر پھر مذبذب ہو گئے اور پھر گئے اور اسی حال پر مگر توہم کے توہم الیٰ جہنمہ بحیثون
 ایسے لوگ جہنم کی طرف محسوس کیے جاوے گئے یعنی اس کے جاوے گئے۔ لیکن اللہ الخبیث من الطیب۔ جہنم کی قرارة۔ لیکن
 بدون تشکیک از مازیز میز۔ ہو اور حمزہ و کسائی و یعقوب کی قرارة بشدید از تمیز ہو اور یہ تمیز کی نسبت مبالغہ میں زیادہ ہو و سنیہ کہ تاکہ
 اللہ تعالیٰ تمیز کرنے خبیث کو طیب سے یعنی خبیث کو جدا کر کے ایک طرف کرے اور طیب کو ایک طرف متماکز کرے اور خبیث و طیب کی
 تفسیر میں احوال ہیں۔ سدی نے کہا کہ کافر کو مومن سے الگ کرے اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ اہل شقاوت کو
 اہل سعادت سے جدا کر دے۔ بعض نے کہا یعنی نسا و کو صلاح سے جدا کرے۔ وقال البیضاوی اس تقدیر پر تمیز
 کا لام متعلق بلفظ محسوسن ہو یعنی کافروں کو جہنم کی طرف اس واسطے محسوس کیا جائیگا کہ کافر کو یا شقی کو یا فاسد کو مومن سے یا سجد سے
 یا صلاح سے جدا کرے۔ ثم قال اور شاید خبیث سے وہ مال مراد ہو جو کافروں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی عداوت میں خرچ کیا اور طیب سے
 وہ مال جو مومنوں نے آپ پر نثار ہونے میں آپ کی نصرت میں خرچ کیا اور لام مذکورہ اس صورت میں قولہ ثم لکن علیہم حسرة۔ سے متعلق ہو اور
 اسی کو مفسر جلال نے اختیار کیا لیکن نظر ہر قول اول اس میں ہے واللہ اعلم وقال الحافظہ قولہ تمیز اللہ اس تمیز میں دو احتمال ہیں ایک یہ
 کہ آخرت میں اس طرح تمیز فرمائی جاوے گی کہانی قولہ فرینا بینہم الآیۃ اور قولہ لولم تقوم الساعة لولم یتفرقون۔ اور دوسری آیت میں۔ لولم یتفرقون
 ہو وکما قال تعالیٰ واما زوا الیوم ایہا الجہنم۔ وقال المتحجر وعلیٰ ہذا التعلق لام کا محسوسن سے متعین ہوگا۔ اور احتمال دوم یہ کہ دنیا
 میں یہ تمیز ہو باعتبار اعمال کے اور لام اس صورت میں کافروں کو انفاق اموال کی قدرت دینے کا بیان ہو یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ
 نے راہ الہی سے روکنے میں مال خرچ کرنے کی قدرت اس لیے دیدی کہ خبیث کو طیب سے تمیز فرمادے کہ کون دشمنان حق سے جہاد کرنے میں
 اطاعت کرتا ہو اور کون حق سے لڑنے میں جان و مال سے آمادہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو علم قدیم سے سب معلوم ہو لیکن یہاں تمیز و ظاہر
 کر دینے کو ایسا کیا۔ کہانی قولہ تعالیٰ ہا اصاکم یوم التقی الجمعان فباذن اللہ لعلیم المؤمنین وعلیم الذین نافقوا۔ اور مانند قولہ ما کان اللہ
 لیزر المؤمنین علی النعم علیہ حتی تمیز الخبیث من الطیب۔ بالجملا اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوتے کہ ہم نے تم کو کافروں کے ساتھ جہاد
 کرنے میں اس واسطے مبتلا کیا اور کافروں کو اموال خرچ کرنے پر قیادیدیا کہ خبیث و طیب میں تمیز ہو جاوے۔ ویجعل الخبیث بعضہ
 علی بعض اور تاکہ کرے خبیث کو بعض پر یعنی فریق کفار کو بعض کے اوپر بعض کو کر کے فیکرکمہ جمعاً پس ملائے ان
 سب کو کہ کثرت ازدحام سے گویا ابرتر اکرم ہو جاوے اور جتنے جتنے جمع ہو کر ایک پورا جتھا ہو جاوے یا یہ سنی ہیں کہ کافر نے جو کچھ خرچ کیا اسکو
 کافر سے اس واسطے ملاوے اور دونوں کو جمع کرے تاکہ عذاب میں زیادتی ہو فیجعلکم فی جہنم پس کل مجموعہ کو جہنم میں لائے۔
 اُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ۔ یعنی اس کل جتنے والے سب لوگ جو فریق خبیث والے ہیں ہی خاسرین ہیں یعنی خسارہ اٹھائیوا لوان میں
 پورے ہیں کیونکہ انھوں نے اپنے جان و مال دونوں سے خسارہ اٹھایا اور وہی عذاب بول لیاہ و فی العراس قولہ تعالیٰ لیمنزل
 الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں حشر خلایق سے بازار مجسمین دعا ستقین و عارفین کے گرم و بارونق کرنے کا ارادہ
 فرمایا کہ اُس دن اُن بندوں کے لیے کشف جلال و جمال ہو اور چھوٹے مدعی بندوں سے انکو تمیز کیا جاوے پس ازل میں ہر مخلوق
 انسانی نے اقرار و بوبیت و اظہار عبودیت کیا تھا لیکن کافر تو بالکل جھوٹے نکلے اور اسلام والے بھی بہت سے مدعی ہو کر دلی کے بھیس میں
 شیطان و نیا کاتے ہیں پس میدان قیامت میں ان گمراہ کافروں سے سچے اللہ تعالیٰ والے بندے تمیز کیے جاوے گیونکہ گمراہوں کے

یہاں اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے تم کو کافروں کے ساتھ جہاد کرنے میں اس واسطے مبتلا کیا اور کافروں کو اموال خرچ کرنے پر قیادیدیا کہ خبیث و طیب میں تمیز ہو جاوے۔ ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض اور تاکہ کرے خبیث کو بعض پر یعنی فریق کفار کو بعض کے اوپر بعض کو کر کے فیکرکمہ جمعاً پس ملائے ان سب کو کہ کثرت ازدحام سے گویا ابرتر اکرم ہو جاوے اور جتنے جتنے جمع ہو کر ایک پورا جتھا ہو جاوے یا یہ سنی ہیں کہ کافر نے جو کچھ خرچ کیا اسکو کافر سے اس واسطے ملاوے اور دونوں کو جمع کرے تاکہ عذاب میں زیادتی ہو فیجعلکم فی جہنم پس کل مجموعہ کو جہنم میں لائے۔ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ۔ یعنی اس کل جتنے والے سب لوگ جو فریق خبیث والے ہیں ہی خاسرین ہیں یعنی خسارہ اٹھائیوا لوان میں پورے ہیں کیونکہ انھوں نے اپنے جان و مال دونوں سے خسارہ اٹھایا اور وہی عذاب بول لیاہ و فی العراس قولہ تعالیٰ لیمنزل الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں حشر خلایق سے بازار مجسمین دعا ستقین و عارفین کے گرم و بارونق کرنے کا ارادہ فرمایا کہ اُس دن اُن بندوں کے لیے کشف جلال و جمال ہو اور چھوٹے مدعی بندوں سے انکو تمیز کیا جاوے پس ازل میں ہر مخلوق انسانی نے اقرار و بوبیت و اظہار عبودیت کیا تھا لیکن کافر تو بالکل جھوٹے نکلے اور اسلام والے بھی بہت سے مدعی ہو کر دلی کے بھیس میں شیطان و نیا کاتے ہیں پس میدان قیامت میں ان گمراہ کافروں سے سچے اللہ تعالیٰ والے بندے تمیز کیے جاوے گیونکہ گمراہوں کے

نے دکھانے سنانے وجاہ و منزلت حاصل کرنے کو دنیا اور اہل دنیا کی طرف مٹھ رکھا ہے۔ بعض نے کہا کہ قولہ لیمیز اللہ یعنی اللہ کو دنیا
اہل اللہ تعالیٰ کو ہوا جس نفس و شیطان سے جو ازراہ امتحان آتے ہیں پاک کرے۔ بعض نے کہا کہ انجیث من الطیب یعنی دیا کار کو
مخلص صادق سے اور کافر کو مومن سے اور عاصی کو مطیع سے الگ کرے ثم قال تقریر

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ

تو کہہ دے کافروں کو اگر باز آئیں تو معاف ہو انکو جو ہو چکا اور اگر پھر وہی کریں تو

مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۝

ہو چکی ہے روش اگلوں کی

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا - تو کہہ دے اے محمد صلیم ان لوگوں سے جو کافر بنے ہیں مانند ابوسفیان و اسکے ساتھیوں کے کیونکہ یہ لوگ
اس وقت تک کافر تھے اگرچہ ابوسفیان وغیرہ بعض ان میں سے پیچھے مسلمان ہو گئے۔ لام لفظ للذین پر لام تبلیغ ہے یعنی قول کا اثر ان
لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہو و قدم فیما سبق بالجرا کافروں کو یہ بات پہنچانے کے۔ اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ
اے ان نیتہوا عن معاوۃ الرسول بالذم لعل فی الاسلام یغفر لهم ما قد سلف من ذنوبهم۔ یعنی اگر وہ لوگ باز آئیں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کرنے والے سے بائیں طور کہ اسلام میں داخل ہو جاوین تو انکے اگلے گناہ بخش دیے جاویں گے۔ واضح ہو کہ
ان نیتہوا کو مطلق چھوڑا گیا اور نہیں فرمایا کہ کس چیز سے باز آئیں اور احسن تقدیر وہ ہے جو بیضاوی سے اور مذکور ہوئی ہے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت و لڑائی سے باز آئیں اور وہ بھی اس طرح کہ اسلام میں داخل ہو کر باز آئیں ابن عطیہ
نے کہا کہ اس خصوصیت کے ساتھ باز آنا جو اب شرط سے معلوم ہوا کیونکہ اگلے گناہ معاف ہونا بدون اسلام کے نہیں ہو سکتا۔
و فی البیضاوی بعض قراۃ میں نیتہوا بتا خطاب اور بغیر بصیغہ معروف و فاعل اللہ تعالیٰ اور بجائے ہم کے لکم بغیر خطاب ہو۔ لے ان تو
یغفر لکم ما قد سلف۔ اگر اس کافر و تم باز آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے گناہ بخشے گا۔ قال ابن عطیہ اور اس قراۃ پر ادب رسالت میں
الفاظ پر مکتور ہوگی یعنی کافروں کو یہی الفاظ پہنچا دیں۔ بخلاف قراۃ اولی کے کہ وہ اس معنی کے پہنچانے پر ہے خواہ کسی الفاظ سے ہو۔
اس آیت میں دلیل ہے کہ اسلام سے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عمر بن العاص سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب میرے دل میں
اسلام ڈالا تو میں ہلکے رو دا ہوا کہ میں نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھا دیں کہ میں آپ سے بہت کردن پس آپ نے دایان
ہاتھ بڑھایا پس میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو فرمایا کہ تم نے کیا عرض کیا کہ میں کچھ شرمین کرنا چاہتا ہوں اپنے فرمایا کہ شرمین کیا کرے گا۔
میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں یا میرے واسطے استغفار کریں۔ تو فرمایا کہ تم نے کچھ نہیں معلوم ہوا کہ اسلام تو اگلے گناہوں کو
ڈھالتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے گناہوں کو ڈھالتی ہے اور حج بھی اس سے اگلے گناہوں کو ڈھالتا ہے۔ رواہ احمد و مسلم اور صحیح کی حدیث
ابن مسعود میں بھی اسلام و توبہ کے حق میں ایسا ہی مذکور ہے۔ شیخ بخاری بن معاویہ نے کہا کہ توحید وہ چیز ہے کہ اپنے سے اگلے
گناہوں حتی کہ کفر کو ہم کر دیتی ہے پھر بھلا اپنے بوردے گناہوں کو ڈھالتی ہے کیونکہ اگر ہر ہوگی۔ کذانی السراج۔ اور صحاح سے یہ بھی ثابت ہے کہ حالت اسلام
سے پہلے جو نیکیاں کی ہیں یعنی ایسے کام کے ہیں جو اسلام کی حالت میں کرے تو اپنی ثواب پاوے تو بعد اسلام لانے کے اپنی بھی ثواب پاویگا
بالجملہ آیت سے ثابت ہوا کہ اسلام لانے سے اگلے گناہ مغفور ہو جاتے ہیں و قال الزمخشری اس سے امام ابوحنیفہ نے یہ استدلال کیا کہ

یعنی اس سے پہلے وہ گناہ تو معاف نہیں ہوتے اب اس کے مخالفین ان کی اسلام کی برائی وغیرہ کی ہے اس میں وہیں جھوٹ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ۱۱۷۱

جو کوئی اسلام لاکر پھر نعوذ باللہ سے مرتد ہو گیا اور ہنوز مقتول نہ ہوا تھا کہ وہ پھر اسلام لے آیا تو مرتد رہنے کے دنوں میں جو عبادات اس سے چھوٹ گئے ہیں انکی قضا لازم نہیں ہو بلکہ مغفور ہیں۔ خضاجی نے احکام القرآن سے امام مالک کا بھی یہی قول نقل کیا ہے جو کہ شافعی نے ان دونوں سے خلاف کیا ہے اور واضح ہو کہ قتانی نے ذکر کیا کہ اسلام لانے کے بعد نماز کو ذکوہ و نذر و کفارہ کو قضا کرے اور مس الائمہ نے کہا کہ قضا اسوجہ کہ ان چیزوں کا چھوڑنا معصیت ہے اور مرتد ہونے سے معصیت ساقط نہیں ہوتی۔ کافی فاضل خان اور ترمذی نے یہ ہے کہ عامہ علماء کے نزدیک جو گناہ اُسے حالتِ رد میں اور اس سے پہلے کیے ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں اور بہت سے محققین کے نزدیک ساقط نہیں ہوتے ہیں اور امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ اگر سپرد مہینہ کے لیے درپے روئے واجب ہوئے ہوں پھر وہ مرتد ہو گیا پھر اُسے توبہ کی و اسلام لایا تو اسکے ذمہ سے قضا ساقط ہو گئی کما فی التتمہ اور فتاویٰ نے حاشیہ کشف میں کہا کہ امام ابو حنیفہ نے جو اس آیت سے احتجاج کیا کہ جو کوئی مانہ دراز تک گناہوں کا مرتکب ہوا پھر مرتد ہو گیا پھر وہ اسلام لایا تو سپرد مہینہ گناہ باقی نہیں رہا یہ احتجاج بہت ضعیف ہے کیونکہ قولہ اللذین کفروا سے وہ کافر اورین جو ابتداء سے کافر رہے یعنی اصلی کافر اور قولہ ما قد سلف سے وہ افعال جو حالت کفر اصلی میں اُسے سرزد ہوئے ہیں۔ مترجم کتاہ کہ کفر اصلی سے تخصیص کرنا خلاف ظاہر ہے اور خلاف اصل ہے اور بالعدین لفظ کو بلا ضرورت مجاز پر محمول کرنا بڑھکا اور ظاہر یہ ہے کہ اللذین کفروا اصلی کفروا لوں وار تدا سے کفروا لوں سب کو شامل ہے جیسا کہ دلالت کرتا ہے اسپر بقیہ پیچام یعنی قولہ **وَ اِنْ يَّعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاُولٰٓئِیْنِ** لے وان یعودوا یعنی لو باہلاک۔ اگر عود کرینگے تو ہلاکت کا عذاب دیے جاوینگے۔ فقہ مضت سنناتی الاولین باہلاک کہ کیونکہ اگلی متون میں ہمارے لفظ یہ جاری ہو چکا ہے کہ ہم نے انکو عذاب سے ہلاک کیا پس ایسا ہی ہم انکے ساتھ کریں گے۔ ظاہر ہوا کہ قولہ فقہ مضت الخ التعلیل جزا و محذور وقت ہے جس سے بہ نسبت جزا ظاہر کرنے کے خوف دلانا زیادہ ہے۔ واضح ہو کہ اگر کفر اصلی پر اقتصار ہو تو یہاں عود یعنی استمرار لینا پڑے گا جسے اگر اصلی کافر لوگ اسلام نہ لائے و باز نہ آئے بلکہ اپنے کفر پر مستر ہے تو ہلاک ہونگے اور در صورت دخول کفر اصلی و کفر ارتداد کے عود کے ایسے سنی کی جو دونوں کو شامل ہوں ضرورت ہے۔ و فی الجمل لفظ عودین اشعار ہے کہ ایسی حالت کی طرف بازگشت ہو جس سے سابقین تلبس تھا پس معنی یہ ہیں کہ اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد انھوں نے کفر و مجاہدہ الیٰ نبی صلعم کی طرف عود کیا تو ہلاک ہونگے۔ قال المترجم کچھ کہتا ہیں کہ صاحب الجمل کی کیا مراد ہو کیونکہ اگر یہ مراد ہو کہ کلام اہل ارتداد میں خاص ہو تو ظاہر ہے کہ اجتہاد کلام نہیں بنتا کیونکہ قولہ قل اللذین کفروا۔ اس صورت میں مرتدوں سے مخصوص ہوگا پس معنی یہ ہونگے کہ مرتدوں سے کہو کہ ارتداد سے باز آؤین انکے گذشتہ گناہ بخشے جاوینگے اور اگر عود کر کے دوبارہ مرتد ہوئے تو ہلاک ہونگے۔ فعلی ہذا ارتداد دوم پر قتل کرنا واجب ہوگا و بخلاف المذنب کیونکہ دوبارہ و سبارہ بھی توبہ قبول ہے و بالبحث فی موضعہ اور اگر اول میں کفر اصلی کے شمول کے ساتھ ہو تو یہاں مرتدوں سے تخصیص بلا وجہ ہے۔ اور شاید صاحب جمل کی عرض یہ ہو کہ یہ شق ثانی تردید محذوف کی ہے اور تقدیر کلام یوں ہو کہ قل اللذین کفروا ان یتہوا عن الکفر ویحلوا فی الاسلام لیغفر لہم ما قد سلف ثم اذا دخلوا فلیثبتوا علیہ الا فان یعودوا یتہوا عن الکفر مضت سنۃ الاولین۔ لیکن اسپر بھی وارد ہے کہ ارتداد سے مراد ہلاک ہے مگر آنکہ ہلاک بوجہ معروف بتقدیر ارتداد لیا جائے علاوہ یرین تکلف بدرجہ تعسف ہے اور ظاہر یہی ہے جو ہم نے اول ذکر کیا کہ مقام اول و ثانی دونوں میں کفار اصلی کے ساتھ مرتدوں کا شمول ہے اگر کہا جائے کہ ان یعودوا میں اگرچہ شمول اہل ارتداد کا اشعار ہے کیونکہ عود حالت سابق میں داخل ہونے کو کہتے ہیں لیکن کفر اصلی کو بھی شامل ہے اور وہاں عود کے معنی نہیں بنتے لہذا مجاز کی ضرورت ہوئی جو اب یہ کہ بضرورت عموم مجاز کے طور پر لیا جاوے بخلاف کفر اصلی پر اقتصار ہونے کے کہ عود کے معنی استمرار کے محض مجاز ہیں فانہم اور جواب اسکا یوں ہو سکتا ہے کہ قولہ قل اللذین کفروا ان یتہوا میں

انتہار از محاربتہ الرسول صلعم باقرار اسلام مراد ہوا پس یہاں عود سے مراد یہ کہ محاربتہ البنی صلعم کی طرف عود کرینگے تو ہلاک ہونگے پس حاصل یہ ہوا کہ کافروں سے کہہ دیا جاوے کہ محاربتہ بنی صلعم سے باز آؤ میں اور جب عداوت نہوگی تو ازراہ عادت کے صداقت ہوگی اور وہ اسلام ہو پس انکے گذشتہ معاصی جنہیں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے سے معاف ہونگے اور اگر عود کر کے پھر دوبارہ لڑے نہانہ آئندہ میں جیسے ایک مرتبہ لڑ چکے ہیں اور یہ مستلزم ہو کہ اسلام نہ لائے تو اگلوں کی طرح ہلاک ہونگے۔ یعنی اگلی امتوں کی طرح جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام سے مخالفت کی تھی پس اس میں وعید و تہدید و تشہیل ہر سہ انواع موجود ہیں اور یہی چہرہ مفسرین کا قول سنۃ الاولین کی تفسیر میں ہو اور سدی و مجاز کی اسحاق وغیرہ نے کہا کہ اولین سے مقتولین بدر مراد ہیں یعنی جیسے بدرواے کافروں کو ہم نے ہلاک کیا کہے باز نہ رہے ایسے ہی اگر تم بھی محاربتہ الرسول صلعم کی طرف عود کرو گے اور باز نہ ہو گے تو ہلاک ہونے کے متوقع ہو اور حق یہ ہے کہ تفسیر میں کچھ اختلاف نہیں اور معنی یہ ہیں کہ تمہارے لیے اگلوں کی حالت سے عبرت موجود ہو جنہوں نے انبیاء علیہم السلام سے مقاتلہ کیا جیسے اہل بدر ہلاک ہو چکے ہیں والیہ شارا البیضاوی و پوشیدہ نہیں کہ اولین کی تفسیر اہل بدر کے ساتھ رکھنے کے عود کے معنی میں کچھ اشکالی نہیں رہتا فافتم بھرا اللہ تعالیٰ نے اعلانِ کلیمہ پاک کی مومنوں کو تاکید فرمائی۔ بقولہ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً لِلَّهِ فَإِنْ أَنتَهُوْا فَإِنَّا لِلَّهِ

اور لڑو ان سے جب تک نہ رہے فساد اور ہو جاوے سب حکم اللہ کا پھر اگر وہ باز آدین تو اللہ کے کام دیکھتا ہے اور اگر وہ نہ مابین تو جان لو کہ اللہ سے حمایتی تمہارا کیا خوب جانتی ہو اور کیا خوب مددگار

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ یہاں تک کہ نہ پایا جاوے فتنہ۔ حرف کان یہاں تاسر ہو بمعنی وجد کے اور فتنہ بمعنی شرک ہے جیسا کہ ابن عباسؓ و ایک جماعت علمائے اربعین سے مروی ہو پس قولہ لا تکلون فتنۃ اسے لا توجہ شرک یعنی شرک پایا جاوے۔ اور عروہ وغیرہ نے کہا کہ کوئی ایسا فتنہ نہ پایا جاوے جس سے مسلمان اپنے دین کی راہ بیفتن ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ بہت سے ایسے امور پیش آتے ہیں جنکی وجہ سے مسلمان کو اپنے دین میں فتنہ نظر آتا ہے بہتصاف ظاہر اس تفسیر کے انہیں سے ہر بات پر جہاں لازم ہو اور یہ نہیں ہو اسوائے کہ بعد قول لا الہ الا اللہ کے یعنی بعد اقرار ارکان اسلام کے یا ادا کے جزیہ کے کفار محفوظ ہیں پس مرجع اسکا بھی قول اول ہی کی طرف ہوگا کہ شرک نہ پایا جاوے۔ اگر کوئی کہے کہ جو شرک کی بالکل نفی تو خلاف مسیت ہو تو کہا جاوے گا کہ ہاں ولیکن۔ اس سے یہ لازم آوے گا کہ برابر ہیشہ جہاد کیا کریں چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ الجہاد ماضی اور بیضاوی نے دوسرے جواب کی طرف اشارہ کیا چنانچہ کہا کہ قولہ حتی لا تکلون فتنۃ علی لایوجد فیہم شرک۔ خاص ان لوگوں میں یعنی قریش میں یا عرب میں شرک نہ پایا جاوے اور ابو جیفہ نے کہا کہ اہل عرب سے جزیہ قبول نہ کیا جاوے گا سوائے اسلام کے اگرچہ رسول عرب کے اہل کتاب یا اہل عجم سے جزیہ مقبول ہو و قد مر بحث فیما سبق۔ حاصل آنکہ تم ان کافروں سے یہاں تک لڑو کہ شرک انہیں نہ رہے۔ **وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً لِلَّهِ** اور دین فقط اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہو جاوے کسی اور بت وغیرہ کی پرستش نہ رہے۔ **عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** یعنی تو میدان حاصل اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہو۔ **عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَغَوَاذِهِ**۔ یعنی یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں داتا کر تین۔ **وَفِي الصَّحِيحِينَ** آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ مجھے حکم آئی ہے کہ لوگوں سے قتال کروں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں پھر جب انہوں نے یہ کلمہ کہا تو انکی جانیں جو انوال محفوظ ہوئے گئے۔

تعالیٰ الحدیث - یعنی جہاد سے محفوظ ہو گئے پھر اگر انھوں نے ظلم سے کسی کو قتل کیا تو قصاص میں قتل ہو گئے یا زکوٰۃ میں مال دیکھے یا ان کے ہاتھوں میں آکر فر لوگ باز رہے کفر و شرک سے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو اللہ تعالیٰ انکے کاموں کا دیکھنے والا ہو۔ یعنی ظاہر شرع میں آکر اہل کلمہ شہادت سے وہ جہاد و قتل سے محفوظ ہو جائیں گے اور باطن میں اگر وہ منافقوں کی طرح صدق ل سے کلمہ تو حید میں کہتے ہو گئے تو اسکو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہو انکے موافق انکو جزا دیگا لہذا حدیث صحیحین مذکورہ بالا کے آخرین فرمایا و حسابہم علی اللہ تعالیٰ یعنی باطنی حساب انکا اللہ تعالیٰ جانتا ہو وہ محاسب فرماوگا اور انکو سچائی و جھوٹ کے موافق بدلادیدیگا پس ہم لوگ فقط ظاہر کے موافق عمل کریں گے اسی واسطے منافقوں کا نفاق جاننے کے باوجود انکے قتل سے منع فرمایا ہو۔ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لَمَّا نزلَ الْإِسْلَامَ فَلَا تَخْشَوْا هُمْ أَكْثَرَ مِنْكُمْ لَوْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تو تم لوگ ان سے ڈرو۔ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اس یقین پر قائم رہو کہ اللہ تعالیٰ تمھارا مولیٰ یعنی ناصر ہوگا رو تمھارے امور کا مولیٰ ہو ضرور اسپر بھروسہ کرنا واجب ہو فَعَمَّا الْمَوْلَىٰ بَجَلًا اچھا وہ مولیٰ ہو۔ وَتَعَمَّرُوا النُّصَيْرَ۔ اور بھلا اچھا وہ ناصر ہے پس جب وہ مولیٰ و ناصر ہو تو خوشی سے بندہ بھولانہ سادے کیونکہ ولایت و نصرت پس لسی کی ہو اور باقی وہم و خیال ہو۔ شیخ ابن کثیر نے بیان ذکر کیا کہ عبد الملک بن مروان نے عروہ رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ آنحضرت کے ابتدائی حالات میں کہ مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے تک پوچھے تھے اسکے جواب میں عروہ نے بعد حمد و صلوة کے لکھا کہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو نبوت عطا فرمائی پس کیا اچھا نبی اور کیا اچھا اسکا نبی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اسی کی ہدایت پر ہمارا خاتمہ خیر کر کے جنت میں لے گیا اسکے دیدار سے مشرف فرمائے پس جب سپر لور نازل کیا یعنی قرآن مجید تو پہلے پہل کافر لوگ کچھ سننے کو چھٹکتے تھے حتیٰ کہ جب یون کی مذمت آئی تو منہ موڑ کر منکر ہوئے اور جب انکے سردار لوگ طاقت کی تجارت سے واپس آئے تو لوگوں کو سخت ملامت کرنی شروع کی اور فتنہ برپا ہوا پس وہی اس فتنہ میں بچا جسکو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور بہت سے جو آپ کے مطیع ہوئے تھے اس فتنہ میں مرتد ہو گئے پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے جاہل تک ٹھہرے بعد اسکے جہشہ کے بادشاہ صالح نجاشی کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا پس اکثر اہل اسلام نجوف فتنہ دین کے وہاں چلے گئے اور یہ پہلا فتنہ تھا پھر چند اشرف صاحب مہمت داخل اسلام ہوئے تو کافروں کی طرف سے تشدد و فتنہ انگیزی میں دھیل ہوئی پس جہشہ وائے بھی مکہ میں آگئے اور اسلام بڑھنا شروع ہوا اور مدینہ میں بہت سے اہل و خیر کے لوگ مسلمان ہو کر پراپر کرنے لگے اور قریش والوں نے خوف کر کے پھر فتنہ برپا کیا جس سے اہل اسلام کو بھوک پیاس وغیرہ کی سخت تکلیف پہنچی اور یہ دوسرا فتنہ تھا اور مدینہ سے ستر سردار آکر بیت میں داخل ہوئے کہ ہمارے یہاں جو کوئی آپ کے تابعین سے داخل ہوگا اسکے ہم دیے ہی مددگارین جیسے اپنے بال بچوں کے جبتیک وہ وہاں رہے پس آنحضرت صلعم کو بھی ہجرت کا حکم آ گیا بعد ازاں ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے پہلے سے مدینہ جانے کا حکم دیدیا تھا۔ پس اس دوسرے فتنہ میں آنحضرت صلعم نے بھی ہجرت فرمائی کیونکہ کفار قریش ایسی ایسی سختیوں و تکلیفوں میں ڈالتے تھے کہ اسلام کو اپنے دین میں بڑے فتنہ میں پڑتے تھے اور اسی بارہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ لِلدِّينِ اللّٰهِ - الْآيَةُ۔ رواہ ابن جریر وقد خصه المترجم وقال الحافظ اسنادہ صحیح۔ اور بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک شخص نے آکر اپنے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتتلوا الا تیرس آپ قال کیوں نہیں کرتے ہیں اے آخر الحدیث اور اس میں ہے کہ پھر لے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قاتلوہم حتیٰ لا تكون فتنہ۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فتنہ

دور کرنے کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا کر لیا جبکہ اسلام تھوڑا تھا اور آدمی اپنے دین کی راہ سے فتنہ میں پڑ جاتا تھا کہ کافر اسکو قتل کرنے یا قید کرتے تھے یہاں تک کہ اسلام بڑھ گیا اور لوگ بہت ہو گئے اور فتنہ نہ رہا۔ اور سید بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بصرہ میں آئے تو پوچھا کہ فتنہ کی لڑائی میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ تو جانتا نہیں کہ فتنہ کیا چیز ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شرکوں سے قتال کرتے تھے کہ انکے پاس جانا فتنہ تھا اور یہ قتال جو تم لوگ واسطے ملک و سلطنت کے کرتے ہو یہ نکتہ۔ ابن مردویہ نے فتنہ ابن الزبیر و حجاج بن یحییٰ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسی ہی روایت کی اور اسامہ بن زید و سعد بن مالک رضی اللہ عنہما سے بھی انکار قتال کو روایت کیا ہے۔ یہ کہ آیت میں جس قتال کا حکم دیا گیا وہ فتنہ شرک دور کرنے کے واسطے ہے۔

فانهم والله اعلم وفي العرائس قوله تعالى وقتلواهم حتى لا تكون فتنة بآية - اس میں نفوس امارہ کافروں کی طرف اشارہ ہے اور اسکا قتال یہ کہ مجاہدہ کے ساتھ اسکو مائے تاکہ خلاف حق خواہشوں سے وہ باز رہے اور مطیع ستمن اسلام ہو جاوے تاکہ انوار یقین اور ضیاء اسلام کے گلزار شاداب و سرسبز شگفتہ ہوں اور توجید کے واسطے قلب متفرد ہو پس اس میں سو اس خطرات حق کے کوئی خطرہ نہ آوے اور قلب اسکے دریاے محبت میں غرق اور بروح اسکی نضائے ہو بیت میں حاکم اور عقل اسکی میدان ازل و ابد میں حیران رہے ان میں سے کوئی کسی غیر پر نظر نہ ڈالے کیونکہ نفس ایک پردہ قدر میان میں ہوا اور اسی حکمت بالغہ کے ساتھ ایفاد محبت اور نفوس پر نصرت کا انعام حضرت باری تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ خود اپنی روح فرماتا ہے بقولہ نعم المولے و نعم النصیر المولے کے واسطے نعم المولے ہو نیکو کاروں کے واسطے نعم النصیر ہو ان بندگان خاص کو ازل ہی میں اپنی ولایت و محبت کے انعام سے سرفراز فرمایا اور وہی بدون کسی سبب کے جو انکی طرف سے پیدا ہووے ابد تک انکے نفوس پر توفی خاص انکو منصور فرمائے گا۔ بعض نے کہا کہ نعم المولے اسکے لیے جسے اس سے موالاۃ کی اور نعم النصیر اسکے لیے جس نے نصرت چاہی۔ بعض نے کہا کہ اولیاء کے واسطے نعم المولے ہو اور مدین کے واسطے نعم النصیر ہو بعض کہتے ہیں کہ قبل کسی عبادت و تکلیف کے اپنی ذات پاک کی معرفت دینے میں نعم المولیٰ ہو۔ قال المترجم یعنی کیا اچھا متولی امور ہو کہ جس نے نعمت معرفت اس آسانی سے انعام فرمائی لہذا نعم المولے ہے۔ اور امور عبادت میں تخلیف کرنے اور ثواب میں کٹنی گو نہ بڑھانے میں نعم النصیر ہو نیکیان

بڑھاتا ہو اور بڑیاں گھٹاتا ہو۔ فانهم
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

قَمَّ التَّاسِعُ وَيَتْلُوهُ الْعَائِشَةُ

تنبیہ الغافلین - مسائل دینیہ - ۱۰
 حیرت الفقہ - مسائل مشککہ فقہ از مولوی
 ابراہیم حسین بنگلوری - ۱۰
 جواب المسائلین - بطور استفنا - ۲۰
 کنز الدقائق - اردو ترجمہ از مولوی
 محمد سلطان خان - ۱۰
 چهل مسائل فقہ - از مولوی ابراہیم حسین
 بنگلوری - ۱۰
 رسالہ تجزیہ و تکفیر - از محمد عمر - ۱۰

فہرست فارسی

ہدایہ - پیشانی پر اسل عربی اور تحت امین ترجمہ
 فارسی مع شرح از علمائے کلمتہ جو مدت سے
 متداول ہے - دو جلد کامل - ۱۰
 شرح سفر السعادت - از مولانا شاہ
 عبدالرحمن محدث دہلوی معروف - ۱۰
 مجمع النج - سنی یہ غایۃ اشور از مولانا محمد شاہ - ۱۰
 تذکرۃ الحججہ - احکام جمعہ از مولوی عبدالسلام - ۱۰
 بیان - در حکم تباکو و حقہ از ملا معین الدین - ۱۰
 یدران منظوم - مسائل فقہ نظم فارسی از
 مولانا ظفر علی - ۱۰
 نام حق - مشہور درسی از شیخ شرف الدین
 بخاری - ۱۰
 مائتہ مسائل - سو مسائل از مولانا احمد اللہ
 رحمہ اللہ - ۶
 شرح وقایہ فارسی - مع حاشیہ ملتقی الابحر
 از شاہ عبدالرحمن محدث دہلوی - ۱۰
 مسلک المتقین - مرغوب علمائے ولایت از

مولوی آبد یار خان - ۱۰
 فتاویٰ برہنہ - جامع ابواب فقہ از مفتی
 نصیر الدین - ۱۰
 قدوری - مترجمہ مولانا ابوالقاسم - ۶
 شرح فارسی مختصر وقایہ - از عبد الرحمن
 جامی - ۱۵

کنز فارسی - از مفتی نصیر الدین کرمانی محشی
 مع فرہنگ - ۱۰
 مالابدمنہ - از قاضی شہار اللہ رحمہ اللہ مع
 وصیت نامہ - ۱۰
 شرح مختصر وقایہ گور میری - از مولانا
 جلال الدین سمرقندی - ۱۰
 رسالہ تنبیہ الانسان - در حلت و حرمت
 جانوران - ۱۰
 رسالہ قاضی قطب - ذکر ایمان و ارکان - ۱۰

فقہ عسربی

برجندی شرح مختصر وقایہ - از مولانا عبدالعلی
 برجندی معتبر شرح - ۱۰
 فتح القدیر - حامل بہن بقلم علی ہدایہ اور بقلم
 خنی فتح القدیر از امام کمال الدین بن الہمام
 نہایت مستند و با عظمت شرح مشہور و معروف
 اور آخرین تکرار زین الدین آفندی کلچر علی ہدایہ
 ضخیم جدید الطبع - ۱۰
 ہدایہ - محشی سوحاشی جدیدہ جناب مولانا محمد حسن
 شنبلی مرحوم مولانا نے جن فوائد کا اضافہ
 فرمایا جو وہ قابل دید ہیں ہر چار جلد کامل
 دو جلدات میں بشرح ذیل

۱) جلدین اولین عبادات - للعبہ
 ۲) جلدین آخرین معاملات - ص
 ہدایہ مع شرح الکفایہ - از سید جلال الدین
 کرمانی بہت معروف و مستند اول چار جلد
 میں اس شرح ہدایہ پر حاشیہ بہت مستند لکھی
 گئے ہیں تفصیل ذیل -

ہدایہ جلد اول و ثانی تا آخر کتاب النکاح - للعبہ
 ایضاً جلد سوم و چارم تا آخر کتاب - للعبہ
 فتاویٰ قاضی خان مع شرح لاجبہ از امام قاضی
 حسن بن نصیر قاضی خان مستند معروف
 متداول دو جلد کامل - ۱۰
 شرح وقایہ - از امام صدر الشریعہ علی قلم
 سع کمال حاشیہ ذخیرۃ الیقینی پوسن ابن حنیبل
 داخل درس تطبیح کلمان خوشخط و صحیح - ۱۰
 شرح وقایہ خزوع مع داہرہ ہندیہ متوسط قلم
 الاشباہ والنظائر مع شرح جموی معروف
 مستند متداول - ۱۰

ملا مسعود - از بیوع تا وصایا محشی جدیدہ کابل اور
 اطراف کابل میں داخل درس ہے - ۱۰
 مستخلص الحقائق - شرح کنز الدقائق
 مشہور متداول - ۱۰
 عینی شرح کنز الدقائق - محشی ہر چار جلد
 مستند معروف متداول دو جلد میں - ۱۰
 ۱) جلدین اولین عبادات میں - ۱۰
 مختصر وقایہ محشی - از امام صدر الشریعہ
 درسی متداول - ۱۰
 عمدۃ البضائع - فی مسائل الرضاۃ از

<p>عقد گل و عقد منظوم - یعنی انتخاب گلستان و بوستان - ۱۹</p> <p>بوستان جلی قلم - حررہ منشی شمس الدین صاحب</p> <p>اعجاز رقم مرحوم کاغذ سفید حنائی - ۱۷</p> <p>بوستان محشی کلان - اس میں ضروری حواشی درج ہیں - ۱۳</p> <p>بوستان محشی متوسط قلم - چھاپہ مطبع علوی نہایت ہی صحیح اور صاف چھپی ہے - ۱۸</p> <p>بوستان محشی خرد - ۱۵</p> <p>بوستان مترجم منظوم - معمولی ترجمہ نہیں ہے بلکہ کمال یہ ہے کہ بوستان کی بحر میں ہر شعر کا شعرین ترجمہ کیا ہے از منشی آگوند پر شاد فضا - ۱۳</p> <p>بہار بوستان - بوستان کی جامع شرح از منشی نیکون بہار صاحب بہا بقلم شریح ہے - ۱۸</p> <p>اخلاق جلالی محشی منشی فاضل کے کورس میں ہو اور عملاً طلباء کے درس میں عمل ہے - ۱۸</p> <p>اخلاق ناصری - نتیجہ فارسی کے درس میں داخل ہو اور اخلاق میں بڑے پایہ کی کتاب ہے از علامہ نصیر الدین طوسی کاغذ سفید گندہ - ۱۷</p> <p>اخلاق محشی - داخل درس از علامہ حسین واعظ کاشفی - ۸</p> <p>شکوئی سلسیل - اخلاق و موعظت میں ایک درجے بہا ہو از حکیم نور حسین صاحب امروہوی - ۳</p> <p>مجموعہ حدیث سود مند - حضرت لقمان کے تسو قابل قدر نصاب - ۳۳ پائی -</p> <p>المشتر بہر صیغہ بکھڑو پوز لکھنؤ پریس لکھنؤ</p>	<p>مذاق العارفین - ترجمہ ایضاً علوم الدین عربی ہر چار جلد کامل ص ۵۰</p> <p>تمذیب احسانی - مولفہ حکیم احسان علی - ۱۳</p> <p>کتاب خلاق فارسی (اہل سنت)</p> <p>گلستان - جلی قلم کاغذ سفید گندہ حررہ منشی شمس الدین صاحب اعجاز رقم مرحوم پھر</p> <p>گلستان مع فرہنگ - متوسط قلم آخر میں مشکل معانی کی فرہنگ کاغذ حنائی و سفید ۱۳</p> <p>گلستان بالقصیر - کاغذ حنائی و سفید رسمی ۱۹</p> <p>گلستان مع فرہنگ - متوسط قلم رسمی حررہ منشی شمس الدین صاحب مرحوم - ۸</p> <p>گلستان محشی اردو - اسپر طلبہ کی آسانی کے لئے اردو کے حواشی دیے گئے ہیں - ۱۲</p> <p>شرح گلستان - از شیخ ولی محمد صاحب اکبر آبادی شارح شہنوی مولانا روم اس میں تصوف کے حکمت کو خوب حل کیا ہے - ۱۳</p> <p>گلستان ترجمہ - فارسی با ترجمہ اردو - ۱۳</p> <p>گلستان خرد - فارسی - ۱۵</p> <p>تضمین گلستان سعدی - منشی ہر گویا صاحب نقفہ سکندر آبادی نے اس صفائی سے گلستان کے اشعار کو تضمین کیا ہے کہ سعدی اور نقفہ کے کلام میں فرق کرنا بھی دشوار ہے - ۷</p> <p>بہارستان جامی - اخلاق و نصاب میں قابل قدر کتاب ہے از مولانا جامی - ۵</p> <p>خارستان - حکایات پند و نصائح بطرز گلستان سعدی از ملا محمد الدین - ۸</p>	<p>مولوی تراب علی مرحوم - ۱</p> <p>کنز الدقائق عربی - جدید حواشی کے ساتھ قیمت ۱۰</p> <p>اخلاق و تصوف اردو</p> <p>جامع الاخلاق - ترجمہ اخلاق جلالی - ۷</p> <p>یاب دانش - مولفہ مولوی محمد کریم بخش - ۱۰</p> <p>اوقات عزیز می - از سید غلام حیدر خان - ۴</p> <p>ترجمہ عوارف العارف - کامل دو جلد میں مترجمہ مولانا ابوالحسن فرید آبادی - ۱۷</p> <p>ترجمہ دانش - ہوشمندی کی تعلیم از مولوی محمد کریم بخش - ۱۳</p> <p>بحر الحقیقت - اصلاح نفس میں - ۱۳</p> <p>انجیبات - اخلاق و موعظت میں مصنفہ منشی کامتا پر شاد - ۱۳</p> <p>کیسے حکمت - حصہ اول بیان شریف علم و ادب - ۱۲</p> <p>پیراہن پوسنی - اردو ترجمہ شہنوی مولانا روم کا نظم شعر بہ شعر اور حاشیہ پر اردو میں حاصل مطلب مع فوائد تصوف - کامل دو جلد میں بتفصیل ذیل</p> <p>جلد اول - ترجمہ دفتر - ۱ و ۲ و ۳ - زیر طبع</p> <p>جلد دوم - ترجمہ دفتر - ۴ و ۵ و ۶ - زیر طبع</p> <p>شجرہ معرفت محشی - منتخبات شہنوی مولانا روم - مترجمہ سید غلام حیدر صاحب - پھر</p> <p>چشمہ فیض - نظم ترجمہ اردو پند نامہ عطار کلام عارف کامل حضرت شیخ فرید الدین قدس سرہ از مولوی عبد الغفور خان بہادر - ۲</p>
---	---	---

25-8 2<2.1
DUE DATE 29<512

ANA

MAIL

